

। श्रीराय नित्यं नमः ।

ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରାଧିପତି

પ્રશ્ન : સર્વેક્ષણ : અંક ૧ : ક્રમાંક ૬૨

श्रीअर्बुदाचल-स्तुति

(श्रीज्ञानयथेन विरचिता)

संयातक-भुनिभाज श्री जयन्तविजयजी

શ્રી કલ્યાણલગ્નિનીડા ! જગ્યાડદિદેવ !

नमो नित्यं ! आहवायनमारसेव ! ।

श्रीनारदिसप्ततिशुक्लाम्बुधिचरुचन्द्र !

श्रीमद्भक्तान्न ! नमस्तुभ्यमानवेन्द्र ! ॥ १ ॥

मर्थ जिनाधिपतयांऽखिलमङ्गलाली-

ब्रह्मविनाशजननघनघनायमानाः ।

निम्नं भवन्तु मम विद्वद्गणः प्रथमं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॥ २ ॥

अन/मम। प्र/नयन् प्र/वशार्थयुक्तः

श्रीश्वरं मानाजितनाथमुग्रप्रसूतः ।

श्रीगोतमादिगणधारीभिरङ्गभाजां

कल्याणदायिभिर्यं विधुतो विशालः ॥ ३ ॥

श्रीकृष्णाय नमः

निर्देशावलिप्रकाशनेन निबद्धकथा ।

श्री आदिनाथगुरुपूजयमाना

महाभारतसंस्कृतम् अथर्ववेदः ॥ ५ ॥

(अपूर्ण)

(अपूर्ण)

મંગલ કામના

[તંત્રીસ્થાનથી]

આ અંકે “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” છઠ્ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે.

ગયાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન જે સખી ગૃહસ્થોએ સમિતિને સહાયતા આપી છે, જે પૃથ્વિ મુનિરાજે તેમજ અન્ય વિદ્વાનોએ “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે લેખો મોકલ્યા છે તેમજ કંબોધા સમિતિ તેમજ માસિકને પાતાનાં ગ્રહીતે અપનાવ્યાં છે તે સૌના અમે અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અમારા ગ્રાહકોનાં પાત્ર અમે કમળ સ્વીકારીએ છીએ.

અત્યાર સુધી જે સહાયતા મળતી રહી છે તે પાંચ વર્ષ માટે હતી, તેની અવધિ પૂરી થઈ છે. સમિતિનું કામકાજ આગળ વધુ રહે તે માટે જે સહાયતા મળતી હતી તે મેળવવા તેમજ તેવી જ નવી સહાયતા મેળવવા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સમિતિ અને માર્ગદર્શકોનાં આગમન એ પ્રયત્ન સફળ થશે એવી અમારી ઉમેદ છે. ગ્રાહક બંધુઓને અમે વિનવીએ છીએ કે તેઓ પાતાના મિત્રો સ્નેહીઓમાં માસિકનાં પ્રચાર કરી અમને મદદ કરે !

આ માસિક શ્રી મુનિસમ્મેલન સ્થાપક સમિતિનું એટલું સમસ્ત પૃથ્વિ મુનિસમ્મેલનનું છે, જે હાલે અમે અતિ નચલાવે એ પદ્ધતિએ વિનવીએ છીએ કે જ્યાંને જ્યાંને શ્રેયસ્કામીઓને જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં માર્ગદર્શક સહાયતા કરવાનો તેમજ માસિકનાં પાત્રો પાઠવવા ઉપરનાં આપણની કૃપા કરે. તે પૃથ્વિની સહાયતા કરે. તે પાત્ર અમારું પાત્ર સહી શકે એમ છે.

પાંચ વર્ષ દરમિયાન અમે જે કામ કરી શક્યા તેમાં તે પાત્રનાં સહાયકાર્ય કરવાની અમારી મનાકામના છે. પૃથ્વિ મુનિસમ્મેલન તેમજ સમસ્ત શ્રીસંઘના સદકાશ્રી અમારી એ મંગલ કામના નકલ પાત્ર

॥ श्रीसमाधिकुलकम् ॥

कर्ता-आचार्य महाराज श्रीविजयपद्मसूरिजी

(आर्यावृत्तम्)

मिग्गिमिद्धचक्कथवणं, किच्चा सिरिणेमिसूरिचरणकयं ॥
भव्वाणं सेयट्ठं, समाहिकुलगं रपमि मुया ॥१॥
दुहभरिप संसारे, णत्थि सुहं सुक्खहेउवइरेगा ॥
तहवि सुहं मोहाओ, भासइ भवभाविजीआणं ॥२॥
कहुओ णिओ कीडो, तत्थ ठिओ मण्णप सुसाउत्ति ॥
णिबसमो संसारी, कीडनिहो भवठिओ जीवो ॥३॥
आहिब्बाहिविसिट्ठो, कुडुंबचित्तिगितावसंतत्तो ॥
अगणियमरणकिलेसो, णो पावइ संतिलेसंपि ॥४॥
जीवो अणाइणिहणो, भवो तहा दुक्खरूढदुक्खफले ॥
दुक्ख्वाणुबंधभाओ, तन्विच्छित्ती सुधम्माओ ॥५॥
असुहाणं कम्माणं, विलया संपायणं सुहम्मस्स ॥
होउज्ज विणासो तेसिं, तहभवत्ताइजोगाओ ॥६॥
सुकडाणुमोयणाप, चउसरणगमणकयाहगरिहाहिं ॥
संपज्जइ सो जोगो, समाहिमरणं पि तेणेव ॥७॥
जिणसासणम्मि जे जे, सुहजोगा जिणवरेहिं पण्णसां ॥
ते णं पंफराप, समाहिमरणं पि दिउज्ज सुहं ॥८॥
णियतत्तं बहुगुहं, गुरुण पासम्मि विणयजोगेहिं ॥
जाणिउज्ज विचारिउज्जा, गुणभरणं दोसपरिचार्य ॥९॥
कुउज्जा परमुल्लासा, सत्तियसंसाहणा णरभवम्मि ॥
विसयकसायपसत्ति, हेवा दुहयत्ति धारित्ता ॥१०॥
संसारम्मि विसारे, छहंति सिद्धिं न जे परिभमंते ॥
ते तेसिं पाप्माओ, इय तच्छाएण सुत्तिमुहं ॥११॥
विविहेहिं दुक्खेहिं, पीडिउज्जंते विसयसंगदोसेहिं ॥
दुक्खविवागविवागे, पयंसिया भुरिप्पिट्ठता ॥१२॥
रीमइ विसविसयाणं, वण्णाहिक्कं ति णउज्जय तेणं ॥
इवभुक्कं इणइ विसं, विसया णिहणंति सरणावि ॥१३॥
उप्पत्ती चित्ताप, विसयाणं चित्तणं णिरोहिउज्जा ॥
सुक्खं परिचाएणं, भोगेहिं किं इविउज्ज कया ॥१४॥
सुखइ किं कट्ठेहिं, अग्गी तह सायरो जलमरेहिं ॥
एवमउलभोगेहिं, बहुदुहया भोगतण्हा वि ॥१५॥

(अष्टमं)

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક- શ્રીચુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

[ગતાંકથી ચાલુ]

પાટણની ગાદી કુમારપાળને મળી તેથી સિદ્ધરાજે દત્તક તરીકે સ્વીકારેલ ઉદાયનનો પુત્ર ચાહક નિરાશ થઈ, પોતાના સંબંધીઓના પણુ ટેકોનો અભાવ જોઈ, અણુહિલવાડને ત્યજી દઈ, સપાદલક્ષના રાજવી અણોરાજની પાસે ગયો. એ રાજ્યએ એને પોતાના દરબારમાં માનવતો હોદ્દો આપી, એના કારણે પોતાનું બનાવ્યું, અર્થાત્ મહારાજન કુમારપાળ સાથે વેર બાંધ્યું. કુમારપાળના સૈન્યમાં અસતોષ પેદા કરવાના ચિત્રવિચિત્ર ઉપાયો આદર્યા અને પૈસાની ફરવતથી તેમ છુટ્યા પછી ઉંચા અધિકાર આપવાની લાલચથી, રાજવી કુમારપાળના કેટલાક સરદારોને ફોડી, પોતાની આબુએ ખેંચ્યા. આ બનતાં દાવ નાખ્યા પછી જ્યાંઈ લશ્કર લઈ તે ગુજરાતની સરહદ પર ચઢી આવ્યા.

આમ શરૂઆતમાં જ મહારાજન કુમારપાળની કસોટીની પળ આવી ચૂકી. જેવી દિલ્લીપતિ આદિશાહ અકબરની દશા ગાદીનશીન થતાં થઈ હતી તેવી જ કુમારપાળની થઈ. અકબરને જેમ બહેરામખાન જેવા નિષ્ણાત સરદારને તેની અસબ્ય અને ધાતકી વર્તણૂકથી ગુમાવવા પડ્યા હતા અને દરબારના કેટલાક ઉમરાવો અન્યમનરક થઈ ખેડા હતા, તેમ કુમારપાળને પણુ આ વેળા રાજ્યપ્રાપ્તિમાં પૂણુ રહાય દેનાર પોતાના ખતેની કાનહડેવને મગરૂથી અને તોછડાઈ યુક્ત વર્તણૂકને લીધે ગુમાવવા પડ્યો હતો અને ઉપર કહી ગયા તેમ સૈન્યમાંના કેટલાક સરદારોનો અસતોષ વહોરવો પડ્યો હતો. તે પોતે સારી રીતે જાણતો હતો કે પોતાના સૈન્યનો કેટલાક ભાગ કુટમાં ભળ્યો હતો. આમ છતાં તેણે દિવસ ત ગુમાવતાં બૃહતી રચનામાં જતને ભાગ લીધો અને અણોરાજને સાખ દાર આપી. ઇતિહાસકાર કહે છે કે- Kumarpal with his superior general-ship and hero-boldness managed to defeat the enemy and inflict heavy losses on him.

અણોરાજ ને ચાહક કેદી તરીકે પકડાયા. ઉદારદિલ રાજાએ અણોરાજ પાસે મારી મંગાવી તેને પોતાના રાજ્યમાં પાછો જ્યા દીધો અને ચાહકને મારી મંગાવી દરબારમાં માનભર્યો હોદ્દો આપ્યો. આમ કુમારપાળે પોતાની વીરતાના જોરે જયશ્રી મેળવી અને એક કાર્યકુશળ રાજવી તરીકે સુંદર જાપ એસાડી. આમ છતાં એને માર્ગ નિષ્કંટક નહોતો. એ ત્યારે અણોરાજનો હુમલો લડાવી રહ્યો હતો ત્યારે ચંદ્રાવતીના વિક્રમસિંહ તેને મારી નાખવાનું કાવતરું યોજ્યું પણુ 'પાપ જાપરે ચરીતે બાલે છે' એ ત્યારે રખતસર એ વાતની જાણ થઈ ગઈ અને પાટણ સાથે પડતારી મહાન આક્રમક ટળી. આના પરિણામે વિક્રમસિંહની જગીર ખુચવી લેવાઈ અને તેના ભત્રીજા ચંદ્રાવતીને માર્ય મ.

પછીથી કુમારપાળે માગવાના બદલાવને જીતી ચિતોડન તાપ્ત કર્યો : અને તે પંચમ સુધી પહોંચ્યો. ચિતોડને તેના સાતસા ગામ સહિતના આગાવ પ્રદેશ અલીંગને

જાગીર તરીકે સુપરત કરવામાં આવ્યો. આ જીત ચિતોડગઢના લેખમાં વિ. સં ૧૨૦૭-૮. સન ૧૧૫૦માં નોંધાઈ છે. કુમારપાળનાં કટલાંક બિરોમાં એક અવંતીનાથનું બિરો ગણાય છે જેનો અર્થ માળવાના સ્વામી એવો થાય છે તે ઉપરના અનાવને આભારી છે.

આ દરમ્યાન સંપાદલક્ષમાં ફરી સળવળાટ ઉઠેલ્યો એટલે આમાંથી પરવારતા જ કુમારપાળને પોતાની નજર એ તરફ વાળવી પડી. ખુદ ચાહડની સરદારી હેડળ મોટું સન્ય મોકલવામાં આવ્યું. સંપાદલક્ષના ખંભેરા નામના શહેર પર હુમલો કરી એમાં શત્રુને સખત પરાજય પમાડ્યો અને ચૌલુક્ય રાજવીની મહત્તા સ્થાપી. આ યુદ્ધમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય સામગ્રી હાથ આવી.

૪. સ. ન ૧૧૫૦ લગભગ કુમારપાળને પોતાના અનેવા એવા અણોરાજ સાથે કલહ જનમ્યો. રાજ્યે પાસાખાજની રમતાં કુમારપાળની ભગિની એવી રાણી દેવળદેવાનું અપમાન કર્યું. રાણી રીસાઇને પોતાના ભાઇને ઘેર ચાલી આવી. કુમારપાળે આ અપમાનનો ખલ્લો સખત હાથે લીધો અને અણોરાજને, રમતમાં એણે કર્યું હતું એવું ધાર્મિક ઉદ્દેશને જાગૃત અપમાન પુનઃ કરે નહીં એ સાફ શિક્ષત આપી મોઢપાક શિખવ્યો. પછી તેને રાજ્ય પાછું આપી પોતાના ખંડીયા રાજ તરીકે કાયમ કર્યો.

૫. સ. ૧૧૫૬ના અરસામાં એણે પોતાનું ખાન ઉત્તર કોંકણ જીતવા તરફ દોર્યું. આંખડને મોટું સન્ય આપી તે તરફ મોકલ્યો. ત્યારે લશ્કર 'કાલવીની' ઓળંગતું હતું ત્યારે પાછળથી આવી ઉત્તર કોંકણના સ્વામી મલ્લિકાજીને સખત જાપો માર્યો; અને એને ઘેરી વળ્યો. આમ હારના સમાચાર મળ્યા છતાં રાજ કુમારપાળે ગભરાયા સિવાય સખત તૈયારી આદરી અને થોડા જ સમયમાં પુનઃ આંખડની સરદારી હેડળ જમરું સન્ય મોકલ્યું. આ વેળા ચૌલુક્યોનો વિજય થયો. હાથોહાથની લડાઈમાં મલ્લિકા અજીતને કેદી મનાવવામાં આવ્યો. આમ ઉત્તર કોંકણને ખંડિયા રાજ્ય તરીકે અણહિલવાડ સાથે જોડવામાં આવ્યું.

આમ કુમારપાળનો રાજ્ય ગાદીઉપર આવ્યાનો શરૂઆતનો કાળ, લડાઈ એ જીતવામાં અને પોતાનામાં રહેલ ક્ષાત્રતેજનો અને વીરતાનો પરચો ખતાવવામાં વ્યતીત થયો છે. એ વખતે સ્થંભતીર્થમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસુરિ પાસે ઉચ્ચારેલ વચનો યાદ સરખા આવ્યાં નથી! અલબત્ત એટલું સાચું છે કે રાજ્ય મળતાં પૂર્વેની સ્થિતિ યાદ કરી એ વેળાના ઉપગારીએને તેણે નવાન્યા. એ વેળા શ્રી ઉદાયન મંત્રીને અને તેમના પુત્ર આંખડને એ નથી જ મૂક્યો. એક રીતે કહીએ તો પ્રસંગ જ એવા બની રહ્યા હતા કે જે વેળા રાજવીની શ્રી હેમચંદ્રસુરિ સાથે ધર્મચર્યા કરવાનો યોગ જ ન મળે! આમ છતાં એના હૃદયમાં ક્યાએ જ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે છુપું નથી રહી શક્યું. વિજયપ્રાપ્તિ પછી એ જે જાતનું વર્તન ચલાવતો હતો અને જીતાચેલી પ્રજા સાથે જે રીતે વર્તતો હતો એ પરથી સહજ પુરવાર થાય છે કે એ ઉદારદિલ રાજા હતો. રાજાનો આપીકા ધર્મ શૈવ હતો એ વાત પ્રબંધકારને ચરિત્રલંખક જૈન આચાર્યો પણ પોતાના હાથે લખે છે, પણ પાછળથી રાજ્યમાં નોંધ લેવા લાયક શાંતિ પથરાય છે અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસુરિ સાથેનો પરિચય વધે છે. તેમના ઉપદેશાનુસારી કુમારપાળના જીવનમાં પણ એ થાય છે અને કારણયોગે

मूलाचार

[दिगम्बर मुनिओं का एक प्राचीन और प्रधान आचारशास्त्र]

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

अवलोकन।

म 'दिगम्बर शास्त्र केम धन' के प्रथम भाग में लिख चुका हूं कि बार्गनिर्वाण की छठी शताब्दि तक जैन संघ अभिन्न रहा और अन्त में प्राजीविक, अवधिक, वैराशिक व बौदिक इन चार सम्प्रदायों ने मिलकर संघ में भेद कर दिया।

वी० नि० सं० ६०९ के बाद जो परंपरागत संघ था उसमें तो आगम के रक्षण के निमित्त प्राचीन कार्यक्रम जारी रखे, सम्यग्दर्शन-ज्ञान व चारित्र्य की बुद्धि के साथ आगम के पठन-पाठन का प्रवाह अच्छे ढंग से चलने लगा। मगर दिगम्बर संघ के मुनि वस्त्ररहित रहते थे, जंगल में रहते थे, नया मत निकलने से संख्या में भी अल्प थे। ऐसी परिस्थिति में उनका ज्ञान विलुप्त होने लगा। दिगम्बर मत चला तब कोई ज्ञानवाला भी होगा। मगर बाद में तो पठन-पाठन बिलकुल छूट गया। उनके वर्ताव जिनागमों से खिलाफ थे अतः उन्हें जिनागम को आगम मानना मुनासिब नहीं लगा। फलस्वरूप यही कहा जाय कि वी० नि० सं० ६८३ में दिगम्बर संघ के पास जिनवरेन्द्रकथित जिनवाणी का एक शब्द भी न था।

ऐसी निरक्षर दशा कहाँ तक चल सकती थी? इससे कई विद्वानों ने उद्यम किया। शुरू में शिवभूतिजी ने चारित्र्य के लिये जो कठिनता करदी थी उसमें कुछ शिथिलता करनी पड़ी। वे जानते होंगे कि स्याद्वाद से तो श्वे० मत ठीक है, मगर उसका स्वीकार कैसे किया जाय? बस! अपने में ही संस्कार करना अच्छा माना गया। उपधि व ज्ञानोपकरण को कुछ अवकाश मिला। बाद में तो "विवेकव्रटानां भवति विनिपातः शतमुखः" कावून के अनुसार धन पैसा रखने तक की भी इजाजत दी गई। आ० वसन्त कीर्तिने श्वेताम्बरों की तकल की, कपड़े पहन लिए। थोड़े ही काल में दि० मुनि संघ न श्वेताम्बर रहा न दिगम्बर रहा। भट्टाग्नक बन गया।

दूसरी ओर से साहित्यसर्जन का उद्यम जारी था। कर्मप्राप्त, दाप

१ उपधि, मुनियों को ज्ञानोपधि संयमोपधि एवं और भी उपधि होती है। मू० [१-१४] (३-७)। ज्ञानोपकरण-कागद शाही बंधन वस्त्र पाटी कबली वगैरह का संग्रह, धनसंग्रह आ. इन्द्रनन्दी फरमाने हैं कि "आचार्य समय काल के अनुसार स्वेन पुस्तक की वृद्धि निमित्त द्रव्य का संग्रह करें [नीति-सार श्लोक ८६] गुरु साधर्मिक द्रव्यसंग्रह (मूलाचार गाथा १३८)।

प्राभृत की टीकाएं बनी। धवल जयधवल वगैरह बने। आ० कुन्दकुन्द प्रमुख ने भी ग्रन्थ बनाये और महापुराण भी बना।

अब दिगम्बरीय आचरग्रन्थ की कविता थी। दि० आचार्य ने उसका बहुत अधिक ध्यान रखा। और कपशः आचरग्रन्थ भी बनने लग।

दि० संघ में अग्रिम "मलसंघ" है इससे मत्र से पहले मूलाचार का निर्माण हुआ।

मूलाचार ग्रन्थ बट्टेरक आचार्य ने रचा है। भाषा प्राकृत है। उसमें १२ परिच्छेद हैं। उस ग्रन्थकी टीका आ० वसुनन्दी ने वि० सं० १५१६ में बनाई है। श्रीमान नाथूरामजी प्रेमी ने भाणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला-हीराबाग बम्बई की ओर से (ग्र. नं. १५ व २३ में) सटीक छपवाया है^२।

सारा मूलाचार, प्रथम भाग में उल्लिखित पद्धति के अनुसार उपलब्ध जिनागम और श्वेताम्बर जैन ग्रन्थों से ही बनाया है। इसीसे यहां शुरू में उस बान की जांच की जाती है।

परिच्छेद १-मलगुणाधिकार, गाथा ३६

इसमें परिग्रह के लिए भी जिनागम का ही अनुसरण किया है। गाथा ४ व ९ में लिखा है कि-संगविमुक्ति ही पांचवां महाव्रत है। जीवनिबद्ध, जीवअबद्ध व जीवसंभव परिग्रह का तो सर्वथा त्याग करना और इसके सिवाय के परिग्रह में ममत्व नहीं रखना। गाथा २२ से २८ में जिनागम के अनुसार ६ आवश्यक बतलाए हैं, जिनका त्रिवर्णाचार १२-१६ एवं सूअखंधो ६१ से भेद है।

परिच्छेद २ बृहत्प्रत्याख्यान संस्तरस्तवाधिकार गाथा ७१ (३७ से १०७) जिनागम में १० पईत्रय (पयत्र) उपलब्ध हैं जिनमें मुख्यतया अनशन संलेषणा, अंतिम प्रत्याख्यान व संथारा विधि का ही विधान है। आउरपच्चक्खाण (आनुरप्रत्याख्यान) एवं महापच्चक्खाण की गाथाएं उठा कर इस दूसरे परिच्छेद की सांगोपांग रचना हुई है। मैं यहां समन्वयज्ञान के लिये आउर

२ मूलाचार में प्रतिभेद भी मिलता है। पंडित सुखलालजी ने हिन्दी पंचप्रतिक्रमण में आवश्यक निर्युक्त व मूलाचार ५०७ की गाथाओं का मिलान किया है। जिसमें गा० नं० ५०४ से ६७७ लिखे हैं। प्रस्तुत मुद्रित प्रति में उन गाथाओं का नम्बर ३ से १८० तक है। इस हिसाब से प्रस्तुत प्रति में पं० सुखलालजीवाली प्रति में ४ गाथाएं कम हैं, यानि प्रेमी जी की प्रति में २५ से ३३ तक की गाथाओं में से कोई ४ गाथा अधिक हैं। पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने "जैनाचार्यों का शासनभेद" पृ० ३७ के फुटनोट में 'वाचीसंतिश्रयरा०' गाथा का नम्बर आवश्यक निर्युक्ति से १२४६ व मूलाचार से ७,३२ उल्लिखित किया है। प्रस्तुत ग्रंथ में उस गाथा का नम्बर ७,३६ है। इसीसे प्रतिभेद का ठीक पता चलता है।

पञ्चकखाण की गाथा के अंक और मूलाचार प० २ की गाथाओं के अंक आमने सामने रख देता हूँ ताकि वाचक स्वयं आसानी से सत्य की जांच कर सके।

आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.
१९	३७	३०	५२	४५	७३	५९	९२
२०	३८	३२	५८	४६	७४	६०	९३
२१	३९	३३	५६	४७	७५	६१	९४
२२	४०	३४	५७	४८	७६	६६	९६
१५	४१	३५	५८	४९	७८	६२	९७
१६	४२	३६	५९	५०	७९	६३	९९
२३	४३	३७	६०	५१	८०	६४	१००
२४	४५	३८	६१	५२	८२	६५	१०१
२५	४६	३९	६२	५३	८३	६७	१०२
२६	४७	४०	६३	५४	८४	६८	१०४
२७	४८	४१	६९	५५	८५	६९	१०५
२८	४९	४२	७०	५६	८९	७०	१०६
२९	५०	४३	७१	५७	९०	म. ग्रा.	मू. गा
३१	५१	४४	७२	५८	९१	४९	७७
						१०८	९८

गाथाओं की निर्फ नकल नहीं की है किन्तु असली पाठ ही उठा लिया है।
देखिए:-

सव्वदुक्खपहीणाणं, सिद्धाणं अरहणो णमो ॥

सहहे जिणपन्नतं, पच्चक्खामि अ पावणं ॥ आ० १९। मू० ३७ ॥

णमोत्थु धुअपावाणं, सिद्धाणं च महेसिणं ॥

संधारं पडिवृच्छामि, जहा कंथलिदेमियं । आ० २० ।

तीसरे चरण में 'संधारं पडियज्जामि' इतना ही अंतर है ॥ म० ३८ ॥

धीरेणवि मग्गिअव्वं, कापुरिसेणवि अयस्स मग्गिअव्वं ।

दुग्गं पि हु मग्गिअव्वे, वरं खु धीरत्तणे मग्गिउं ॥ आ० ६४ ॥

धीरेणवि मग्गिअव्वं, जिद्धीरेण वि अयस्स मग्गिअव्वं ॥

जदि बोधि वि मग्गिअव्वं, वरं हि धीरत्तणेण मग्गिअव्वं ॥ मू० १०० ॥

धीरो जरमरणविउ, धीरोविम्राणनाणसंपन्नो ।

लोगस्सुज्जोअगरो, दिसउ खयं सव्वदुक्खाणं ॥ आ० ७० ॥ समाप्त ॥

वीरो जरमरणविउ, धीरो विम्राणनाणसंपन्नो ।

लोगस्सुज्जोयवरो, जिणवरचन्दो दिसहु बोधि ॥ मू० १०६ ॥

परिच्छेद-३- संक्षेपसंस्तरप्रत्याख्यानस्तथाधिकार, गाथा-१४ [१०८ से १२१]

इसी परिच्छेद में भी आउरपच्चक्खाण संथारापइत्तय च महापक्खखाण

की कई गाथाएँ ज्यों की त्यों रख दी हैं—जिनके नम्बर निम्न प्रकार हैं—

आ० गा०	मू० गा०	सं० गा०	मू० गा
१४	१०८	९८	११९
१५	१०९	म० गा०	मू० गा०
१६	११०	३४	११३
१७	१११	४९	११७
१८	११२	४ [१०९]	११४

नकल करने के अन्य नमूने देखिए—

एस करेमि पणामे जिणवसहस्स वद्धमाणस्स ।

सेसाणंपि जिणाणां सगणगणधराणां च सव्वेसि । आ० १४ ।

चौथे चरण में अन्तर कर दिया है—सगणगणधराणां च सव्वेसि ॥ मू० १०८

हुज्जा इमेमि समए उवक्कमो जीविअस्स जइ मज्जे ।

षअं पच्चक्खणां विउल्ला आराहणा होउ ॥ आ० १८ ॥

१-४ पदों में अन्तर करके बनाया है—पदम्मिदे सयाले, णित्थिण्णे पारणा हुज्ज ॥ मू० ११२ ॥

इक्कं पंडियमरणं छिदइ जाई सयाई बहुयाई ।

ते मरणं मरियव्वं जेणमयं सुम्मयं होइ ॥

महापच्चक्खणाण पइन्नय गा० ४९, मूलाचरण गाथा-७७, ११७ ।

नत्थि भयं मरणसमं जम्मसरिसं न विज्झप दुक्खं ।

जम्मण-मरणायंके छिदममत्तं सरीराओ ॥ सं० ९८ । मू० ११९ ।

संलेषणा के अधिकार में दूसरे परिच्छेद की अन्तिम गाथा जितनी विषयसंगत है तीसरे परिच्छेद की अन्तिम गाथा उतनी ही विषय के असंगत है यानी भद्दी सी मालूम होती है । उस गाथा को देखकर ग्रन्थकार ने कमाल ही कर दिखाया है ।

परिच्छेद ४, समाचाराधिकार, गाथा—५६ (१२२ से १७७)

यह चौथा परिच्छेद आवश्यकनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति से बनाया है । जिनकी १३१ से १३७ गाथाएँ आवश्यकनिर्युक्ति (गाथा ६६६ से ६६९, ६७६, ६८४, ६८८, ६९१, ६९७) से ली हैं । १५५-१२६-१२७ गाथाएँ कुछ परिवर्तन के साथ उत्तराध्ययन सूत्र से ली गई हैं और कुछ विभाग ओघनिर्युक्ति से संगृहीत किया है । जहां जहां दि० का विभिन्नत्व है वहां वही सफाई से विभिन्नता दाखल कर दी है ।

नमूने के तौर पर कितनीक गाथाओं पर दृष्टि डालिए—

इच्छामिच्छा तहाकारो

आवसिया य निसीद्विया ।

आपुच्छणा य पडिपुच्छा

छंदणा य नियंतणा । आ० नि० ६६६ ।

उवर्णपयायकाले

सामाचारी भवे दसहा ॥ आ० नि० ६६७ ॥

इच्छामिच्छाकारो

तथाकारो य आसिया णिसिदी ।

આપુચ્છા પઢિપુચ્છા છંદણિ મણિમંતણા ય ઉવમેયા ॥ સૂ૦ ૧૨૪ ॥
 છંદણા દઘજાપણં ઇચ્છાકારો ય સારણે ।
 મિચ્છાકારો ય નિદાપ તદ્દકારો પઢિસુણ ॥ ઉચ્છ૦ ૨૬ । ૬ ॥
 છંદણગહિદે દઘે । સૂલા૦ ૧૨૭ ॥
 હદ્દે ઇચ્છાકારો મિચ્છાકારો તત્તેય વચ્ચારે
 પઢિસુણમ્મિ તહત્તિય ॥ સૂલા૦ ૧૨૮ ॥
 જંતુક્કંદંતિ મિચ્છા, તે મુજ્જો કારણં અપૂરેતો
 તિવિહેણ પઢિકંતો તસ્સ ચત્તુ દુક્કંદે મિચ્છા ॥ આ૦ નિ૦ ૬૮૫ ॥
 જે દુક્કંદે તુ મિચ્છા તે અચ્છદિ દુક્કંદે પુણો કાદં ।
 ભાવેણ ય પઢિકંતો તસ્સ ભવે દુક્કંદે મિચ્છા ॥ મુ૦ ૧૩૨ ।
 વાયણપઢિસુણાપ, ઉત્તપમે સુન્ન-અન્થ કહણાણ ।
 અવિત્તહમેયંતિ તદ્દા, પઢિસુણાણ તદ્દકારો ॥ આ૦ નિ૦ ૬૮૬ ॥
 સિર્ફ “પઢિસુણાણ” કે સ્થાનપર ‘પઢિચ્છણાણ’ મુ૦ ૧૩૩ ।
 ગીયત્થો ય વિહારો, વીહારો ગીયન્થમીસિઓ મણિઓ ।
 પત્તો તદ્દા વિહારો, નાણુન્નાઓ જિણવરેહિ ॥

—ઓવનિર્યુક્તિ ગા૦ ૧૨૧ પત્ર ૬૦

ગિહિદન્થયે વિહારો, વિદિઓગિહિદન્થમંસિદા ચેવ ॥
 પત્તો તદિય-વિહારો નાણુણાદો જિણવરેહિ ॥ મુ૦ ૧૪૮ ॥
 પરિચ્છેદ—૫, પંચાચારાધિકાર, ગાથા—૨૨૨
 પરિચ્છેદ—૬, પિણ્ડશુદ્ધિ અધિકાર, ગાથા—૮૩

[ક્રમશઃ]

(પૃષ્ઠ ૫ થી ચાલુ)

૧) જૈનધર્મ સ્વીકારે છે. એમાં વધુ રસ છે છે અને પ્રવૃત્તિદયતાનાં કાર્યો હાથ ધરે
 ૨) એ પણ હવે પછી જોઈશું. એ કિંચિત્ થયા પછી જ એ પરમમાર્ગને તરફ આગ-
 માય છે. અહીં એ વાતની વાત આપીએ કે જેઓ મુક્તિ તને પતંગનાં રૂપમાં માત્ર
 દુઃખરૂપાળી ક્યાને આભારી છે એમ કહેતા બહુ પાત્ર છે તેઓ કેવી માત્ર ક્યા છે
 એ ઉપરના વિષય તે વધારે પડેલા સદાચર સમસ્ત ગ્રંથોમાં લખાયેલ સદાચરના
 જૈનધર્મના બાધથી દુઃખરૂપાળી માત્ર જરૂર ક્યા પડેલા અને પ્રવૃત્તિદયતા બાધો છે
 ૩) તેથી તેનામાં કાયરતા આવી કિંવા મુક્તિ તને પતંગનાં રૂપમાં માત્ર માત્ર
 થયો એ કહેવું તે માત્ર એક પ્રકારની ધૂન તો માત્ર નથી પણ કોઈકી આંખે જાણવાનું
 અજાન સૂચ્ય છે અને સત્યનું ખત થાય છે. જેની નિર્મામાં આવી દયા જગાડવાની દયા છે
 એ કાયર તો હોઈ શકે જ નહીં; કારણ કે દયા કાળવવામાં આવી સત્યની જરૂર નથી
 પડતી. આત્મશક્તિનાં સાચાં દર્શન જેને થયાં છે એવા આત્માઓ જ અદિત્યા જેવી
 વેરલ વસ્તુનો પ્રભુપણ સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે. આ માત્ર દશાના માનવીનું એ મધુ
 નથી. દયાની કેટલી કરવી એ કહેલી વાત છે પણ એને માત્ર કિંવા વિજ્ઞાનની એ કપડ છે.

(ચાલુ)

ઘંટાકર્ણ એ જૈન દેવ જણાતા નથી

લેખક-શ્રીયુત 'પ'. સાલચંદ્ર લગવાન ગાંધી, વડોદરા.

'જૈન સત્ય પ્રકાશ' માસિકના પુ. પના અંક ૭ માં મહારા લેખની વિરુદ્ધમાં મિ. સારાભાઈ નવાએ 'ઘંટાકર્ણ એ સર્વમાન્ય જૈન દેવ છે' એવા હેડીંગ નીચે જે લેખ પ્રકટ કરાવ્યો છે, તેથી ફેલાવાયેલી ભ્રાંતિને પ્રત્યુત્તર-પ્રતિકાર દ્વારા દૂર કરવાની મહારી અનિવાર્ય ફરજ સમજાતી હતી. 'જૈન' પત્રના તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરીના અંકમાં 'પ્રકટ થયેલ 'ઘંટાકર્ણ' એ ક્યા દેવ છે ? વાસ્તવિક રીતે એ જૈન જણાતા નથી' એવા મહારા લેખની વિરુદ્ધમાં તે જ સાપ્તાહિકના તા. ૧૦મી માર્ચના અંકમાં તેમણે 'ઘંટાકર્ણ એ સર્વમાન્ય દેવ છે અને વાસ્તવિક રીતે એ જૈન હોય તેમ લાગે છે' એવા લેખ પ્રકટ કરાવ્યો હતો, તેના સવિસ્તર પ્રત્યુત્તરો મહારા તરફથી 'જૈન' પત્રના તા. ૧૭મી માર્ચથી તા. ૧૬મી મે સુધીમાં (લેખાંક ૨ થી ૯ તરીકે) અને તા. ૭મી જુલાઈના અંકમાં (૧૦મા લેખાંક તરીકે) અપાઈ ગયેલ હોવાથી અને સ્થળ-સંકાય હોવાથી સંક્ષેપમાં સૂચવીશું.

જે દેવને આપણે માનીએ-મનાવીએ, પૂજાએ-પૂજાવીએ; તે ઘંટાકર્ણ દેવ કાણુ છે ? તેનું સ્વરૂપ શું છે ? જૈન ગ્રંથોમાં તેનો શો પરિચય મળે છે ? જૈનધર્મમાં તેનું શું સ્થાન છે ? સમ્યક્દષ્ટિ જૈન દેવ તરીકે તેનો પરિચય કયાંય મળે છે કે કેમ ? મળતો હોય તો કેટલો પ્રાચીન, પ્રામાણિક અને વજનદાર ? એ વગેરે વિચારણા કરવી જરૂરની છે. જૈનધર્મનાં માન્ય શાસ્ત્રોમાં કે પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં તે દેવને માન્ય તરીકે ગણેલ ન હોય અને જૈનેતરમાન્ય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તેને પોતાના ગણેલ હોય તો જૈન-સમાજમાં એ દેવ કયારથી મનાવા લાગ્યા ? જૈનેતર અથવા મિથ્યાત્વી એ દેવને કાઈએ પાછળથી સમ્યક્દષ્ટિ બનાવ્યા હોય તો કાણુ ? કયારે ? અને તેના પ્રામાણિક ઉલ્લેખો ક્યા ક્યા છે ? જૈનેતરોના અથવા અન્યધર્મીઓના માન્ય કે સ્વીકૃત દેવોને જૈનોના માનવા-મનાવવા એ જૈન-ધર્મની દષ્ટિએ ઉચિત લેખાય કે કેમ ? એમ કરવાથી જૈન-સમાજને કાલાંતરે અનિષ્ટ આપતિઓ સંભવિત છે કે કેમ ? સમ્યક્દષ્ટિ સાધર્મિક બંધુ દેવ હોય, તેને પણ કેટલું સન્માન આપવું ઉચિત ગણાય ? પૂજ્ય ઉપાસ્ય દેવાધિદેવનાં પૂજન-આરાધનની જેમ ઉપાસક દેવનાં પૂજન-આરાધન યોગ્ય ગણાય કે કેમ ? એવું કેટલુંયે દીર્ઘ દષ્ટિથી વિચારવું હિતાવહ છે.

એવા ઉચ્ચ આશયથી લખાયેલા મહારા પૂર્વ લેખમાં, મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ માત્ર 'હિંદુ ધર્મના ગ્રંથોમાં મળી આવતાં અવતરણો' જ નથી, પરંતુ તેમાં વ્યાપ્ત અને જૈનાચાર્ય હેમચંદ્ર જેવાના રાજદંકાશાનાં પ્રમાણ પણુ છે, તેનો તેમણે ઇરાદાપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો જણાતો નથી.

૧ ઘંટાકર્ણને બદલે ઘંટિક યક્ષ

(રૂઝીના કુલદેવતા)

તાને જૈન મંત્ર-શાસ્ત્ર-સાહિત્ય ગ્રંથોના પારંગત માનતા અને બોલતાને એ

અર્થોનો અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપતા, ઘંટાકર્ણ^૧ માટે મંત્ર-સાહિત્યમાં યરાબર તપાસ કરવા જણાવતા મિ. સારાભાઈ, ‘ઘંટાકર્ણ’ દેવની માન્યતા જૈન-સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત હોવાનાં પ્રમાણો ન દર્શાવી શકતાં સૌથી પ્રાચીન પ્રમાણ તરીકે ઘંટાકર્ણને મદલે ઘંટિકના ઉલ્લેખવાળી બૃહત્કથા-ભાષ્યની ગાથા ઉદ્કૃત કરે છે—એ આશ્ચર્ય છે! પરંતુ તે ગાથાની વ્યાખ્યામાં જ એ ઘંટિક યક્ષને પણ ડોંખી (ચંડાલિની) ના કુલદેવતા તરીકે ઓળખાવેલ છે^૨ તે જોતા-સમજતા નથી. વિશેષમાં ત્યાં જ તેવા કિંકરસ્થાનીય આભિયોગ્ય દેવ-વિષયક ભાવનાને જૈન સંયતો માટે અપ્રશસ્ત અનુચિત સૂચવવામાં આવેલ છે. તથા એવી ખાતગી વિદ્યાને અને મંત્ર-શાસ્ત્રને જૈનસિદ્ધાંત સ્થાનાંગસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વગેરે) પાપયુક્તો તરીકે સમજાવે છે—એ વાંચી વિચારી શકતા નથી, એથી ખ્રીંતિ કરાવતા જણાય છે—એ જાણી દિલગીરી થાય છે.

૨-૩ હૈરવપદ્માવતી-કથા જેવા મેલી^૨ વિદ્યાઓથી ભરેલા અંથને રચનાર દિગંબર તાંત્રિક અંથકારના અપ્રકટ અંથ વિદ્યાનુશાસનમાં કે અજ્ઞેન તાંત્રિક^૩ અસરવાળા કોઈ અજ્ઞાત અવાંચીન ટીકાકારની નમિજોણુ સ્તોત્રની ટીકામાં ઘંટાકર્ણના નામવાળા કોઈ મ્લોક આવ્યા હોય, કે જેવા જૈનેતર પ્રાચીન અંથોમાં પણ મળે છે, એથી ‘ઘંટાકર્ણ’ દેવની માન્યતા જૈન સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત છે, અથવા એ સર્વમાન્ય જૈન દેવ છે’ એમ જણાવવું એ ખ્રીંતિ કરાવવા જેવું છે.

હેમચંદ્રાચાર્ય—વિક્રમની પારમી-તેરમી સદીમાં વિદ્યમાન, ‘કલિકાલ-સર્વજ્ઞ’ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય શ્રીહેમચંદ્ર પોતાના એકાર્થ, અતેકાર્થ અને દેશ્ય શબ્દકાશમાં ખાસ કરીને દેવાધિદેવ કાંડ પછીના દેવકાંડમાં પણ મિ. સારાભાઈની માન્યતા પ્રમાણના આવા ‘સર્વમાન્ય જૈન દેવ’ને ‘જૈનેદેવ’ તરીકે ક્યાંય સ્થાન કે મહત્ત્વ આપ્યું નથી; પરંતુ પ્રાચીન પ્રામાણિક કોશકાર વ્યાડિના વચનને ઉદ્કૃત કરતાં તેઓએ ૧ અકર્ણ, ૨ વિકર્ણ, ૩ લંબકર્ણ, ૪ શંખકર્ણ, ૫ હસ્તિકર્ણ, જેવા બીજા સમનામવાળા સહચરો સાથે ઘંટાકર્ણને શિવના ગણોમાં સ્થાન આપેલું જોવાય છે.^૪

૧ જુઓ તે પાક, બૃહત્કથા-ભાષ્યની ગાથા—

“પસિણપસિણં સુમિણં વિજ્ઞાસિદ્ધં કહેઈ અન્નસ્સ ।

અહવા આહંભિજિયા ઘંટિયસિદ્ધં પરિકહેઈ ॥ ૧૩૧૨ ॥”

જુઓ તેની વ્યાખ્યા—

“યત્ત સ્વપ્નેઽવતીર્ણયા વિધયા વિદ્યાધિષ્ટા઱્યા દંવતયા શિષ્ટે કથિને સદ્ અમ્યસ્મૈ પૃચ્છકાય કથયત્તિ; અથવા “આહંભિજિયા’ હાંમ્મી તમ્યાઃ કુલદેવતં ઘંટિકયક્ષો નામ મ પૃષ્ઠઃ સન્ન કર્ણં કથયત્તિ । મા ચ તેન શિષ્ટે કથિતે સદમ્યસ્મૈ પૃચ્છકાય શુભાશુભાદિ યત્ત પરિકથયત્તિ । યથ પ્રદનપ્રદનઃ ।”

—બૃહત્કથાસૂત્ર [આત્માનંદ સંભા, ભાવનગરથી પ્ર. પૃ. ૮૦૩-૪૦૪]

૨-૩ આ-સબંધમાં ‘જૈન’ પત્રના તા. ૭ અને તા. ૧૭ એપ્રિલના અંકોમાં અનુદાસ દેખો નેતવા.

૪ “નાપાલો ગ્રામણી-માલુ(ય)ઘંટાકર્ણ-કરમ્મજો”

—અભિધાન-ચિંતામણિ (સ્વાયંજ્ઞ વ્યાખ્યામાં દેવકાંડ, ક્ષે. ૧૨૪ નંદીશ-વ્યાખ્યા જુઓ ય. વિ. ગ્ર. પ્રકાશિત) કેશવકૃત કલ્પદ્રુકાશ (આ. એ. સિ. પૃ. ૩૬૨, ૧૧૨)

જિનદત્તસૂરિ—મિ. સારાભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે ખરતરગચ્છની કાષ્ઠ પદ્માવલીયોઃ કથન હોય કે—‘શ્રીજિનદત્તસૂરિજીએ ઘંટાકર્ણ વીરની સાધના પણ કરી હતી, અને ‘સિદ્ધ પણ થયા હતા.’ તો તેવો પ્રામાણિક ઉલ્લેખ તેઓએ પ્રકટ કરવો જોઈએ. ન્યાં સુધે અમે પદ્માવલીયો જોઈ છે. તેમાં તેવો કાષ્ઠ ઉલ્લેખ જણાવામાં આવ્યો નથી. વિધિમાર્ગને અને વિધિમૈત્ર્યનો પ્રચાર કરનાર જિનદત્તસૂરિ જેવા સુવિહિત જૈનાચાર્ય એવી સાધન અથવા અવિધિ આદરે—એ માની શકાતું નથી. જિનદત્તસૂરિ સંબંધમાં અમને જે પ્રાચીન પ્રામાણિક સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ હતી, તે અમે જિનદત્તસૂરિના પાંચ ગ્રંથો સાથે અપભ્રંશકાવ્યત્રયી (ગા. ઓ. સિ. નં. ૩૭)ની શ્રૂતિકામાં દર્શાવી છે. તેમાં ક્યાંય જિનદત્તસૂરિએ ઘંટાકર્ણની સાધના કરી હોવાનું કથન નથી.

સદ્ગત જિનકૃપાચંદ્રસૂરિજીના ઉપદેશથી ઉ. જયસાગરગંધિએ રચેલા અને સુરતના જિનદત્તસૂરિ—જ્ઞાનભંડારદારા સં. ૧૯૮૪માં પ્રકાશિત થયેલા શ્રીજિનદત્તસૂરિ—ચરિત (ઉત્તરાર્ધ પૃ. ૪:૪)માં તો કાષ્ઠ જીર્ણ પ્રતિના આધારે જણાવ્યું છે કે—“વિદ્વાના પ્રભાવથી ઔદ્ધોનું પુસ્તક, ગુરુજી (હરિભદ્રસૂરિજી) પાસે આવ્યું, તે પુસ્તકમાં ઔદ્ધશાસનનું સામ્નાય વૃહન્નાન્તિ, વસુધારા; ઘંટાકર્ણ વગેરે આવ્યું—એમ ગીતાર્થો કહે છે.”

ઘંટાકર્ણ ઔદ્ધર્મના દેવ હોવાની માન્યતા થવામાં સદ્ગત શાંતિવિજયજીને એવો કાષ્ઠ ઉલ્લેખ કારણભૂત થયો હશે. એ રીતે પણ તેઓ ઘંટાકર્ણને જૈનદેવ માનતા ન હતા—એ પ્રકટ થાય છે.

જિનપ્રભસૂરિ, શ્રીપર્વતના ઘંટાકર્ણ—વિક્રમની ચૌદમી સદીમાં વિદ્યમાન જિનપ્રભસૂરિ, કે જેમણે જૈનોનાં પ્રસિદ્ધ તીર્થોના અને તીર્થંજીઓ (કપર્દી, અંબિકા, પદ્માવતી વગેરે)ના પણ કલ્પો રચ્યા છે; તેમના તીર્થંજીકલ્પ ગ્રંથમાં ક્યાંય પ્રસ્તુત ઘંટાકર્ણનો કલ્પ જોવામાં આવતો નથી. જિનપ્રભસૂરિના સમયમાં—વિક્રમની ચૌદમી સદી સુધીમાં આ ઘંટાકર્ણ, જો જૈન-સમાજમાં માન્ય અથવા જણીતા હોત અથવા મિ. સારાભાઈની માન્યતા પ્રમાણે ‘સર્વમાન્ય જૈન દેવ’ હોત તો તે સંબંધમાં પણ એકાદ કલ્પ રચી જિનપ્રભસૂરિએ આપણને તેનાથી વિશેષ પરિચિત કર્યા હોત. ‘જિનપ્રભસૂરિ અને સુલતાન મહમ્મદ’ પુસ્તિકામાં આ આચાર્યનો પ્રામાણિક પરિચય કરાવવા અમ્હે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે.

શ્રીપર્વત પર રહેલા ઘંટાકર્ણ નામના રાક્ષસની જનપ્રવાહરૂપ એક કથા સં. હિતોપદેશમાં સૂચવેલી છે.

જિનપ્રભસૂરિજીએ વિવિધતીર્થંજીકલ્પમાં ચતુરશીતિતીર્થ—જિનનામ-સંગ્રહમાં—શ્રીપર્વત પરના જે ઘંટાકર્ણ મહાવીરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે હાલમાં મનાતા-પૂજાતા ક્ષેત્રપાલ અથવા શિવના ગણનો નહિ, પરંતુ ઘંટાકર્ણ ઉપનામવાળા મહાવીર તીર્થંજીને છે. જેમ વિવિધ ઉપનામોથી પાર્શ્વનાથ તીર્થંજી પરખ્યાત છે, તેમ શ્રીપર્વત પર રહેલ

૫ “તસ્મિન્ પુ. શુદ્ધશાસનસત્કં સામ્નાયં વૃહચ્છાન્તિ-વસુધારા-ઘંટાકર્ણાદિ સમાગતમ્—इति गीतार्था बुबन्ति ॥”

મહાવીર તીર્થંકરની પ્રતિમાને જિનપ્રભસૂરિએ ‘ઘંટાકર્ણુ’ એવા ઉપનામથી ઓળખાતી સાંભળી હશે; તેને ઉદ્દેશીને એ સૂચન છે. જિનપ્રભસૂરિએ તંત્રવેદિદ્વારા વિદિત કરેલ, અંધસ્થ જોયેલ અને સાંભળેલ, ૧૮૪ તીર્થોમાં રહેલ પહેલા તીર્થંકરથી છેલ્લા ૨૪મા તીર્થંકર સુધીનાં જિનોનાં નામોનો સંગ્રહ ક્રમથી કરતાં અંતમાં ત્યાં મહાવીરનો નિર્દેશ કર્યો છે. તે જોનાર દરેક વિદ્વાન સમજી શકે તેમ છે અને અભિધાનરાજેન્દ્ર પ્રાકૃતમહાકાવ્યમાં ઘંટાકર્ણુ શબ્દ આગળ એ જ રીતે એનો પરિચય કરાવેલો છે. એતં બ્રાંતિથી ચચોરુપદ બીજા ઘંટાકર્ણુ (શિવ-ગણુ) સંબંધમાં સમજી લેમ તેની મૂર્તિ હોવા સંબંધમાં પ્રતિ-પાદન કરવું, તે અસ્થાને છે.

અજ્ઞાત વિમલચંદ્ર—મિ. સારાભાઈના ‘ઘંટાકર્ણુ-ભાણિભદ્ર-મંત્ર-તંત્ર-કલ્પાદિ-સંગ્રહ’માં જે ઘંટાકર્ણુકલ્પને પહેલાં મુક્યો છે. તે સામાન્ય પ્રકારના સંસ્કૃત ૭૧ શ્લોકો-વાળા કલ્પના કતાં વિમલચંદ્ર, કે જેણે ઘંટાકર્ણુને જૈન મનાવવા તેમાં પ્રયત્ન કર્યો છે; તે વિમલચંદ્રે ત્યાં પોતાનો ખાસ કામ પરિચય કરાવ્યો નથી; તેમ મિ. સારાભાઈ, બીજા પ્રામાણિક સાધનોથી તેની વિશેષ ઓળખાણ કરાવી શક્યા નથી. તેનો બીજો કંઈ ખાસ પરિચય ન મળતો હોવાથી તે કલ્પકાર વ્યક્તિ-વિમલચંદ્રને આપણે અજાત કહીએ-તો તે અથોઅ ગણાય નહિ. એ કલ્પકારે ત્યાં પોતાને જૈન સાધુ કે જૈન મુનિવર તરીકે ઓળખાવેલ નથી, છતાં મિ. સારાભાઈ તેને શા આધારથી તે રીતે ઓળખાવે છે? તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી. ઘંટાકર્ણુને ક્ષેત્રપાલ તરીકે સંબોધન કરતાં તેની પાસે ‘માયીં દેહિ, પુત્રં દેહિ, પુત્રિકાં દેહિ, ધનં દેહિ’ જેવી અનેક માગળીઓ કરનાર એ કલ્પકાર, જૈન સાધુ મુનિવર હોય-એમ કેમ કહી શકાય? અને ‘સકલેંદ્ર ગણિએ પ્રતિષ્ઠાકલ્પમાં અમુક કથન કર્યું’, ત્યાર પછી વિમલચંદ્રે આ કલ્પને પ્રખ્યાત કર્યો ‘આટલા શબ્દો પરથી એ “કલ્પના કતાં વિમલચંદ્ર, સકલચંદ્ર ગણિના કાઈ શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ હોવા જોઈએ” આવી કાલ્પનિક માન્યતામાં શું વળુદ છે? જો તે વિમલચંદ્ર, એ સકલચંદ્ર ગણિના શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ હોત, તો તેણે પોતાના ગુરુ યા દ્વાદશગુરુ તરીકેનો તેવો સંબંધ-પરિચય ત્યાં પ્રકટ કર્યો હોત. પ્રતિષ્ઠાકલ્પકાર સકલચંદ્ર ગણિ, વિક્રમની સત્તરમી સદીમાં વિદ્યમાન હતા, તેના કથનને જાણ્યા પછી કલ્પ પ્રખ્યાત કરનાર આ વિમલચંદ્ર તેના પછી કેટલા અંતર પર-પચાસ, સો અથવા એથી વધારે કેટલાં વર્ષો ગયાં પછી થયા? એ જાણવાને સાધન નથી. બીજી વાત એ છે કે-શાંતિ માટે ઘંટાકર્ણુની પ્રાર્થના કરતાં તે ત્યાર વર્ણોમાંથી પેશ્યોને સંભારતા નથી-એથી એ અજ્ઞાત વિમલચંદ્ર, વૈષ્ણ સિવાયના વર્ણોમાંના હોય-એવી કલ્પનાને પણ અવકાશ આપે છે.

હરિભદ્રસૂરિના નામે

ઉપર્યુક્ત અજ્ઞાત વિમલચંદ્રે એક બ્રાંતિકારક વિચિત્ર દર્શાવત જાણ્યાની છે કે

‘તન્ત્રવેદિવિદિતં ચતુર્યુતાશીતિતીર્થ-જિનનામસંગ્રહમ્ ।x

કિચ્ચિદ્ યથાદૃષ્ટં કિચ્ચિન્નાપિ યથાશ્રુતમ્ ।

સ્વતીર્થનામધેયાનાં પદ્ધતો લિખિતં મયા ”

—વિવિધતીર્થકલ્પ (૫ ૮ :)

“હરિભદ્રસૂરિના શિષ્યે જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ માટે ગુરુના ઓધથી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની ઉપાસના કરી ; ત્યાર પછી તે(ઘંટાકર્ણ)ની પ્રવૃત્તિ, સમ્યક્ત્વધારી જનમાં થઈ. સકલેંદુ ગણિએ પ્રતિષ્ઠા-કલ્પમાં કથન કર્યું, ત્યાર પછી વિમલચંદ્રે આ કલ્પને પ્રખ્યાત કર્યો.” પરંતુ કલ્પમાં સૂચવેલી તે ઘટનાને કોઈ પ્રામાણિક ગ્રંથનો કે ગીતાર્થ સુવિહિત જૈનાચાર્યનો વિશ્વસનીય આધાર નોવામાં આવતો નથી. મકલચંદ્ર ગણિના મળી આવતાં પ્રતિષ્ઠા-કલ્પ (વડોદરા-આત્મારામજી જૈન જ્ઞાનમંદિરની હ. લિ. પ્રતિ નં. ૬૮૭)માં તેવી કોઈ હકીકત નોવા-વાંચવામાં આવતી નથી.

એ અજ્ઞાત વિમલચંદ્રે સૂચવેલા હરિભદ્રસૂરિ કયા ? તેના કયા શિષ્યે ઘંટાકર્ણ મહાવીરની ઉપાસના કરી ? જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ માટે જૈનધર્મના ઉપાસ્ય શાસનનાયક દેવાધિદેવ મહાવીરને બહલે ક્ષેત્રપાલ, યક્ષ કે શિવના ગણુ અનુચર જેવા ઉપાસક સામાન્ય દેવની ઉપાસના કરવાની જરૂર તેને શાથી પડી ? હરિભદ્રસૂરિ જેવા સુવિહિત સુપ્રતિષ્ઠિત કોઈ જૈનાચાર્ય, પોતાના શિષ્યને તેવા દેવની ઉપાસના કરવા ઓધ-ઉપદેશ આપી શકે ? એવા દેવની ઉપાસના કરવાથી જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ થાય કે શૈવધર્મની ? એ ઉપાસના કરનાર શિષ્યનું નામ શું ? તેણે જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ શી કરી ? એ હકીકત અજ્ઞાત અર્વાચીન વિમલચંદ્રે સિવાય, બીજા કોઈ પ્રાચીન પ્રામાણિક ગીતાર્થ જૈનાચાર્યે સેકંડો વર્ષોમાં કેમ જણાવી નથી ? હરિભદ્રસૂરિના નામ પર, કોઈ તાંત્રિકે જૈનેતર મેલી વિદ્યાનાં જે તે ચત્ર-મંત્ર-તંત્રો ચઢાવી દીધાં છે, તેમ આ સંબંધમાં પણ બન્યું હશે. (હરિભદ્રસૂરિ જેવા પવિત્ર મહાપુરુષના નામને અને જૈનધર્મને બદનામ કરાવનારા એ મંત્ર-સાહિત્યના નમૂના માટે ‘જૈન’ પત્રના તા. ૨૮મી એપ્રિલ, તથા ૧૨મી, ૧૯મી મે તથા ૭મી જુલાઈના અંકોમાં અમદાર લેખો જોવા)

ઘંટાકર્ણ સંબંધમાં બીજા કયા ગ્રંથોમાં કેવા ઉલ્લેખો છે ?

૧ મહાભારત (શલ્યપર્વ અ. ૪૬, શ્લો. ૨૪)માં, સેનાપતિ રુકંદના મહા-પારિષદોમાં ઘંટાકર્ણ વીરનો ઉલ્લેખ છે.

૨ હરિવંશ (ભવિષ્ય પર્વ અ. ૮૦ થી ૮૩)માં, માંસ-ભક્ષક, રુધિર-પાન કરનાર અને કાનમાં વિષજીનું નામ ન પેસે તે માટે અને કાન પર ઘંટા બાંધનાર ઘંટા કર્ણનો વિગતારથી પરિચય છે. ત્યાં ઘંટાકર્ણ-ચિત્તસમાધિ, પિશાચ(ઘંટાકર્ણ)ને વિ-ખ્યુનો સાક્ષાત્કાર, ઘંટાકર્ણ કરેલી વિષજુ-સ્તુતિ અને ઘંટાકર્ણ-મુક્તિ-પ્રદાન એ નામના ખાસ ચાર અધ્યાયો રોક્યા છે.

“હરિભદ્રસૂરે : શિષ્યો જૈનધર્માભિવૃદ્ધયે ।

ઘન્ટાકર્ણમહાવીરમુપાસ્ત ગુરુબોધતઃ : ॥ ૬૭ ॥

તત : પ્રવૃત્તિસ્તસ્યાસીત્ સમ્યક્ત્વધારિણો(ણિ) જને ।

પ્રતિઘટાકલ્પ આચલ્યે ગણિના સકલેન્દુના ॥ ૬૮ ॥

તત્તા વિમલચન્દ્રેણ કલ્પોડયં હયાતિભાક્ કૃતઃ ॥”

૮ અહિ સૂચવેલ ગ્રંથોનાં અવતરણો-આધાર-પાઠો માટે ‘જૈન’માં આવેલી ઘંટાકર્ણ-લેખ-સાદા-(૧-૧૦) જોવી.

૩ સ્કંદ મહાપુરાણ (કાશીખંડ ઉ. મ. અ. ૫૩, પૃ. ૨૩૨ ખે. કૃ.) માં કાશીમાં ઘંટાકર્ણેશ્વર લિંગ અને ઘંટાકર્ણ નામના હૃદને સ્થાપનાર તરીકે ઘંટાકર્ણ ગણુનો ઉલ્લેખ છે.

૪ ભૃગુસંહિતા (રાજખંડ પૃ. ૧૧૨, ૩૫૨)માં, ૭ તોલા પ્રમાણ સોનાના પતરા પર ઘંટાકર્ણની મૂર્તિની પૂજા, મંત્ર-જાપ કરવાની વિધિ પછી તે મૂર્તિ, બ્રાહ્મણને લોભન, વસ્ત્ર, આભૂષણ સાથે આપી દેવાની સૂચના છે.

૫ બૃહજ્જન્યોતિષાણ્ય (સ્કંધ ૩૭, અ. ૧૫)માં, ઘંટાકર્ણને પિશાચેશ અને માંસલ વર્ણનો જણાવ્યો છે, અને અ. ૭૧ માં ઘંટાકર્ણી પ્રતિમાનું લક્ષણ દર્શાવ્યું છે.

૬ મંત્ર-મહાણ્ય (ખે. કૃ. વે. પૃ. ૨૪૯, ૬૦૯) માં ઘંટાકર્ણના મંત્ર ઉપરાંત ઘંટાકર્ણી યક્ષણીનો પણ મંત્ર દર્શાવ્યો છે.

૭ કક્ષિપુત્ર (સિદ્ધનાગાણ્યને રચેલ શૈવ તાંત્રિક ગ્રંથ-કંડવનલ-વિદ્યાસંગ્રહ પૃ. ૨૮૦ના પટલ બીજા) માં, ઘંટાકર્ણના મંત્રથી મંત્રેલ પદ્મને જે ગામના ઝાડને મારે ત્યાં મારનારને અપ્રાર્થિત સુખ-ભોગ મળવાનું વિધાન છે.

૮ ભારતવર્ષીય પ્રાચીન ચરિત્રકોશ (મરાઠી પૃ. ૧૭૫) માં, શંકરના અનન્ય ભક્ત અનુચર તરીકે ઘંટાકર્ણનો ઉલ્લેખ છે. શંકરના નામ અથવા ગુણાનુવાદ સિવાય બીજું કંઈ પણ કાન પર આવે નહિ એ માટે તે કાન પર ઘંટા બાંધતો હોવાના કારણે તેનું ઘંટાકર્ણ નામ પડ્યું હતું-એમ ત્યાં જણાવ્યું છે.

૯ હિંદી વિશ્વકોષ (ભા. ૬ પૃ. ૭૬૪) માં, અલિશપ્ત થવાથી ઉર્જાપિત્રીમાં મંગલ અને મેધાના પુત્ર તરીકે જન્મ ધારણ કરનાર આ ઘંટાકર્ણ શિવની આરાધનાથી વરદાન મેળવી વિક્રમાદિત્યની સભાનાં પ્રધાન રત્નોને છત્યાં હતાં. મહાદેવ તેની અચલા ભક્તિ જોઈ તેને પોતાનો પાર્ષદ બનાવ્યો હતો.

૧૦ વીરભાલેશ્વરચાર-સંગ્રહ (વીરશૈવલિંગ-બ્રાહ્મણ ધર્મગ્રંથમાલા નં. ૨૫, અ. ૬૧)માં, ઉલ્લેખ છે કે-“શિવનો અત્યંત વલ્લભ ગણુ શ્રીમાન ઘંટાકર્ણ, શિવ-તુલ્ય બલવાન યદિ શિવલોકમાં પૂજ્ય છે. પહેલાં ઘંટા આપવાથી મહાબલી ઘંટાકર્ણ, ઘંટાકર્ણ જનોનું આધિપત્ય મેળવ્યું હતું.”

૧૧-૧૨ શિવપુરાણમાં તથા તિથ્યાદિતન્ત્ર (રવિસંકાંતિ પ્રકરણ)માં, ઘંટાકર્ણની પૂજાવિધિના અને પૂજામંત્રના પ્રચલિત યોગો છે.

૧૩-૧૪-૧૫ વ્યાહિ, શબ્દકંઠપદ્મ અને કંઠપદ્મ નામના પ્રસિદ્ધ શબ્દકોશમાં ઘંટાકર્ણને શિવના ગણુ તરીકે દર્શાવેલ છે.

૧૬ આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ (લે. ઝગ્ગેદી, સં ૧૯૭૯માં પ્ર. ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિર, અમદાવાદ)માં ગણેશચતુર્થી પ્રકરણ, પૃ. ૩૭૬માં જણાવ્યું છે કે ‘અંગાળામાં ગણપતિનો ઓચ્છવ રૂઢ નથી, પરંતુ શિવના એ ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. ફાગણ સુદ ચૌદશને દિવસે ઘંટાકર્ણ નામના ગણુની પૂજા થાય છે, અને એ ગણુ

અતિશય સુંદર હોવાને લીધે તેના પૂજનથી સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય છે એવી ત્યાંના લોકોની માન્યતા છે. આ ગણુના સૂચક તરીકે પાણીથી ભરેલા એક ઘડાની પૂજા કરવામાં આવે છે. તે જ મહિનામાં થેંદુ નામના ખીળ એક ગણુની પૂજા કરવામાં આવે છે અને ચામડીનું કાંઈ પણ દર્દ ન થાય તે માટે તેની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.”

—આ સર્વ ઉલ્લેખોથી ઘંટાકર્ણ, સમ્યગ્દષ્ટિ જૈન હોષ શકે કે મિથ્યાદષ્ટિ જૈનેતર ! એ વિચારી શકાશે.

શિવ-ગણુ ઘંટાકર્ણની પ્રતિકૃતિઓ અથવા તેના કંપની અનેક પ્રતિઓ મળી આવતી હોય, અથવા શૈવ-વીરશૈવ-લિંગાયતોના સંસર્ગ-અસરવાળા દક્ષિણના દિગંબર અજ્ઞાન ખેડૂતો ‘બળદની ડોકે ઘંટાકર્ણની આકૃતિ કાતરેલું’ પતડું બાંધતા હોય-એથી ઘંટાકર્ણની મૂર્તિઓ અને ચિત્રોની પ્રવૃત્તિ જૈન-સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી માન્ય થયેલ છે. એમ દર્શાવવું એ ભ્રમ કરાવવા જેવું છે. શાસ્ત્રધર-પદ્ધતિ (શ્લો. ૨૮૫૫, ૨૮૫૬)માં પણ આવા ઘંટાકર્ણગણુના મંત્રને ઘંટા પર લખી-રાગ-નિવારણાર્થે ગાય-બળદ-પશુઓની ડોકે બાંધવાનું સૂચન છે.

જેવી રીતે ટાંકલા પાર્શ્વનાથ, રાવણ પાર્શ્વનાથ, ગાઢલિયા પાર્શ્વનાથ, લીલડિયા પાર્શ્વનાથ, મૂછાળા મહાવીર જેવાં ઉપનામોથી કેટલાક તીર્થંકરો [પ્રતિમાઓ] ઓળખાય છે; તેવી રીતે ‘ઘંટાકર્ણ’ એવું પણ મહાવીર તીર્થંકરનું કોઈ ઉપનામ હશે, એવા આશયથી દોરાર્ધ ‘ઘણ્ટાકર્ણો મહાવીરઃ’ના મંત્રાક્ષરોથી ૧૦૮ વાર મંત્રેલી ગોળ-પાપડી બાળકાને વહેંચવાનો વિધિ, અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર (શાંતિસ્નાત્ર) પ્રસંગમાં અર્હત્પીકના પૂજન પછી અર્વાચીન વિધિમાં લખાયેલ થયેા જણાય છે. પરંતુ તે, આ ઘંટાકર્ણ નામના વીર, યક્ષ, ક્ષેત્રપાલ (અથવા ખરી રીતે શિવના ગણુ)ને ઉદ્દેશીને હોય છે, એમ થોડા સમજતા હશે. અને ગતાનુગતિક વિધિ-વિધાન કરાવનારા જાતિ-ગોરણ વગેરેની પ્રેરણાથી ઘંટાકર્ણની આકૃતિ અથવા મંત્રાક્ષરોવાળાં પતરાં અને ચાંદીની ચાળીઓ પણ કેટલેક સ્થળે પાછળના જમાનામાં બનેલી જણાય છે.

ઘંટો—મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ લિન્નમાલ (મારવાડ) કે મુરતના કોઈ જિનમંદિરમાં કોઈ ઘંટ ઉપર ઘંટાકર્ણના મંત્રાક્ષરો લખેલા હોય તો તે શું સુવિહત જૈનાચાર્યના ઉપદેશથી લખાયેલ યા પ્રતિષ્ઠિત થયેલ છે ? અને તે ઘંટ કોઈ પ્રતિષ્ઠિત સુશ્રાવક અથવા જૈન સંઘ દ્વારા થયેલ છે ? તથા તેમાં ઘંટાકર્ણને જૈનદેવ તરીકે સૂચવેલ છે ? જો તેમ હોય તો તે જૈનાચાર્ય, સુશ્રાવક અને ઘંટ કરાવવાનો સંવત્ વગેરે નિર્દેશ

૯ “મલ્લવોષે સમુત્પન્ને ગવાં કળંઠે વિચન્ધયેત્ ।

ઘણ્ટાં તત્ર લિલેગ્મન્ત્રં ચાલકેનામયાપહમ્ ॥

મન્ત્ર:—

ૐ ઘણ્ટાકર્ણો વટે રોતે ગજઃ પ્રોક્તો મહાવહઃ ।

મારીચિર્નાશનકરઃ સ ગાઃ પાત્ત્વ જગત્પતિઃ ॥ ”

સાથેનો ત્યાંનો ઉદ્દેશ્ય તેમજ પ્રકટ કરવો જોઈએ. જેથી તેનો સત્ય ઇતિહાસ પ્રકાશમાં આવશે.

કલ્પ-ચિત્રો—ઘંટાકર્ણના કલ્પોની જે પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને ૮ ભેરવાં, પર (આવન) પારા, ૬૪ જોગણીઓ સાથેનાં તે ઘંટાકર્ણનાં જે ચિત્રો પ્રકાશમાં આવ્યાં છે, તે પરથી પણ તે જૈન દેવ હોય તેમ જણાતા નથી મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ ખાન કલ્પમા **ગિરિજાકાંત** ના અર્થ, શિવજીને બદલે ગણપતિ, પ્રેસની ખૂલથી છપાએલો હોય તેમ માની લેવામાં આવે અને ત્રીજા કલ્પની સાધનાવિધિમાં ચોખાની મસીત(મસ્જિદ) કરવાનું જણાવ્યું છે, ત્યાં તેનો અર્થ, કોઈ કાલ્પનિક કોશના આધારે (શિખર) જણાવાય છે, તે પણ માન્ય રખાય તો પણ તપાસતાં તે કલ્પો અજ્ઞેન તાંત્રિકોના જણાઈ આવે છે.

જે તે ઉતારાઓ, કલ્પનાઓ કે કુયુક્તિઓથી ઘંટાકર્ણને સમ્યગ્દષ્ટિ જૈન દેવ તરીકે માનવા-મનાવવા અથવા તેને ભારતની ત્રણે મુખ્ય સંસ્કૃતિના માન્ય તરીકે ઓળખાવવા એ ઉચિત નથી. સુદ્ધ-સમાજમાં તે માન્ય થઈ શકે નહિ. શિવના અનન્ય ભક્ત અનુચર ગણ(ઘંટાકર્ણ)ને જો 'સર્વમાન્ય જૈન દેવ' તરીકે માનવામાં આવે તો તેના પણ બહુમાન્ય શિવને અને વિષ્ણુને સર્વમાન્યથી પણ અધિક માન્ય ગણવા જોઈએ-એ સર્વ વિચારવું પડશે.

ધન્યવાદ—અંતમાં બહુશ્રુત ઇતિહાસપ્રેમી મુનિરાજ શ્રીકલ્યાણવિજયજીને ધન્યવાદ ઘટે છે કે જેઓએ આ જ 'જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના પુ. પના અં. ૮માં 'ઘંટાકર્ણ' 'જૈનદેવ' નથી' આવા સંક્ષિપ્ત છતાં સમયોચિત લેખ લખી પ્રકાશિત કરાવ્યો છે અને એ રીતે પોતાના વિશાલ જ્ઞાનનો સમાજને લાભ આપતાં પોતાનું સમયોચિત કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. સત્ય-ગંવંક સત્ય-પ્રેમીઓ સત્ય વિચારે, સ્વાકારે અને સત્યને અનુસરી સાચા મુખને અનુભવે-એમ હૃદયીયું.

जैनदर्शन का कर्मवाद

लेखक : आचार्य महाराज श्री विजयलब्धिसूरिजी

जैनदर्शन एक अनुपम दर्शन है, यह बात इसके कर्मवाद से जगत में जाहिर है। जैन साहित्य में कर्मग्रन्थ, कर्मप्रकृति, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थों में, लक्ष श्लोक से भी अधिक भाग, कर्म सम्बन्धि विचारणाओंसे भरा है।

यदि कर्म के स्वरूपको समझ लिया जाय तो दुनिया की किसी भी वृष्टी पर, पामर जन परम पवित्र जगत्पावन परमेश्वर का जो दोष निकालते हैं वह कमी नहीं बनने पाता।

जैन दृष्टि से आत्मा आठ प्रकार के कर्म से मलिन हो कर शुभाशुभ कर्म द्वारा सुख-दुःख को भोग रही है। यह कर्म पौद्गलिक होने के कारण, इसमें ईश्वर का निमित्त मानने की जरूरत नहीं रहती। अफीम भक्षण करनेवाला, अफीम के जहरके कारण मर जाता है और घृत दुग्ध आदि पौष्टिक पदार्थों से जीवन को पुष्ट बनाता है। इस तरह के हानि-नुकसान में बीघ में अन्य का निमित्त मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अपने किये हुए भले बुरे कर्म ही सुख-दुःख दे सकते हैं। अतः प्रभु की पावनता में खलल पहुँचानेवाले निमित्त रूप मानता नितान्त अनावश्यक है। क्यों की परम पवित्र उपकारी प्रभु निमित्तकारण से तारक ही बन सकता है, न कि मारक या दुःखदाता। अगर वह इस प्रवृत्ति में भाग लेता तब तो कुकर्म करते समय ही हमें रोक देता, जिससे फलप्रदान के झगड़े में उसे न उतरना पड़े क्योंकि वह अनन्त शक्तिसम्पन्न है और न्याय भी यही मार्ग बतलाता है, जैसे-पिता देख कि लड़का जहर पीता है तो फौरन वहां ही उसे अटका देगा, परन्तु जहर पीने के बाद सजा देने को तैयार नहीं होगा। प्रभु अनन्त ज्ञानी होने से हरदम हमारी क्रियाओं को देख सकता है। उस समय न रोक कर पिछे से बुराई का बुरा फल देने को तत्पर हो जाना न्यायबहिष्कृत है।

आत्मा अनादि काल से कर्मविलिप्त है। कोई भी ऐसा समय नहीं था कि आत्मा निर्मल थी। अगर उसको निर्मल मानकर कर्म पिछे से लगे माना जाय, तब तो सिद्ध भगवान के निर्मल आत्मा में भी कर्म लगजाने का संभव होगा। और ऐसा मानने से त्याग-तप-संयम-ध्यान-क्रियाकाण्ड सभी पर पानी फिर जायगा। कारण कि बन्ध ही बन्ध रहा, फिर इन क्लेशों से क्या मतलब? और जो सर्वथा निर्मल है वह समल हो ही नहीं सकता।

प्रश्न-यदि जीव अनादि से, कर्म से मलिन है तो वह अनादिवद्ध होनेसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्यों कि बद्ध दश। जब अनादि है तब अनन्त ही रहनी चाहिये?

उत्तर-भाई! आपका कहना सत्य है, आकाश की तरह ध्रुव अनादि पदार्थ का नाश नहीं होता है। वैसी अनादिता कर्म और जीव के संयोग की हम मानते तब तो बद्ध आत्मा मुक्त नहीं हो सकती थी, परन्तु हम तो

नदी के प्रवाह की तरह प्रवाह से अनादि मानते हैं, अतः जैसे बीज में अङ्कुर पैदा करनेकी शक्ति प्रवाह से अनादि की है, मगर वह बीज भुंज दीया जाय बाद अङ्कुर उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे ही अनादि से राग-द्वेष के कारण कर्मबद्ध होता हुआ भी, जब श्रद्धा-ज्ञान-संयम द्वारा राग-द्वेष को जला देता है, तब वह अवद्ध बनकर अजन्मा हो सकता है, याने मुक्त बन सकता है, और आत्मा में रहे हुए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त चारित्र-सुख को प्राप्त कर मुक्तावस्था को पा सकता है।

जैनदर्शन में माने हुए आठ कर्म ये हैं—पहिला ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोकता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म सामान्य बोध को रोकता है। तीसरा वेदनीय कर्म सुख-दुःख का कारण है। चौथा मोहनीय कर्म राग द्वेषादि प्रवृत्ति का निमित्त है। पांचवा आयुष्य कर्म किसी भी स्थान में उत्पन्न जीव का उस स्थान में कायम रहना इसी कर्म से होता है, जब इस कर्म से बंधी हुई स्थिति पूरी हो जाती है, तब वह मरकर जो दूसरी गति का आयुष्य कर्म बन्धा हो, वहां चला जाता है। चलने में बन्धे हुए कर्म ही कारण हैं, मतलब कि इस कर्म के प्रभाव से जीना होता है। षष्ठम नाम कर्म से शरीरों की रचना श्वास भाषा-मनादि का निर्माण होता है। सातवें गोत्र कर्म से उच्च नीच आदि कहलाना और आठवें अन्तराय कर्म से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य आदि की रूकावटें होती हैं। इन आठ कर्म के बन्ध आश्रित १२० भेद, उदय में १२२ और सत्तामें १५८ भेद होते हैं। इन सब की उत्तर प्रकृति के विचार से लेख का कलेवर बहुत ही बढ जाने के भय से संक्षिप्त विचारणा करने का ही इरादा रखा है।

पहिले ज्ञानावरणीय कर्म के मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधि-ज्ञानावरणीय, मनःपर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ये पांच भेद होते हैं। पांच इन्द्रिय और मन से होते हुए ज्ञान को रोकना इसे मतिज्ञानावरणीय कहते हैं। यह मति में हक्कत खड़ी करता है। शाब्दिक ज्ञान में बाधा डालनेवाला कर्म श्रुतज्ञानावरणीय कहलाता है। आत्मा में जगत के रूपी पदार्थ मात्र को देखने की ताकत है, इसे अवधिज्ञानावरणीय रोकता है। और ४५००००० योजन के परिमाण में रहे हुए मनुष्यक्षेत्र के मंझी मनवाले प्राणि के मन का ज्ञान करने की आत्मा में शक्ति है, इसे मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म रोक देता है। और दुनियाभर की रूपी और अरूपी, पुद्गल, जीव, धर्मास्तिकायादि चीजों को, देखने की शक्ति, जिसे केवलज्ञानावरणीय कहते हैं, उसको जो अटकाता है, उसे केवलज्ञानावरणीय कहते हैं। मूल कर्म ज्ञानावरणीय एक है इसके उत्तर भेद ये पांच हैं। आत्मा में देखने की शक्ति होने पर भी यह कर्म, नेत्र की दर्शन शक्ति को रोकनेवाले उसपर लगाये हुए पाटेकी तरह, रोकता है। हां इतनी बात जरूर है—कि जैसे पाटे के बख की तारतम्यता से गाढ़ बख के पाटे से कम दिखाई देता है,

पतले वस्त्र के पाटे से ज्यादा दिखाई देता है, और इससे भी पतले वस्त्र से और भी ज्यादा दिख पड़ता है इसी तरह ज्ञानावरणीय की तारतम्यता से ज्ञान की कमी বেশी होती है, जब उस कर्म को जड़ से उड़ा दिया जाता है तब निखिल पदार्थ की देखनेवाली आत्मा बन सकती है, जिसको केवलज्ञान के नाम से जैनदर्शन मानता है, इसे अन्य दर्शनकार ब्रह्मज्ञान कहते हैं ।

पाठकों को विचारना चाहिए कि ज्ञान का अभाव इस कर्म से मानने में, मदिरा के अंदर रही हुई बुद्धिविनाशिनी शक्ति की तरह, इस पौद्गलिक कर्म में ऐसी ही शक्ति मानना और उसे ज्ञानाभाव का प्रेरक समझना युक्तियुक्त है । अगर हम ज्ञानाभाव का प्रेरक प्रभु को मानें, तब हम जड़ बनेंगे क्योंकि हम ज्ञानदाता का उपकार मान सकते हैं, न कि अज्ञान-दाता का । कर्म से इस सृष्टि का सज्जन मानना हमें प्रभु की अवहेलना से बचाता है, और न्यायमार्ग में निरत रखता है । केवल प्रभु पर आधार रखनेवाले यही कहेंगे कि-हमारे में अज्ञानता का दान प्रभु की महेरवानी है, उन सज्जनों से हम सविनय प्रश्न करते हैं कि-भाइसाहेब ! जब अज्ञानता से हम अपराध करें तब तो यह भी प्रभु की महेरवानी हुई क्यों ? और ऐसा होने से यह हमें उसका फल किस तरह दे सकता है ? मेरे इस कथन से पाठकों को यह ख्याल अवश्य आया होगा कि दुनिया में अज्ञान ने जो अन्धेर मचा रक्खा है वह इसी कर्म का प्रभाव है और ये पांच उत्तर प्रकृति और एक मूल प्रकृति पाप कर्म के नाम से कही जाती है । ज्ञानी सज्जनों के सम्मान-पूजन-प्रोत्साहन से यह कर्म क्षीण होता है, और जैसे जैसे यह क्षीण होता है, वैसे वैसे हमारी बुद्धि निर्मल बनती जाती है । बारहवें गुणस्थान के अपूर्व अनुष्ठान से यह कर्म किसी किसी भव्यात्मा का सर्वथा क्षय हो कर चला जाता है तब वह भव्यात्मा, दिव्य केवलज्ञान की ज्योति का आविर्भाव करता है । और मिथ्यात्वगुणस्थान में वीतराग प्रभु की घोर आशातना, संपूर्ण सदाचारी व्रतस्थवीरों की विराधना और धर्ममार्ग की अवज्ञा से इस ज्योति को चारों ओर से घेरा लगाकर, इसका अत्यधिक तिरोभाव करता है, फिर भी इस कर्म की ऐसी ताकत नहीं है कि इसकी संपूर्ण ज्योति को छिपा सके, चाहे इतने बहल क्यों न चढ़ आवे, वे दिन को रात नहीं बना सकते, वैसे ही यह कर्म जीव को जड़ नहीं बना सकता, यानि उसकी अमुक चेतना गिरि हुई हालत में भी कायम रह जाती है । यह ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृति बन्ध में, उदय में और सत्ता में एकली है । आत्मा को कर्म से लिप्त करनेका नाम बंध है, इसके फल को भुगतने का नाम उदय है, और आत्मा में इसका कायम रहने का नाम सत्ता है । कोटि संख्या को कोटि से गुना जावे और जो संख्या आवे उसे कोटिकोटि कहते हैं, ऐसी तीस कोटिकोटि की इस कर्म की उत्कृष्टी स्थिति है-यानि एक वस्तु बंधा हुआ कर्म इतने काल तक अपना फल बतलाता है । सिर्फ तीन हजार वर्ष तक वह चुपचाप आत्मा में पड़ा रहता है, जिसका नाम अबाधाकाल है । इतना काल कम समझना चाहिए ।

જૈનદર્શને પ્રરૂપેલ મોક્ષ અને તેનું સુખ

લેખક:-સુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રવિજયજી [આ. મ. શ્રી. વિજયરામચંદ્રસૂરિશ્વરજીવિતેય]

શ્રી જૈનશાસને જગતમાં જે સાધનાતો માર્ગ દર્શાવ્યો છે, તે અર્થ કામ કે તેવી જ કોઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાધનાતો નહિ, કિન્તુ જેમાં સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાધનાતો પરિત્યાગ છે, એવી આત્મિક સાધનાતો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. આત્મિક સાધના એટલે આત્મગુણોની સાધના અને આત્મગુણોની સંપૂર્ણ સાધના સર્વ કર્મના ક્ષયથી નિષ્પન્ન થતા મોક્ષ સિવાય શક્ય નથી તેથી જૈનદર્શનની સાધનાનું પ્રધાન લક્ષ્ય મોક્ષ થાને સર્વકર્મરહિત અવસ્થા છે. કર્મરહિત અવસ્થામાં જે સુખ છે તે જ શાશ્વત, નિરાપાધ અને સંપૂર્ણ છે. એ અવસ્થાનું બીજું નામ સિદ્ધાવસ્થા છે. શ્રી જૈનશાસને મોક્ષની સાધનાતો જે માર્ગ પ્રદર્શિત છે તેનો વિચાર કરતાં પહેલાં તે મોક્ષ સંબંધી આ જગતમાં કેવા કેવા પ્રકારની માન્યતાઓ ચાલી રહી છે, તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. કારણ કે સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થયા પહેલાં તેને માટેની પ્રવૃત્તિ દૃઢ અને મક્કમ નથી બની શકતી.

અન્ય દર્શનકારોની મોક્ષસંબંધી માન્યતાઓ

આર્વાક દર્શન તો મોક્ષ જેવા પદાર્થની હયાતી જ સ્વીકારતો નથી. પરંતુ તે સિવાયનાં બધાં આસ્તિક દર્શનો એકી અવાજે અન્તિમ ધ્યેય તરીકે મોક્ષને જ માને છે. મોક્ષ એ દરેક આસ્તિક દર્શનોનું લક્ષ્ય સ્થાન છે. અને એને જ સર્વસ્વના ભોગે પ્રાપ્તવ્ય તરીકે આદરપૂર્વક સ્વીકારે છે. તે તે દર્શનકારે આત્માના મોક્ષનું જે ગરૂપ વર્ણવે છે તે અને તેમાં કેટલા ગુણ-દોષ રહ્યા છે તે નીચેના વર્ણનથી સમજાશે.

દૈશિક દર્શન કહે છે કે સુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, ધર્મ, અધર્મ, પ્રયત્ન, ભાવના અને દેવ આત્માના એ નવ ગુણોનો સર્વથા ઉચ્છેદ થવાથી જીવેતો મોક્ષ થાય છે. મોક્ષમાં સુદ્ધિ, સુખ આદિ ગુણો રહેતા નથી. વિશેષમાં તેઓ કહે છે કે--શાસ્ત્રાભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી મિથ્યાજ્ઞાન નાશ પામે છે, મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથી રાગાદિ નાશ પામે છે, રાગાદિનો ક્ષય થવાથી પ્રવૃત્તિ અટકે છે, પ્રવૃત્તિ અટકવાથી ધર્માધર્મ અટકે છે અને ધર્માધર્મ અટકવાથી જન્માદિ નાશ પામે છે. જોતો કહે છે કે મંદિરોથી કિતપલ થનારાં સુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ કે ઇચ્છાદિના મોક્ષમાં નાશ થતો હોય તો તે અમને સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ આત્માના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિ અતીન્દ્રિય ગુણોનો નાશ કેવી રીતે સંભવ ? અને તે પણ જો નાશ પામતા હોય તો એવી મુક્તિના અર્થ જ શું છે ? કે ત્યાં વર્તમાનમાં જેટલું જ્ઞાન અને સુખ છે તેટલું પણ ન રહે ? અથવા સર્વથા જ્ઞાન અને સુખ રહિત અવસ્થા અનન્ય કાળ માટે પ્રાપ્ત થાય ? એવી જ્ઞાન-સુખરહિત મુક્તિ ઉપર કોઈ પણ વિશુદ્ધજનને આરથા ન જ થાય, એ તકન સ્વાભાવિક છે.

મીમાંસકો માને છે કે મુક્તાત્મા સદા સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત ગમે છે, બંધન, દુઃખ તથા કલેશથી રહિત હોય છે. અને કામ, ક્રોધ, મદ, મર્, લોભ અને દંભ એ . છ પ્રકારની

ઝમિંઓથી પર હોય છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદ છે અને તે મોક્ષદશામાં પ્રગટ થાય છે. તે સમયે બ્રહ્મનું રૂપ જોઈને બધાં બંધનો છૂટી જાય છે. બંધનો છૂટી જવાથી મોક્ષ-દશામાં આત્મા પોતાનામાં જ નિત્ય એવા આનંદનો લાભ મેળવે છે. જ્યાં માત્ર બુદ્ધિ જ પહોંચી શકે, પણ ઇન્દ્રિયો ન પહોંચી શકે એવું, કદી પણ નાશ નહિ પામનારું સુખ રહેલું છે, તેનું નામ મોક્ષ છે. મોક્ષદશાનું સુખ અવધિ વિનાનું, અખંડ અને ધણીમાં ઘણું છે. એથી વધારે સુખ બીજે કાઈ ઠેકાણે સંભવી શકતું નથી. એ રીતે મોક્ષના સુખનું વર્ણન મીમાંસિકા કરે છે તો પણ એ સુખને પ્રાપ્ત કરવાના, એને અનુરૂપ ઉપાયો, તે લોકો નથી દર્શાવતા. જોનો કહે છે કે-મોક્ષમાં કર્મજન્ય સુખનો અભાવ છે, પણ સ્વભાવજન્ય સુખ વિદ્યમાન છે તેથી તે સુખની પ્રાપ્તિ માટેના ઉપાયો પણ તેને અનુરૂપ જોઈએ. યજ્ઞ યાગાદિ હિંસ્ર અનુષ્ઠાનો કે તત્ત્વજ્ઞાનશૂન્ય કારા કર્મકાંડો. આત્માને સ્વભાવજન્યસુખસ્વરૂપ મુક્તિ આપાવવાને કદી સમર્થ થઈ શકે, નહિ. વિષયસુખને જેમ લોકો ચાહે છે તેમ આત્માને પણ લોકો ચાહે છે તેથી આત્માનો સહજ સ્વભાવ સુખમય છે એમ સાબીત થાય છે. એ સહજ સ્વભાવમાંથી ઉદ્ભવતું આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય યજ્ઞ યાગાદિ અનુષ્ઠાનો નથી, કિન્તુ વિષયસુખથી આત્માને વિમુખ્ત બનાવી સત્યગ્રહર્શનાદિ આત્મગુણોની પ્રાપ્તિના ઉદયમાં જોડનાર નિરવઘ એવી આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ છે, જેનો સૂક્ષ્મ ઉપદેશ શ્રી જોનશાસ્ત્રોમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલો છે.

સાંખ્ય મતવાળા કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. કિન્તુ એક સળીને પણ વાંકી વાળવા તે અશક્ત છે માટે અકર્તા છે- તે સાક્ષાત્ ભોગવનાર પણ નથી. એ આત્મા જડ અને ક્રિયા કરનારી પ્રકૃતિનો સમાશ્રિત છે અને તેથી જ તેના ઉપર અજ્ઞાનનું અંધારું પથરાઈ રહેલું છે. અને એમ છે માટે જ જે સુખ વગેરે ફળ પ્રકૃતિમાં રહેનારું છે, તેનું પ્રતિબિંબ પોતામાં પડે છે, તેને પોતે પોતાનું માની લે છે. એવા મોહને લીધે પ્રકૃતિને સુખ સ્વભાવવાળી માનતો આત્મા સંસારમાં ભટકે છે. અને જ્યારે વિવેકજ્ઞાન થાય છે કે પ્રકૃતિ દુઃખનો હેતુ છે, એની સાથે સંબંધ રાખવા ન કામો છે, ત્યારે એ આત્મા પ્રકૃતિએ કરેલા કર્મફળને ભોગવતો નથી અને એ પ્રકૃતિ પણ એમ સમજે છે કે આ આત્માએ મારી પોલ જાણી લીધી છે, અને હવે એ મારું કરેલું કર્મ ફળ ભોગવવાનો નથી, ત્યારે એ કાલણી સ્ત્રીની પેઠે તેનાથી દૂર ખસે છે. પ્રકૃતિની શક્તિ જ્યારે આ રીતે નરમ પડી જાય છે, ત્યારે આત્મા એના મૂળ રૂપમાં આવી જાય છે. એનું જ નામ મોક્ષ છે. એ મોક્ષ દશામાં સાંખ્યો અનન્ત ચૈતન્ય માને છે. પરન્તુ અનન્ત આનંદ માનતા નથી. કારણકે એમના મતે આનંદ એ પુરુષનો નહિ પણ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. જોનો સાંખ્યોને પૂછે છે કે આત્માને જ્ઞાનની સાથે સંબંધ નથી પણ પ્રકૃતિને છે. એથી તમારા મતે તે આત્મા અજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે તો પછી જે અજ્ઞાનને લીધે સંસારી આત્મા પ્રકૃતિમાં રહેલું સુખ વગેરે પોતાનું માને છે તે જ અજ્ઞાનને લીધે મુક્તાત્મા પણ પ્રકૃતિમાં રહેલા સુખદુઃખ વગેરે ફળોને પોતાનાં કેમ નહિ માને ? એ આપ્તિમાંથી બચવા માટે મોક્ષમાં ચૈતન્યની જેમ અનન્ત જ્ઞાન પણ તમારે માનવું જ પડશે. અન્યથા ઉભયત્ર સરખી અજ્ઞાન અવસ્થા માનવાથી તમે એ મુનેલી મુક્તિમાં કાંઈ વિશેષતા રહેશે નહિ.

બૌદ્ધ કહે છે કે જે મનુષ્ય આત્માને સ્થિર અને નિત્ય માને છે, તેને આત્મા ઉપર સ્નેહ થાય છે. એ સ્નેહને લઇને ભોગોમાં આસક્તિ થાય છે. અને તેથી સંસાર વધે છે. 'આત્મા છે' એમ જાણવાથી જ 'હું અને બીજો' એવી સ્વપરની ભાવના થાય છે. અને એ સ્વપરની ભાવના જ રાગ દ્વેષનું મૂળ છે. રાગદ્વેષ બધા દોષોનું મૂળ છે માટે મુમુક્ષુએ શરીર, સ્વજન, સ્ત્રી, પુત્રાદી સર્વને અનાત્મક, અનિત્ય, અસ્થિર, અશુદ્ધ અને દુઃખરૂપ માનવાં જાઇએ. એથી સ્નેહ થતો અટકી જાય છે. એના વિશેષ અભ્યાસથી વૈરાગ્ય થાય છે. વૈરાગ્યથી નવો આશ્રવ અટકી જાય છે. પરિણામે મુક્તિ મળે છે.

જૈનદર્શનની મોક્ષ સંબંધી માન્યતા

જૈન દર્શન કહે છે કે આત્મા ઉપરના સ્નેહથી થનારી બધી જ પ્રવૃત્તિ આત્માને કલેશ કરનારી થાય છે એમ કહેવું સર્વથા ખોટું છે. આત્માના સ્નેહથી દુઃખ મિશ્રિત વિષય સુખોમાં પ્રવૃત્તિ થાય, તે રોગીને દુઃખવતી જેમ અવસ્થ કબ્જ કરનારી છે. પરંતુ એ જ આત્મ સ્નેહથી ડાહ્યા રોગીને પથસેવનની જેમ અતાર્ત્વિક સુખના સાધન સ્ત્રી વગેરેને છોડી પરમાર્થ સુખના ઉપાય એવા સમ્યક્દર્શનાદિ સાધનોમાં આત્મા પ્રવૃત્તિ કરે, તેથી આત્માને એકાન્તે ફાયદો જ થાય. પરંતુ તમારી જેમ નિત્ય આત્મા માટે અનિત્યપણાની ભાવના કરવી એ મૃષા ભાવના છે. એવી મિથ્યા ભાવના ભાવવાથી તો આત્મા માયાચારી બને છે. વળી એ ભાવના ભાવનાર તો કાંઈ એક સ્થિર આત્મા નોંધ્યો જ. અસ્થિર આત્મા અનિત્યપણાની સતત ભાવના પણ શી રીતે ભાવી શકે ? પૂર્વે બધાયેલો જ પછી છૂટો થઈ શકે, એ કારણે પણ મોક્ષને મેળવનાર કોઈ એક સ્થિર આત્મા છે એમ માનવું જ નોંધ્યો. ક્ષણિકવાદમાં જાણે કોઈ, કરે કોઈ અને મેળવે કોઈ; બેની લડાઈમાં ત્રીજો ખાઈ જાય, એ સ્થિતિ બેલી થાય છે. વળી વસ્તુ માત્ર જો જાણવિનાશી છે તો પછી ક્ષણ બાદ પોતાની મેળે જ નાશ પામનાર રાગાદિના નાશ માટે જ્યોદ્ધા પ્રયત્ન કરવાનો જ ક્યાં રહે છે ? માટે એ પ્રયત્ન કરનાર આત્મતત્ત્વ સ્થિર છે એમ માન્યા સિવાય છુટકો જ નથી. એ આત્મતત્ત્વનો અહિંસા પ્રધાન તપ ના આચરવા વડે મોક્ષ થઈ શકે છે. અનિત્યત્વાદી ભાવના ભાવનાર સ્થિર રહેતા અજ્ઞાનધારા દ્વારા અને અનેક જાતના તપના અનુષ્ઠાનથી આત્મા મોક્ષને મેળવી શકે છે અને એ મોક્ષ અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખમય છે.

જેનો જે પ્રકારના મોક્ષને માને છે તેના સમર્થન માટે વધુમાં જણાવે છે કે હિપચય-અપચયને પ્રાપ્ત થનારા પદાર્થો સામગ્રી સદ્ભાવે સર્વ પ્રકારે નાશ પણ થાય જ છે. રાગાદિ દોષ સમૂહને ઉપચય અપચય સર્વ મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ છે. મનુષ્યોમાં રાગદ્વેષની વધવટ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તે હેતુ વિના સંભવી શકતી નથી. જે હેતુથી વધવટ થવા-વાળી એજ ઘટે છે, તે હેતુની પૂરેપૂરી સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં તેનો સદંતર નાશ થાય જ. સૂર્યનાં મંદ કિરણોથી જો થોડી ટાલ નાશ પામે છે તો સૂર્યનાં પ્રખર તાપથી પ્રચળ ટાલ પણ નાશ પામે જ છે. એ જ ન્યાયે થોડી શુભ ભાવનાઓના બળથી થોડા રાગદ્વેષ મટતા દેખાય છે તો એ જ ભાવનાઓના પ્રકર્ષથી સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ રૂપી દોષોનો ક્ષય થાય, એમાં આશ્ચર્ય નથી. રાગદ્વેષના ક્ષયથી અનાદિ કર્મમળનો આત્મતિક નાશ થાય છે. કારણકે

કર્મભળને ઉત્પન્ન કરનાર અને વધારનાર રાગદ્વેષ જ છે. કર્મભળનો સર્વથા વિનાશ એનું જ નામ મોક્ષ છે.

રાગદ્વેષ અને કર્મભળના ક્ષયથી મોક્ષમાં અનંત જ્ઞાન પ્રકટે છે. પરિભાણનો અતિશય ઉત્કર્ષ જેમ આકાશમાં વિશ્રામ પામે છે તેમ શુદ્ધિનો અતિશય ઉત્કર્ષ ક્યાંક વિશ્રાંત થવો જ જોઈએ. જ્ઞાનની માત્રા પ્રત્યેક મનુષ્યમાં વધતી ઓછી હેખાય છે એટલું જ નહિ પણ એક જ મનુષ્યની જ્ઞાનમાત્રા અવસ્થા ફરવાની સાથે ફરતી જાય છે. થોડાં આવરણ ખસવાથી થોડું જ્ઞાન પ્રકાશે છે તો સર્વ આવરણ ખસવાથી આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન અને એમાં શી નવાઈ? વધતી જતી પહોળાઈનો અંત જેમ આકાશમાં આવે છે તેમ વધતા જતા જ્ઞાનનો અંત સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવે છે. મોક્ષમાં એ સર્વજ્ઞપણું સર્વ કર્મ ભળને ક્ષય થવાથી સદા હાળ હોય છે. એવા અનંત જ્ઞાન અને અનંત સુખમય મોક્ષ માટે ઉદ્ધમ કરવાનું જૈન દર્શન ઉપદેશે છે.

મોક્ષનું સુખ

આ સિદ્ધાવસ્થા કે મોક્ષનું સુખ શાશ્વત, નિરાપ્યાધ અને સંપૂર્ણ શા માટે છે તેનાં સુખ્ય કારણ આ છે—

૧ સિદ્ધાત્માઓ સર્વથા રાગ-દ્વેષ અને મોહરહિત હોય છે, જીવની એ ત્રણ પ્રકૃતિઓ પરમ સંકલેશ સ્વરૂપ છે. રાગથી અભિષ્વંગ પેદા થાય છે, દ્વેષથી અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી કાર્યકાર્યનો વિવેક નાશ પામે છે, અજ્ઞાન વધે છે. અભિષ્વંગ, અપ્રીતિ અને અજ્ઞાન, એ ત્રણ ચિત્તના અતિ સંકિલ્પિત અધ્યવસાય છે, કિલ્પિત કર્મના કારણભૂત છે; પરંપરાએ સંકલેશને વધારનારા છે. રાગાદિ સંકિલ્પિત અધ્યવસાયોથી અભિભૂત થયેલા આત્માઓને આ સંસારમાં એક ક્ષણવાર પણ સુખ હોતું નથી. એ દુષ્ટ અધ્યવસાયોને પરાધીન એવા આત્માઓ આ સંસારસાગરમાં નવાં નવાં કિલ્પિત કાર્યોનું ઉપાજન કરીને જન્મ-મરણનાં અપાર દુઃખોને અનુભવે છે. રાગાદિના અભાવે જીવને જે સંકલેશ રહિત સુખ થાય છે, તે જ સાચું સુખ છે. એ સુખને રાગાદિ રહિત આત્માઓ જ જાણી શકે છે. સન્નિપાતથી રહિત આત્મા સન્નિપાતના અભાવમાં થનારા સુખને જેમ જાણી શકતો નથી તેમ રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ દોષોને પરત્ર એવો આત્મા પણ એ ત્રણ દોષથી રહિત અવસ્થામાં થનારા સુખને જાણી શકતો નથી.

૨ સિદ્ધના જીવોને જન્મોદિનો અભાવ છે તેથી તેમનું સુખ અવ્યાપ્યાધ છે. બીજ બળી ગયા પછી જેમ અંકુરો પ્રગટ થતો નથી તેમ સિદ્ધના જીવોને કર્મરૂપી બીજ બળી જવાથી જન્મરૂપી અંકુરો પ્રગટતો નથી, ન્યાં જન્મ નથી ત્યાં જરા નથી, ન્યાં જરા નથી ત્યાં મરણ નથી, ન્યાં મરણ નથી ત્યાં આલોક-પરલોકનો ભય નથી, ન્યાં પરલોકનો ભય નથી ત્યાં ભવકારાગારમાં અવતાર નથી અને ન્યાં ભવકારાગારમાં અવતારનો અંત આવે છે ત્યાં નારકાદિ ચારે ગતિનાં દુઃખોનો પણ અંત આવે છે.

૩ સિદ્ધોનું સુખ અવ્યાપ્યાધ છે તેનું ત્રીજું કારણ સિદ્ધના જીવોને સદાકાળ આત્મકુચની નિવૃત્તિ છે. સંસારના સુખોનો અનુભવ પણ જીવને સકલ આત્મકુચ કે અભિલાષની

નિવૃત્તિથી જ થાય છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયવિષયોના ભોગ પર્યન્તે થનારી ચૈત્સુક્ય નિવૃત્તિ સ્વલ્પ કાલ માત્ર રહેવાવાલી છે, એટલું જ નહિ પણ એક નિવૃત્તિ અન્ય વિષયની અભિલાષા અને ઉત્સુકતા ઉભી કરીને જ ગય છે અને તે ઉત્સુકતાની પરમપરાઓ ત્યાં સુધી નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી દુઃખ કાયમ રહે છે. સિદ્ધના જીવોને તે નિવૃત્તિ સાર્વકાલિકા હોય છે. સર્વ કાલ માટે સર્વ અભિલાષની નિવૃત્તિ એ જ સિદ્ધપણું છે. તેથી તેમનું સુખ સર્વ સંસારી જીવોનાં સર્વ સુખો કરતાં પણ અનન્તગણું અધિક બને છે. સિદ્ધોનું અનન્ત સુખ આ રીતે અનુભવ, યુક્તિ અને આગમ આદિ સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે. પરંતુ ત્રણે ભુવનમાં તે સુખની કોઈ જોડી નહિ હોવાથી તેનું યથાર્થ કથન કોઈ પણ ઉપમા વડે થઈ શકતું નથી. સર્વસ ભગવાનો પણ વાણીદ્વારા એ સુખનું કિંચિત્ માત્ર પણ કથન કરી શકતા નથી. તેટલા માત્રથી સુખનો આ જગતમાં અભાવ છે, એમ કોઈ કહે તો તે સાચું નથી. સર્વ જીવોને અનુભવગમ્ય એવું વૈષયિક સુખ પણ અન્યની આગળ કથન કરી શકતું નથી, તો પછી સિદ્ધાત્માઓનું પરાક્ષ આત્મિક સુખ વાણીના વિષયમાં ન ઉતરે એ સર્વથા સંભવિત છે. અન્ય દર્શનીઓએ પણ કહ્યું છે કે:—

મોક્ષસુખનું વર્ણન અશક્ય

‘કુમારી જેમ સ્ત્રીસુખને ન જાણે અથવા અંધ પુરુષ જેમ ઘટરૂપને ન જાણે તેમ બ્રહ્મા (મોક્ષ) જે સ્વસંવેદ છે, જેને અબ્રહ્મા (મોક્ષ નહિ પામેલા આત્માઓ) કદી પણ ન જાણી શકે.

એ વાત વધુ સ્પષ્ટ સમજવા માટે એ કન્યાઓનું દષ્ટાંત છે. (પુરુષથી અસંયુક્ત અભિન્નરજસ્ક સ્ત્રીને કન્યા કહેવામાં આવે છે.) એવી એ કન્યાઓને પરસ્પર અત્યંત પ્રીતિ હતી. બંનેને પરસ્પર સંકેત થયો કે પુરુષના ભોગથી થનારું સુખ પરસ્પર એક બીજાએ એક બીજાને કહેવું. એમાંથી એક કન્યાનું પાણિગ્રહણ થયું. બીજાએ તેણીને પૂછ્યું કે કેવું સુખ છે? તેણીએ કહ્યું કે હે સખી! એ સુખને હું કહેવા માંગું તો પણ કહી શકું તેમ નથી. એ સુખની કોઈ ઉપમા નથી. સખી યીડાણી અને કહેવા લાગી કે તું ધૂર્ત છે. કરેલી પ્રતિજ્ઞાથી બ્રષ્ટ થાય છે. કાલાન્તરે તે પણ પરણી. સ્વપતિ સાથે રહી. પતિનું સુખ સ્વાનુભવથી જાણ્યું. ઉપમાતીત સુખ છે એમ સાક્ષાત્ જાણીને પોતાની મેળે જ તે પોતાની સખી પાસે ગઈ અને કહ્યું કે હે સખી! જેવું તે કહ્યું તેમ જ છે. બીજાને આ સુખ કહી શકાય તેવું નથી.

એ પ્રમાણે સિદ્ધિનું સુખ પણ સિદ્ધ જ જાણે છે. કારણ કે તેનો અનુભવ તેમને જ છે. તે સુખને નહિ પામેલા આત્માઓને તેનો અનુભવ નથી, તેથી તેઓ કેવી રીતે જાણી શકે? આવા પરમસુખનિધાન મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ જ સાચી આત્મસાધના છે.

સૌ જીવો એ પરમ સુખની સાધના માટે પ્રયત્નશીલ બને એ જ ભાવના

दीवान राव शाह अमरचंदजी सुराणा

लेखक:-श्रीयुत हजारीमलजी बांठिया

राजपूताने के राजनैतिक क्षेत्र में ओसवाल वीरों का महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और सैनिक प्रगति में इस प्रान्त का कोई ऐसा भाग नहीं है, जहां वे पिछे रहे हों। प्रत्येक राज्य का इतिहास ओसवाल वीरों के त्याग, आत्मबलिदान और बुद्धिचातुर्य से सुशोभित है। बीकानेर के ओसवालों में बच्छावतों और बंदों के पश्चात् सुराणा का सितारा चमकता था।

बीकानेर नरेश महाराजा सूरसिंहजी के राज्यकाल से लेकर महाराजा सरदारसिंहजी के राज्यकाल तक जिन जिन ओसवाल मुत्सद्दियों ने अपने महान् कार्यों से बीकानेर राज्य की जो सेवाओं की वे इस राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं और राजस्थान के वीरता एवं गौरव पूर्ण इतिहास में जो ख्याति पाते हैं, उनमें वीरशिरोमणि दीवान राव शाह अमरचंदजी का आसन ऊंचा है।

शाह अमरचंदजी शेट मलकचंदजी सुराणा के पौत्र और शाह कस्तुरचंदजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह अभी तक निश्चय नहीं हो पाया है कि आपका जन्म कब हुआ था। आप बचपन से ही वीर और उदार प्रकृति के पुरुष थे। जब आप १०-११ वर्ष के थे तभी आपने तलवार कटार चलाना आदि अच्छी तरह से सीख लिए थे। आपके बचपन की तलवार अब भी आप के वंशधर शाह सेसकरणजी जतनलालजी सुराणा के पास विद्यमान है।

राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र

वि. सं. १८६० (ई. सं. १८०३) में बीकानेर से एक सेना चुर भेजी गई, जिसमें शाह मुलतानमल खजात्री व जालिमसिंह पडिहार आदि भी थे। आपने वहां पहुंच कर चुर के स्वामी से २१ हजार रुपये वसूल किए।

वि. सं. १८६१ (ई. सं. १८०४) में जब भटनेर के किलेदार खान जाब्तारखां भट्टीने सिर उठाया तो महाराजा सूरसिंहजी ने शाह अमरचंदजी की मातहत में चार हजार राठौड़ी सेना भटनेर भेजी। आपने जाते ही किले के पासवाले कुप अनुपसागर पर मिगसर कृष्णा २ को अधिकार कर लिया और किले के चारों ओर मोरचा बांध कर डट गये। पांच मास तक किले की रक्षा करने के बाद रसद की कमी के कारण भट्टी लोग भूखों मरने लगे तो जाब्तारखां स्वयं किले को शाह अमरचंदजी के करकमलों में सुपुर्द कर अपने साथियों सहित पंजाब की ओर चला गया। यह बात वैसाख वदि ४ वार मंगलवार वि. सं. १८६२ की है। मंगलवार के दिन भटनेर का किला विजय होने के कारण भटनेर के किले का नाम इनुमानगढ़ रखा गया। इस

वीरता के कार्य के उपलक्ष्य में महाराजा ने उपहार में शाह अमरचंदजी को पालकी की इज्जत दे कर और दिवान के उच्च पद पर सुशोभित किया।

वि. सं. १८६५ [ई. सं. १८०८] में जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंहजीने अपने दीवान इन्द्रराज सिंघवी के मातहत में ८० हजार सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की। तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरसिंहजीने भी विशाल सेना एकत्रित कर शाह अमरचंदजी की मातहत में जोधपुर के विरुद्ध भेजी। उन्होंने शत्रुसेना का असाधारण वीरता एवं होशियारी से मुकाबला किया और जोधपुरी सेना के माल असबाब आदि के साथ बीकानेर वापिस लौट आये। जोधपुरी सेना दो मास तक छोटी छोटी लड़ाइयां करती हुए गजनेर में पड़ी रही। दो मास समाप्त होने पर महाराजा मानसिंहजी की आज्ञा से कल्याणमल लोढ़ाने ४ हजार जोधपुरी सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की। इस पर सुराणा अमरचंदजी उसका सामना करने के लिए गजनेर भेजे गए। सुराणाजी का सैन्य आना सुन कर वह [लोढ़ा] सैन्य भाग निकला। अमरचंदजी ने उसका पिछा कर, एक कोस की दूरी पर पकड़ लिया और उसे लड़ाई करने के लिए बाध्य किया और थोड़ी देर में अमरचंदजी ने लोढ़ा कल्याणमल को बंदी बना कर महाराजा साहेब की सेवा में बीकानेर भिजवा दिया।

महाराजा सूरतसिंहजी के राज्यकाल में ठाकुर लोग बहुत बागी हो रहे थे, इनका दमन करने के लिए महाराजा साहेब ने दीवान अमरचंदजी को नियुक्त किया। वि. सं. १८६६ से वि. सं. १८७० तक आपने बागी ठाकुरों को बहुत कठोर सजाएं दी।

वि. सं. १८६६ (ई. सं. १८०९) में विद्रोही सांडवे का ठाकुर जैतसिंह बीकानेर में पकड़ लिया गया। उसको मुक्त करने के लिये दीवान अमरचंदजी ने सांडवे जाकर अस्सी हजार रुपये जुरमाने के लगाये।

वि. सं. १८६७ (ई. सं. १८१०) में महाराजा सूरतसिंहजी ने अमरचंदजी को भूकर के थाने पर थानेदार नियुक्त किया।

वि. सं. १८६८ (ई. सं. १८११) में अमरचंदजी ने सूरतगढ़ जो शेखावाटी में था लूटा और वहां से बहुत सा माल असबाब बीकानेर लाये।

वि. सं. १८६९ (ई. सं. १८१२) में अमरचंदजी ने फौज सहित मेणासर के बीदावतों पर आक्रमण किया और वहां के विद्रोही ठाकुर रत्नसिंह को रतनगढ़ में कैद कर महाराजा साहेब की आज्ञा से उसे फांसी पर लटका दिया गया। धीरदान में ३०० बागी भाटीयों को कत्लआम कर दिया गया। सिर्फ एक आदमी भाग्य से बच गया।

वि. सं. १८७० (ई. सं. १८१२) में अमरचंदजी सीधमुख गये। सीधमुख के ठाकुर नाहरसिंह और पूरनसिंह, पहाड़सिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह आदि विद्रोही ठाकुरों को पकड़ कर बीकानेर लाये। इसमें लक्ष्मणसिंह

को छोड़ कर शेष को कतल कर दिया गया। इस तरह से एकबार अमरचंदजी ने अनेक विद्रोही ठाकुरों को सजा देना कतल करना आदि से विद्रोह की धधकती हुई अग्निज्वाला को शांत किया।

अमरचंदजी की इस खिदमत की महाराजा सुरतसिंहजी ने बड़ी कदर की। दावत में साठ (६०) किस्म की शारिनी तैयार हुई।

वि. सं १८७१ (ई. स. १८१४) में चुरुका ठाकुर शिवसिंह बागी हो गया। इस पर महाराजा साहब ने अमरचंदजी को सेनापति बनाकर प्रथम भाद्रपद मास में ससैन्य चुरू भेजा। आपने जाकर शहर को घेर लिया और शत्रु के आवागमन को रोक दिया। और दैवयोग से ठाकुर की रसद भी आपके हाथ लग गई। किले में रसद की कमी होने की वजह से ठा० शिवसिंह बहुत दिनों तक आपके मुकाबले नहीं रह सका। ठाकुर शिवसिंह ने अपमान को अपेक्षा मृत्यु को उचित समझकर हीरे की कणी खाकर अपने आपका आत्मघात कर लिया।

अमरचंदजी की इस कामयाबी से महाराजा सुरतसिंहजी बड़े खुश हुए और आपको 'राव' के खिताब से विभूषित किया और एक खिलअत और सवारी के लिये महाराजा ने आपको हाथी प्रदान किया।

अमरचंदजी का भाग्य का सितारा अब पूर्णरूप से प्रकाशमान हो चुका था। उनकी प्रतिभा को देख, उनके विरोधी अब ज्यादा देर नहीं ठहर सके। अकस्मात् आप पर महाराजा सुरतसिंहजी की अकृपा हो गई। उनके शत्रु चैनपड़िहार, रामकर्ण, आसकर्ण आदिने एक ज़ाली चिट्ठी नवाब मीरखां के मुंशी की तरफ से आपको लिखी हुई बनाकर महाराजा सुरतसिंहजी के समक्ष पेश की और कहा-अमरचंद नवाब मीरखां के साथ ९० हजार फौज के साथ बीकानेर में उपद्रव करेगा। इससे महाराजा साहब ने अमरचंदजी को गिरफ्तार करा लिया। आपने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिये बहुत कोशिश की और खेतड़ी महाराज आपके लिये तीन लाख रुपयों का जुरमाना भरने के लिये उद्यत हो गया। पर सब व्यर्थ हुआ, एक भी नहीं सुनी गई।

अंत में वीरवर दीवान राव शाह अमरचंदजी सिर्फ झूठी शिकायतों के कारण कतल कर दिये गये। यह घटना वि. सं. १८७२ [ई. स. १८१५] की है। इससे एक चमकता हुआ सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया।

राजा लोग कान के कच्चे हुआ करते हैं, यह कहावत पूर्णरूप से चरितार्थ हो गई। महाराजा सुरतसिंहजी ने विरोधियों के झूठे बहकावे में आकर अमरचंदजी जैसे रत्न का नाश कर दिया। जब महाराजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें इस बात का पश्चात्ताप आजीवन रहा। जब चुरु के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने उत्पात किया तो उस समय महाराजा को आप की याद आई। अब क्या हो सकता था? अगर हो सकता तो सिर्फ पश्चात्ताप!

अमरचंदजी की याद महाराजा साहेब को जन्मभर रही ।

राव अमरचंदजी का व्यक्तित्व और संतति

आपका व्यक्तित्व बहुत चढ़ा बढ़ा था । आपका सारा जीवन राज्य की सेवा में और युद्धस्थल में बीता । आप एक महान वीर योद्धा थे । राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र में आपका प्रभुत्व चढ़ा बढ़ा था । जहाँ स्वामी का पसीना बहता, वहाँ आप के रुधिर की नदियें बहती थी । आप सफल न्यायी और महान दूरदर्शक पुरुष थे । आप के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः—शाह माणिकचंदजी शाह +लालचंदजी और शाह केसरीचंदजी हैं । आप तीनों भ्राताओं का जीवन राज्य की सेवा और समरस्थल में बीता, आप भी पिता की तरह सफल पराक्रमी योद्धा थे ।

अमरचंदजी के चित्र

इस समय अमरचंदजी के तीन चित्र उपलब्ध हैं । २ चित्र आपके वंशधर शाह श्री सेसकरणजी सुराणा के पास हैं और तीसरा चित्र जैन साहित्य के अभ्यासी और संग्रहकर्ता मेरे श्रेष्ठ मित्र मामाजी व भाईजी श्री अगरचंदजी भंगरलालजी नाहटा के संग्रह में हैं । नाहटा बन्धुर्वाला चित्र इसभाव का हैः—यह चित्र सुन्दर रंगीन और मशोलिया साइझ का है । अमरचंदजी हाथ में एक खास रुक्का लिये हुए गद्दी पर बैठे हुए हैं, रुक्के पर कुछ लिखा हुआ मालुम पड़ता है, मगर वह स्पष्ट नहीं पढ़ा जा सकता । एक दास पीछे खड़ा खड़ा पंखा झाल रहा है । आपने गटोड़ी पौशाक और पगड़ी पहनी हुई है ।

अमरचंदजी का धार्मिक प्रेम

अमरचंदजी खरतरगच्छीय जैन अनुयायी थे । आप दादाजी श्री जिन-कुशलसूरि के भक्त थे । धार्मिक कार्यों में बहुत रूपया दान करते थे । आपने रतनगढ़ (बीकानेर) में कुण के पास दादाजी के चरणपादुकाओं की प्रतिष्ठा कोठारी उत्तमचंदजी से कराई थी । यह इतनी अभी तक विद्यमान है, जिसका कुछ वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार बीकानेर निवासी श्री भंगरलालजी रामपुरीयाने कराया था । आपने रतनगढ़ में एक कुआ अपने भाई फूलचंदजी सुराणा की याद में फूलनागर नामक बनवाया जो अभी तक विद्यमान है । और भी आप दीन हीन जनों की सेवा करने में बहुत प्रवृत्त व्यय करते थे ।

तत्कालीन आचार्य श्री जिनहर्षसूरि ने आपको एक पत्र दिया था,

+आप तीनों भ्राताओं का अलग अलग जीवनचरित्र इसी पत्र के किसी अगले अंको में प्रकाशित करने की भावना है ।

*चरण-पादुकाओं का लेख बाबू श्री अगरचंदजी भंगरलालजी नाहटा की ओर से शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले ' बीकानेर जैन लेख संग्रह ' में देखीये ।

उसमें आपको बहुत धर्मप्रेमी, हीन दीन जनोद्धारक, धर्मधुरन्धर श्रावक, गुरुदेवरागी, संघलायक आदि लिखा है। आपको स्थानीय भांडासरजी एवं नेमीनाथजी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वास्ते आचार्य जिनहर्षसूरि ने लिखा है। यह पत्र वि० सं० १८६९ का है। आपका शीघ्र ही देहावसन हो जाने से एवं गणेश्वर में व्यस्त रहने के कारण आप जीर्णोद्धार नहीं कर सकें। यह पत्र बहुत महत्त्व का होने की वजह से उसकी अविकल नकल यहां दी जाती है। यह पत्र बाबु श्री अंगरचंदजी तथा श्री भंवरलालजी नाहटा के संग्रहमें है।

“॥ स्वस्ति श्री पार्श्वजिनं प्रणम्य श्री बीकानेर नगरात् भट्टारक। श्री जिनहर्षसूरिवराः सपरिकाः श्रीरतनगढनगरे सुश्रावक। पुण्यप्रभावक श्री देवगुरुभक्तिकारक श्री जिनाज्ञाप्रतिपालक। श्री पंचपरमेष्ठी महामंत्रस्मारक अनेक दीन जनोद्धारक। सर्व शुभ बोलिलायक। संघलायक संघमुख्य। सुराणा। सा ॥ अमरचंदजी योग्य सदा धर्मलाभ वांचज्यो। इहां श्री जिनधर्मने प्रसादें सुख साता है थारा सुख सातारा समाचार लिखवा। तथा अगरौ श्रीसंघ दिन दिन सेवामक्ति विशेष साचवै है व्याख्यानने श्री पन्नवणाजी सवृत्ति वचै है सु जाणज्यो तथा थारौ कागद आयौ समाचार लिख्यो सु दुरुस्त है। थारौ कागद ३ वखतमल सिधाया पछे आयौ सु थारौ अरज मंजूर करने उणानें देसणोक सु ते माया है विशेष समाचार पं। ज्ञानचंद्र आयो कहिसी तथा नमिनाथजी रौ देहरौ रौ जीर्णोद्धार करावण ज्युं है। सा। कपूरचंद जी विशेष हमगीर है पिण थां सरिखा पुण्यवंत ग्रहस्थरै सहाय सु ओ काम प्रमाण चढै फेरे आगले ठोड सु भांडसरजी कने करावण री सला है सु विचार तो अठै आयां थांसु हुसो समाचार पाछो देख्यो। ये लायक योग्य धर्मधुरंधर श्रावक छो धर्मरागी गुरुदेव धर्मरागी छौ। धर्मराग धर्मस्नेह राखो तिणथी विशेष राखज्यो थाने धर्म ध्यान में सदा याद करा छां। थारौ मदा उदय चाहं छां। रा। सौभाग्यसुंदर गणिरा। महिमाकल्याण गणिरा। सुमतिमोभाग गणि प्रमुख ठाणै १२५ नौ धर्मलाभ वांचज्यो सं. १८६९।”

इस लेख की प्रस्तुत सामग्री मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता भंवरलालजी नाहटा और शाहजी के वंशधर शाह सेंसकरजी सुराणा से प्राप्त हुई है। अंत में आप दोनों श्रीमानों का हृदय से आभार मानता हूं। अमरचंदजी के वंश का संपूर्ण इतिहास मेरे पास लिखा पड़ा है, जो समय समय पर यथास्थान इसी पत्र के अगले अंको में प्रकाशित होता रहेगा। इनके आलावा में अपने पूज्य पिताजी श्री फुलचंदजी बांठिया, बाबू अंगरचंदजी नाहटा, श्री रूपचंदजी सुराणा और प्रोफेसर श्री नरोत्तमदासजी स्वामी M. A. महोदयों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस लेख को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है, और खास कर भाई श्री भंवरलालजी नाहटा के प्रोत्साहन का सुफल है।

વિવિધતીર્થકલ્પા તર્ગત ચંપાપુરીકલ્પ

અનુવાદક : શ્રીયુત્ અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ : વ્યાકરણતીર્થ

દુર્નાતિતો નાશ કરનાર, અંગોના (અંગ દેશના મનુષ્યોના) દેશને અલંકાર સમાન અને તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ એવી ચંપાપુરીનો કલ્પ અમે કહીએ છીએ. ૧.

આ (ચંપાપુરી)માં બારમા જિનેશ્વર પ્રભુ શ્રી વાસુપૂજ્યનાં ત્રણુભુવનને પૂજ્ય એવા ગર્ભાવતાર, જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને નિર્વાણ(મોક્ષ)પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ પાંચે કલ્યાણકૃતિ થયાં હતાં.

આ (ચંપાપુરી) માં જ શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનેશ્વરના પુત્ર મધવરાજની પુત્રી લક્ષ્મીની કુક્ષીથી ઉત્પન્ન થયેલ શેહિણી નામની કન્યા, આઠ પુત્રો ઉપર જન્મી તે સ્વયંવરમાં અશોક રાજના કંઠમાં વરમાલા નાખી, તેને પરણીને પદરાણી થઇ. (તેને) અનુક્રમે આઠ પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ ઉત્પન્ન થઇ. એક વખતે વાસુપૂજ્ય સ્વામીના શિષ્ય રૂપકુંભ અને સુવર્ણકુંભના મુખથી અદૃષ્ટ દુષ્પમાં હેતુરૂપ પૂર્વ જન્મમાં કરેલું શેહિણી તપ સાંભળીને તેણે (તેનું) વિધિપૂર્વક ઉજમણું કર્યું અને પોતાના કુટુંબ સાથે મુકિતમાં ગઇ.

આ (ચંપાપુરી)માં પહેલાં ભૂમિમાં ઇન્દ્ર સમાન એવો કરકંડુ નામનો (રાજ) હતો; જેણે કાદંબરી (નામના) વનમાં કલિગિરિની નીચેની ભૂમિમાં રહેલા કુંડ નામના સરોવરમાં હ્રસ્વ અવસ્થામાં વિહાર કરતા શ્રી પાર્શ્વનાથ જનુની, હાથી સ્વરૂપાળા વ્યંતર (દેવ)ના પ્રભાવથી કલિકુંડ તીર્થ વડે, સ્થાપના કરી.

વળી આ (નગરી)માં સુભદ્રા મહાસતીએ પથ્થરનાં બે ભયંકર કમાડો વડે વાસેલા ત્રણે દરવાજાને શીલના મહિમાથી કાચા સૂતરના તાંતણા યુક્ત ચારણી વડે કુવામાંથી પાણી ખેંચીને, તે (પાણી) વડે તે (દરવાજા)ના ઉપર છાંટી પ્રભાવપૂર્વક ઉઘાડ્યાં હતાં. એક ચોથા દરવાજાને 'જે કાંઈ મારા જેવી સુચરિત્ર હોય તેણે ઉઘાડવો' એમ રાજ આગળ કહીને તે જ પ્રકારે (દરવાજાને) બંધ રાખ્યો. તે પછુ તે દિવસથી લઇને લાંબા કાળ સુધી જનતાએ તે જ પ્રકારે (બંધ) જોયો. અનુક્રમે વિક્રમના ૧૩૬૦ વર્ષ વ્યતીત થતાં લક્ષણુવતી (નગરી)નો રાજ મુસલમાન નામે સમસદીન શંકરપુરના કિલ્લાના ઉપયોગ અર્થે પથ્થર લાવવા માટે તે દરવાજાને પાડી નાંખી બે કમાડો લઈ ગયો.

આ (નગરી)માં દ્વિધવાહન (નામનો) રાજ રાણી પદ્માવતી સાથે તેના દોહદને પૂરવા માટે હાથી ઉપર સવાર થઇને જતો હતો તેટલામાં, જંગલનું ભ્રમણુ જેને સાંભરી આવ્યું છે એવો હાથી તે (વન)માં જતાં દોડવા લાગ્યો. (રાજ) પોતે ઝાડની ડાળી પકડીને રહ્યો. હાથી આગળ ચાલતાં [તે રાજ] પાછો વળીને પોતાની નગરીમાં આવ્યો. રાણી અશકત હોવાથી તેના ઉપર બેસીને જ મોટા અરણ્યમાં ગઈ. તેના પરથી ઉતરીને પુત્રને જન્મ આવ્યો. તે કરકંડુ નામનો રાજ થયો. કલિંગ દિશામાં પિતાની સાથે યુદ્ધ કરતાં આવ્યાં [સાધ્વી થયેલી] એવી પોતાની માતાએ વાર્યો. અનુક્રમે મોટા બળદની ઋદ્ધ અવસ્થા જોવાથી પ્રત્યેકશુદ્ધ થઇને તેણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ [નગરી]માં દધિવાહન રાજની પુત્રી ચંદનખાળાએ જન્મ લીધા, જેણે કૌશાંબી નગરીમાં સૂપકાના ખુણામાં રહેલા અડદના બાકળા વડે મહાવીર પ્રભુને પારણું કરાવ્યું. અને પાંચ દિવસ એાછા છે જેમાં એવા છ માસના અંતે પ્રભુનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવરૂપ અભિગ્રહને પૂર્ણ કર્યો.

આ (નગરી)માં પૃષ્ઠચંપાની સાથે શ્રી વીરપ્રભુએ ત્રણ ચતુર્માસ કર્યાં.

આ [નગરી]ના જ વિસ્તારમાં શ્રી ત્રેણિક રાજના પુત્ર કૂણિક એવા ખીજ નામવાળા અશોકચંદ્ર રાજએ રાજગૃહને પિતાના શોકથી છોડી દઈ નવીન ચંપક પુષ્પો વડે સુશોભિત ચંપાને રાજધાની કરી.

આ (નગરી)માં જ પાંકુ (રાજ)ના કુળને શોભાવનાર દાનેશ્વરીઓમાં દષ્ટાંતરૂપ એવા કર્ણરાજ રાજ્ય લક્ષ્મીનું શાસન કરતો હતો. આજે પણ આ પુરીમાં તે તે શૃંગાર-ગ્રોક વગેરે (તેનાં) કીર્તિસ્થાનો જોવાય છે.

આ (નગરી)માં જ સમ્યગ્દષ્ટિઓને દષ્ટાંતરૂપ સુદર્શન શેકને દધિવાહન રાજની રાણી અભયાએ સંભોગ માટે ઉપસર્ગ કરતાં રાજના વચનવડે વધ માટે લઈ જવામાં આવ્યા. પોતાની અચ્ચલ શીલસંપત્તિના પ્રભાવથી આકર્ષિત થયેલા શાસનદેવની સહાયથી શક્તી સોનાનું સિદ્ધાસન બની ગઈ, અને તીક્ષ્ણ એવી તરવાર સુગંધિત પુષ્પની માળા બનીને મનને આનંદ આપનારી થઈ.

આ [નગરી]માં શ્રીવીરપ્રભુના ઉપાસકોમાં આગેવાન, (જે) અઢાર કરોડ સુવર્ણનો સ્વામી, દશ હજાર ગાયો યુક્ત એવાં છ ગોકુળોનો માલિક, અને ભદ્રાનો પતિ શ્રેષ્ઠી કામદેવ હતો. જેને પૌષ્પશાળામાં રહેતાં મિથ્યાદષ્ટિ દેવે પિશાચ, હાથી અને સાપનાં રૂપો વડે ઉપસર્ગ કર્યો છતાં તે વ્યાકુળ ન થયો અને સમવસરણુમાં ભગવાને (તેની) પ્રશંસા કરી.

આ (નગરી)માં વિહાર કરતા એવા ચૌદ પૂર્વધર શ્રી શયંભવસરિએ રાજગૃહથી આવેલા મનક નામના પોતાના પુત્રને દીક્ષા આપી, તેનું છ માસનું બાકી રહેલું આયુષ્ય શ્રુતમાનના ઉપયોગ વડે બાણીને તેને ભણુવા માટે પૂર્વમાં રહેલું દેશવૈકલિક સૂત્ર કાઢી બનાવ્યું. તેમાં આત્મપ્રવાદથી છ જીવનિકાય, કર્મપ્રવાદથી પિણ્ડેષણા, સત્યપ્રવાદથી વાક્ય-શુદ્ધિ અને બાકીનાં અધ્યયનો પ્રત્યાખ્યાનપૂર્વની ત્રીજી વસ્તુથી (કાઢ્યાં).

આ (નગરી)માં રહેનાર કુમારનંદી (નામનો) સોની ગાઢ અગ્નિપ્રવેશથી પોતાના વૈભવના ઐશ્વર્ય વડે ધનના થયેલા ગર્વથી પરાજિત થતાં પાંચ પર્વતનું સ્વામીપણું મેળવીને પૂર્વ-ભવના મિત્ર અચ્યુત દેવ વડે ઉપદેશાતાં તેણે સુંદર ગોશીર્ષ ચંદનવાળી, અલંકારોથી યુક્ત એવી જીવત-સ્વામી દેવાધિદેવ શ્રીમહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ બનાવી.

આ નગરીમાં પૂર્ણભદ્ર (નામના) મંદિરમાં શ્રી વીરપ્રભુએ ઉપદેશ કર્યો કે-જે અષ્ટાપદ પર ચંદશે તે તે જ ભવે સિદ્ધિગતિ પામશે.

આ (નગરી)માં પાલિત નામનો શ્રી વીરપ્રભુનો ઉપાસક (રહેતો) હતો. તેનો પુત્ર (જુઓ પાનં ૩૬)

હરિયાલી [કેટલાંક ઉખાણા]

સંગ્રાહક--મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

જખ જાઈ તખ વીસ ગજ, ભર જૈવન ગજ ચ્યાર ।
વલતી વૈર પચાસ ગજ, રાજ ભોજ વિચાર ॥ ૧ ॥ (છાહડી)

એક જ નારી નગર મજર, કાચો કોરો કરે આહાર ।
છપગી ને ચાલૈ બીહું, ચિહું આખ્યા ને દેખે બેઝું. ॥ ૨ ॥ (છાણી)

જલમાંહિં ફલ નીપજે, વણુ ડાંડી ફલ હોય ।
રાવાં કે ઘરહી હોયૈ, રાંકા કે ઘર નાંહિં. ॥ ૩ ॥ (મોતી)

ગજદંતો સીહાંમુખો, ખાંધ્યો નગર મઝાર ।
સાસું બહું ને દીકરી, તીનું એક ભંરતાર. ॥ ૪ ॥ (ચુંડા)

વાંક મુહિ કર પતલી, નામ લણીજૈ નાર ।
ઉણુ નારી નર માંનીયો, રાજ ભોજ વિચાર. ॥ ૫ ॥ (કખાણુ)

તાંખાવરણી બહુશણી, વધી હોવૈ વિણુ પાય ।
વાચવાજૈ વધૈ બહુ, સીચીયાં કમલાય. ॥ ૬ ॥ (વાસેદ)

જલ વિન વધૈ સો વેલડી, જલદી વાં કુમલાય ।
જે જલ કીજૈ દુકિડો, જડાસુલસુંગતય. ॥ ૭ ॥ (તરખા)

વણુ અંગુઠા વિણુ ઘણા, દુહી કણી જગાય ।
પિંડત હરીયાલી પરછવિ, ચતુર કરૈ વિચાર. ॥ ૮ ॥ (મેહ)

આખો અખંડ કહાવૈ લાગો, બીહૈ નહી બીહાંબણુ લાગો ।
અનેનં પુરૂષ અસતરી કર લાગો, જિહાં લગ કુ સલઅંગ નહી લાગો. ॥ ૯ ॥ (ખાંડો)

અંગ ગોરા મુખ સાંમલા, દોય નર એકી ઠાણુ ।
કાબલ મુગલ પકાંબુજી, રહ્યા તંગોટી તાંણુ. ॥ ૧૦ ॥ (સ્તન)

કાલે વનમં નીપજે, વરણુજે ધવલો હોય ।
સુંદર ગાંધીનેં કહે, થાંહરે હોવૈ તો દેય. ॥ ૧૧ ॥ (ચુંનો)

એક જનાવર અજખ સા દીઠા, બહોત ચલત ધકા ।
ચકર ગરદન કાટકૈ, બહોત ચલણુ લાગા. ॥ ૧૨ ॥ (લેખણુ)

- ડુંગર કંઠે ધર કરૈ, સરલી મુકી ધાય ।
સો નર નૈષ્ઠ નીપજે, મોહી સાદ સોહાય: ॥ ૧૩ ॥ (મોર)
- સૂકો તરવર હે સખી, ફલ લાગો મેં દીઠ ।
ચાઐ સો જીવે નહી, જીવે સો હી નિઠ. ॥ ૧૪ ॥ (બરછી)
- સૂકો સરવર હે સખી, કમલાં અંત ની પાર ।
કરણ હરીયાલી પર ઠવિ, રાજ લોજ વિચાર. ॥ ૧૫ ॥ (કાચ)
- અંગે ગૌરી મુખ સાંવલી, સુંદર બહુત સુખણુ ।
ચુતરાં પકડી ચુપ કરી, અલગા રહ્યાં અનણુ ॥ ૧૬ ॥ (લેખણુ)
- ચ્યારે પાયા ચ્યારે ઇસ, ઐ જણા ઐઠા કરે જગીસ ।
ખાય કાથો ને પાન, બેઠજણાં કે બાવીસ કાંન ॥ ૧૭ ॥ (રાવણમંદોદરી)
- હરીયાલી તોરે હીરા, સુણ રે મારાં વીરા ।
એક રૂપ તીન ફલ લગા, શુલ વૈગણુ ને જીરા ॥ ૧૮ ॥ (તત્તરો)
- હરીયાલી તો જોહને કહીયે, જોહને હીયે હોવે સાંન ।
એક પુરૂષ જાતો દીઠ, જણીરે પુંછડે ચ્યાર કાંન ॥ ૧૯ ॥ (તીર)
- પાતલ પાંન સુંકડ જડ, વિણ પુલ્યાં ફલ હોય ।
રાંધ્યાં ને વરસાં દન હોય, વાસી કહે ન કોય ॥ ૨૦ ॥ (શુલ)
- બાપ બેટો એકણુ ઠાંમ, બેટો જાચૈ ગાંમોગાંમ ।
બાપ બેટાકો એક જ નામ, કહો અર્થ કે છોડો ગાંમ ॥ ૨૧ ॥ (આંખો)
- એક નારી નવરંગી ચંગી, પહેરેણુ નવગળાં સાહી ।
નાક ફાડ નક કુલી ગાલી, ચ્યારે અંગ ઉગારી ॥ ૨૨ ॥ (સૂઈ)
- વિન પગદ્યાં પર વત ચઢે, વિણ દાંતાં ખડ ખાય ।
હું તોહૈ પુછું પિંડતા, કિસો જિનાવર જાય ॥ ૨૩ ॥ (દાંતલો)
- એક સીંગો દોય સીંગો, ચામડી કરડી હાડ જ મિઠો ।
વાંણ્યા બામણુને ખાતો દીઠો ॥ ૨૪ ॥ (સીંકિઠો)
- રાજ કાજ સખ આગલા, ભુતસરીખી દેહ ।
પીયું પધારો ચોહટે, તો મુઝ મોકલજીયો તેહ ॥ ૨૫ ॥ (નાલિયેર)
- એક નારી નવરંગી ચંગી, કલહડ એ જઈ ।
ખણીયા ખેતારતી દીઠી, કહે રે મારા તાઈ ॥ ૨૬ ॥ (જલેખી)

ધુરકાતી ફાણુવચે, જલરો દાખો છેહ ।

વાટ જોવે છે તેહની, જુગ્ય પીયા મેહ

॥ ૨૭ ॥ (કાગલ)

એક નારી અતિ સાંમલી, પાણી માંહે વસંત ।

તો તુમ દરસણુ દેખવા, અલી જો અતિ હે કરંત

॥ ૨૮ ॥ (આંખ્યા)

કાગલ વરણુ હે સખી, દેખ્યો એક પુરુષ ।

ખાલણુહારા કો નહી, રૈવણુવાલા લખ

॥ ૨૯ ॥ (કાગલો)

નીલી ડાલી ધોલા કુલ, કહી દેઉ ।

ખતાઈ દેઉ જાય રે સુરખ જાય

॥ ૩૦ ॥ (જાય)

એક જુની હસ્તપ્રત ઉપરથી કિતારેલ આ ઉખાણુંઓમાં ઘણું અટપટાં અને બધું ખેસતાં ન હોય એવાં લાગે છે. સંભવ છે, બરાબર અર્થ ખ્યાલમાં ન આવવાથી પદ્મલેખમાં ભૂલ હોય, 'જતાં ભાષાના અભ્યાસીઓને ઉપયોગી સમજી અહીં' આપેલ છે.

(૩૩ મા પૃષ્ઠનું અનુસંધાન)

સમુદ્રની યાત્રા વખતે સમુદ્રમાં જન્મવાથી જેનું સમુદ્રપાલ નામ થયું હતું. તેણે લઈ જવાતા વધ્ય (વધ માટેનું પશુ)ને જોયું ને પ્રત્યેકશુદ્ધ થઈ સિદ્ધિ પામ્યા.

આ (નગરી)માં સુનંદ (નામનો) શ્રાવક સાધુઓનાં મેલની દુર્ગંધને નિંદતો મરણ પામ્યો ને કૌશાંબીમાં ધનિકપુત્ર થઈને વ્રત ગ્રહણ કર્યું. ઉત્પન્ન થયેલી દુર્ગંધવાળા એવા તેણે કાચોત્સર્ગવડે દેવતાનું આકર્ષણ કરીને પોતાના શરીરને સુગંધીવાળું કર્યું.

આ [નગરી]માં આર્ય કૌશિકના શિષ્ય અંગર્ષિ રુદ્રક અભ્યાખ્યાનસંવિધાનક અને સુંદર રીતે ઉત્પન્ન થયેલ પ્રિયશુ આદિ વિમાનનાં સંવિધાનક બનાવ્યાં.

એ પ્રકારે અનેક સંવિધાનકરૂપ રત્નોવડે પ્રગટ કરેલાં અનેક ચરિત્રાના નિધાનરૂપ આ નગરી છે. આના કિલ્લાની ભીંતોને પવિત્ર એવા કપુરના રસવડે ભરેલી એક નદી પોતાની ફેલાયેલ તરંગોરૂપ ભુગ્ગઓ વડે પ્રિય સખીની માફક પ્રતિક્ષણ આપ્યા શરીરે આલિંગન કરે છે.

એક નરનારીઓને માટે સુક્રતામણિઓની સેર ઉત્પન્ન કરવામાં સીપ સમાન અને અનેક પ્રકારની અદ્ભુત વસ્તુઓથી સુશોભિત માળાવાળી આ નગરી જય પામે છે.

વાસુપૂજ્ય ભગવાનની જન્મભૂમિ (હોવાથી) પડિતો નેમની ભક્તિ વડે તેની સ્તવના કરે છે. એ પ્રકારે શ્રી જિનપ્રભુસરિએ ચંપાનો કલ્પ કલ્પો છે.

ક્ષમા

કેટલાક અનિવાર્ય કારણોસર આ અંક પ્રગટ કરવામાં ઘણા વિલંબ થયો છે તે માટે વાચકો ક્ષમા કરે. હવે પછીનો અંક સમયસર પ્રગટ થશે.

વ્ય.

કરુણાસિન્ધુ

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

આશ્રમનો માર્ગ

રાજાઓ, રાજકુમારો અને રાજરાણીઓ રાજપાટ છોડીને ચાલી નીકળતાં એ કાળની આ વાત છે !

મગધના ગામેગામમાં આજકાલ એક રાજકુમારની રાજપાટ અને વૈભવના ત્યાગની અને આકરી આત્મસાધનાની વાતો ચર્ચાતી હતી. એ રાજકુમારે આદરેલું આકરું દેહ-દમન ભલભલાના દિલને કંપાવી મૂકતું ! કોઈ મહાકવિની કલ્પના પણ ન પહોંચી શકે એવી આકરી એ તપસ્યા હતી ! જાણે મુસીબતો અને આફતોને જ એ ન ગોતતો હોય એમ સામે મુખે ત્યાં જતો અને પોતાની સાધનાની આકરી કસોટી કરી જોતો, કષ્ટસહન કરવાની એની શક્તિ સૌને ચકિત કરી દેતી ! સૌના દિલમાં એના માટે સહાનુભૂતિ, સમવેદના અને ભક્તિભાવ ઉભરાતાં.

એ રાજકુમારનું નામ વર્ધમાન કુમાર ! એની અતુલ યજ્ઞશક્તિ જોઈને દેવોએ એને મહાવીરનું અર્થસૂચક નામ આપ્યું હતું.

સંસારની મોહમાયા અને મમતાનો નાશ કરવા નીકળેલા મહાવીરે એક ગામમાં વસવાનો ત્યાગ કરીને ગામેગામ ફરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આજે તે મોરારાંક ગામથી શ્વેતાંબી નગરી જવા નીકળ્યા હતા. માર્ગમાં જંગલ આવતું હતું. મહાવીર પોતાના માર્ગે ચાલ્યા જતા હતા. એટલામાં વચમાં ગોવાળીઓના પુત્રોએ તેમને જોયા. મહાવીરની શાંત મુદ્રાએ એ રમતિયાળ યાજ્ઞકાના હૃદયમાં પણ ભક્તિ જન્માવી. એ યાજ્ઞકા કહેવા લાગ્યા, “ગોગીરાજ, આપ શ્વેતાંબી નગરી જતા હો તો આ ટૂંકા અને સીધા માર્ગે ન જશો ! આ માર્ગે જતાં જે કનકખળ નામનો તાપસોનો આશ્રમ આવે છે, ત્યાં આજ કેટલાંક વર્ષથી એક મહાભયંકર ચંડકૌશિક સર્પ રહે છે. એના લીધે એ આખો પ્રદેશ સાવ ઉજ્જડ બની ગયો છે, એક ચક્રલું પણ ત્યાં અત્યારે ફરકતું નથી. વાઘ અને સિંહ જેવા જંગલના રાજા ગણાતા પ્રાણીઓ પણ પલાયન કરી ગયા છે. સામી નજર પડે અને પ્રાણી મરી જાય એવો ભયંકર એ દૃષ્ટિવિષ સર્પ છે. આ માર્ગે જનાર કોઈ જીવતું આબરું જાણ્યું નથી. આપ આ બીજા આડા માર્ગે ચઢને જાઓ ! ”

મહાવીરના મનમાં મંથન ચાલ્યું. “ આત્મશુદ્ધિ અને અહિંસાભાવનાની પરીક્ષાનો આવો અણુમુલો પ્રસંગ કેમ જતો કરાય ? ‘ અહિંસાની પ્રતિપાદમાં પ્રાણી માત્ર વૈરનો ત્યાગ કરે છે ’ એ મહાસત્ય આજે મારી જાત ઉપર જ શા માટે ન અજમાવું ? સામા પ્રાણીમાં વૈરનો ત્યાગ ન થાય તેટલી અહિંસાની સાધના અધૂરી સમજવી ! સંપૂર્ણ અહિંસા આગળ વૈર ટકી જ ન શકે ! ”

-અને પ્રભુએ પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિ દોડાવી એ સર્પનું ‘ પૂર્વરવરૂપ જોયું.

સર્પનો પૂર્વભવ

પોતાના પૂર્વભવમાં અત્યારનો આ મહાભયંકર સર્પ એક મહાન તપસ્વી હતો. ઋષ્યહારનો ત્યાગ કરીને એણે આત્મસાધનાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો હતો. અત્યંત ઉંમર તપસ્યાથી એણે કાયાને કૃશ બનાવી દીધી હતી. એક વખત એ તપસ્વી મુનિ પોતાના શિષ્ય સાથે બિક્ષા લેવા ગયા. માર્ગમાં ચાલતા પ્રમાદથી એ મુનિના પગ નીચે એક દેડકું ચક્રાદિતે મરી ગયું. ગુરુ અને શિષ્ય બિક્ષા લઈને પોતાના સ્થાને પાછા ફર્યા. બિક્ષાની આલોચના કરતી વખતે શિષ્યે ગુરુને દેડકાની વિરાધનાની વાત યાદ કરી આપી. પણ ગુરુએ એ તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. સાયંકાળે પ્રતિક્રમણ વખતે ફરી શિષ્યે ગુરુને એ વાતની યાદ આપી. પણ ગુરુ મહાતપસ્વી બનવા છતાં સાચા ક્ષમાશ્રમણ નહોતા બન્યા. ઉંમર તપસ્યાને અંતે જે પરમ શાંતિ આવવી જોઈએ એ એમનામાં નહોતી આવી. ઉલટું ઉંમર તપસ્યા કરવાથી એમનો સ્વભાવ પણ ઉંમર બની ગયો હતો. પોતાનો એક શિષ્ય પોતાને આમ વારંવાર ટોક્યા કરે એ ગુરુ સહન ન કરી શક્યા. એમના ગુસ્સાએ માબાપ મૂકી અને તે એકદમ અધારામાં શિષ્યને મારવા હોડ્યા. એમના મનમાં ગુસ્સાનો પાર ન હતો. એમના રોમરોમમાં અત્યારે ક્રોધ ધમધમી રહ્યો હતો. જો આ પ્રસંગે શિષ્ય હાથમાં આવી ગયો હોત તો તેના બેહાલ થયા વગર ન રહેત ! પણ સદાકાળ માનવીતું ધારેલું ક્યારે બન્યું છે તે અત્યારે બને ! ગુરુ ક્રોધાવેશમાં શિષ્યને મારવા હોડ્યા અને વચમાં ચાંબલા સાથે જોરથી તેમનું માથું અથડાવ્યું. આ અથડામણ એટલી સઠજડ થઈ કે ત્યાં ને ત્યાં ગુરુજીનો પ્રાણ પરલોક સીધાવી ગયો.

ભ્રમી મરીને એ કનકખલ આશ્રમમાં પાંચસો તાપસાનો સ્વામી એવો ચંડકૌશિક નામે તાપસ સ્થાયો. તેને પોતાના આશ્રમમાંનાં વૃક્ષો અને ફળ-ફલો ઉપર એટલા બધો અતુરાગ હતો કે કોઈ માણસ તે લેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને તે મારવા હોડતો. એક વખત વસંત ઋતુનો ઋતુ હતો. ફળફૂલ ખૂબ ખીલી જોડ્યાં હતાં. આંબ વખતે કેટલાક રાજકુમારો એ આશ્રમમાં આવ્યા અને ફળફૂલ લેવા લાગ્યા. ચંડકૌશિક તાપસથી આ સહન ન થયું, તે વિવેકશૂન્ય બનીને તેમને મારવા હોડ્યો. તેનું બાન ખોવાઈ ગયું હતું. પોતે ક્યાં ચાલે છે એ પણ એને ખ્યાલ ન રહ્યો અને હોડતાં હોડતાં એ એક કુવામાં આવી પડ્યો. એના મનમાં રાજકુમારો પ્રત્યે ગુસ્સાનો પાર ન હતો. પણ શું કરે ? એ ગુસ્સામાં એ ત્યાં મરણ પામ્યો.

આત્માના અંતિમ પરિણામ આત્માને સારી કે ખોટી ગતિમાં લઈ જાય છે. એ તપસ્વીના અંતિમ પરિણામ ક્રોધમય હતા એટલે તેની સદ્ગતિ ન થઈ અને એ જ આશ્રમમાં જીવિકરાળ સર્પરૂપે અહીં ઉત્પન્ન થયો. આજે બાર બાર વર્ષ થયાં છતાં એ સર્પની બીકે કોઈ એ માણે જઈ શકતું નથી.

પ્રભુએ જોયું:—“એક મહાતપસ્વી કપાયનો ભોગ બની આવી પામર અવસ્થામાં આવી પડ્યો છે. આ ક્રોધના દુર્ગુણ સિવાય ઉંમર તપસ્યાએ સાધેલા અનેક ગુણો એનામાં બર્બા પડ્યા છે. એ ગુણોને જગાડનાર કોઈ મળે તો એ સર્પનો નિસ્તાર જરાય અશક્ય નથી. બિચારો પામર જીવ ! વિવેકશૂન્ય દશાએ એને ભૂલવ્યો અને એ ભૂલ્યો. એવા જીવ-

ઉપર તો કરુણા જ કરવી ઘટે ! એને તરછોડવાથી તો એનો વધુ અધઃપાત થવાનો ! આવો અધઃપાત અટકાવવો એ જ તો સાચી કરુણા છે. વળી આમાં તો એવડો લાભ છે—સાચી અહિંસાની કસોટી થશે અને કરુણાના તાંતણે એક જીવનો નિસ્તાર થશે. બસ, મારે બીજા માર્ગે જવું ન પાપે; હું આ માર્ગે જ જઈશ.”

આત્માના આશંકાને દુનિયાના ભયો ક્યારે ડરાવી શક્યા છે.

અને મહાવીરે એ ટુંકા માર્ગે પ્રયાણ આગળ વધાર્યું. જાણી જોઈને મોતના મ્હોમાં દોડી જતા આ યોગીને ગોપબાળકો હનસુદ્ધિ થઈને જોઈ રહ્યા.

અહિંસાસૂત્ર

મહાપુરુષોના નિશ્ચયો પહોંસમાં અચલ હોય છે.

મહાવીર ચાલતા ચાલતા કનકખલ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા.

મહાવીર તો મહા-વીર હતા, તેમને લેશમાત્ર પણ ડરવાપણું ન હતું. તેમના દિલમાં તો અહિંસા અને કરુણાના ધોધ વહી રહ્યા હતા. એ અહિંસા અને કરુણાનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જાણે સુઅવસર સાંપડ્યો હતો.

આશ્રમ સાવ ઉજ્જડ થઈ ગયો હતો. બારબાર વર્ષના માનવસંચારના અભાવથી જાણે ત્યાં સ્મશાનશાંતિ છવાઈ ગઈ હોય એવું લાગતું હતું. ચંડકોશિયાના રાક્ષાની નજીકમાં નામિકાના અગ્રભાગ ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરીને મહાવીર કાઉસગ્ગ ધ્યાને ઊભા રહ્યા.

મહાવીરના હૃદયમાં કેવળ અહિંસાના ઉજ્જવળ ભાવો રમી રહ્યા હતા. મોટા દુસ્મનને પણ જરાય નહીં દુભાવવાની અને ઉલટું તેનું કંટાળુ કરવાની ઉદાત્ત ભાવના એમના આત્મામાં ઝળહળી રહી હતી એ આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશપુંજ વાતાવરણને જાણે શાંત ન બનાવતો હોય ! મહાવીરને તો વિશ્વાસ હતો, કે અહિંસાની શાંતસરિતા જરૂર ચંડકોશિકના પ્રચંડ તાપને શાંત કરશે. જેના દિક્ષમાં અન્યતું ખૂરુ કરવાની, અરે ખૂરુ ચિંતવવાની પણ લેશમાત્ર વૃત્તિ નથી તેને કાંઈ કશું ન કરી શકે.

અને આ તરફ ચંડકોશિયો ! એના અહંકાર અને ક્રોધનું પૂછવું જ શું ? પોતાના ભયના પ્રભાવથી આખા આશ્રમને સાવ પ્રાણીશૂન્ય બનાવવામાં જ જાણે પોતાનું ગૌરવ ન સમાયું હોય ! કાંઈ પ્રાણી કે માનવી જૂદાં ચૂકાં ત્યાં આવી ચડ્યું કે તત્કાળ તેનો અંત આણવો એ જ એનું કામ !

થોડીવાર થઈ ત્યાં એ નાગરાજ પોતાના રાક્ષામાંથી બહાર નીકળ્યો. પોતાની કૃણા પસારીને ચારે તરફ ઘૂમવા લાગ્યો. એટલામાં તેની દષ્ટિ નજીકમાં ધ્યાનમગ્ન ઉભેલા મહા-વીર ઉપર પડી; જાણે તેના અભિમાન ઉપર ક્રોધ એ ક્યો ! તેનો અહંકાર એકદમ જગી ઊઠ્યો. જાણે એક ચક્રવર્તીનું રાજ્ય બીજો ચક્રવર્તી પડાવી લેવા આગ્યો-એવું એના મનમાં થવા લાગ્યું. એક મ્યાનમાં એ તરવાર કેમ પોસાય !

તેને થયું—‘આ શું ? આ તે વળી કાણ એ માથાનો માનવી પેદા થયો છે, જેની આટલી હિંમત ચાલી છે ! જે રસ્તે થઈને પસાર થવાનું પણ કાંઈ સાહસ નથી કરતું તે માર્ગે-તે જ આશ્રમમાં અને મારા રાક્ષા પાસે આમ નિર્મોહ ધ્યાનમગ્ન ઉભો રહેનાર કાણ જાણ્યો ! ચંડકોશિયાના પ્રચંડ વિષથી ભલભલાના પ્રાણ છટી ગયા છે તો આનું શું ગળું ! જરૂર આજે એનાં સો વર્ષ પૂરાં થવાનાં ? ’

અને એ એમાથાના માનવીને પોતાનો પરચો બતાવવાની ચંડકૌશિક તૈયાર કરી.

આ તરફ મહાવીર તો મેરુની જેમ નિશ્ચલપણે ધ્યાનમગ્ન ઉભા હતા. તેમને તો કશી નવી તૈયારી કરવાની જ ન હતી. જે કંઈ કરવાનું હતું તે તેમણે પહેલાં જ કરી લીધું હતું. અહિંસાની પ્રચંડ શક્તિ જાણે આજે મહાવીરના દેહે સજીવન થઈ હોય એમ લાગતું હતું. મહાવીરના હૃદયમાં કેવળ અહિંસા, અહિંસા અને અહિંસાની ભાવના જ ઓતપ્રોત થઈ હતી.

આજે જાણે હિંસા અને અહિંસા દંદે ચડ્યા હતાં.

કરુણાસિંધુ

એક કાળા માથાનો માનવી પોતાના રાફડા પાસે આવી ઉભો રહે એ ચંડકૌશિયાથી અરદાસ્ત થઈ શકે એમ ન હતું.

એણે પોતાની ફેણ પસારીને જોરથી વિષની જવાળાઓ મહાવીર ઉપર ફેંકવા માંડી. એને હતું કે એક-બે ફેંકાડામાં તો જરૂર એ મરણ પામશે. પણ અરે! આ શું! આવી પ્રચંડ વિષજવાળાઓ ફેંકવા છતાં જાણે કશું ન બન્યું હોય એમ એ માનવી તો મેરુની જેમ નિશ્ચળ જ ઉભો છે.

કોઈ સૂતેલા સિંહને પથરો લાગે અને એ જેમ ખીજાઈ ઉઠે એમ ચંડકૌશિયાનો ક્રોધ આથી વધુ ઉગ્ર બન્યો. તેણે પોતાનું બાન ગુમાવ્યું અને ગમે તેમ કરીને એ માનવીનો અંત લાવવા તે તરફ ધસ્યો. એને હતું કે ભલે મારી વિષજવાળાઓ નિષ્ફળ ગઈ, પણ મારો ડંખ તો જરૂર આ માનવીનું અભિમાન ઉતારશે.

આ તરફ મહાવીરના હૃદયમાં તો અહિંસાની જ ભાવના મજબૂત બનતી જતી હતી. અને ધીમે ધીમે એ ભાવનાના ઓઘમાંથી કરુણાની ધારાઓ છૂટવા લાગી: 'અરેરે, બિચારો બાનભૂત્યો પ્રાણી! ક્યાં એનું ઉગ્ર તપ અને ક્યાં આનો પ્રચંડ ક્રોધ! બિચારો આકરાં કર્મ બાંધીને કેવી ભયંકર અધોગતિને પામશે!

અને મહાવીરના હૃદયમાં એક જ વાત આવી વસી— આ પાપીઆનો ઉદ્ધાર, નિસ્તાર, એનું પરમ કલ્યાણ. જાણે હૃદયમાં કરુણાના સાગરમાં ભરતી આવવા લાગી!

ચંડકૌશિયો એકદમ આગળ વધ્યો અને દોડીને તેણે મહાવીરના અંગૂઠે ડંશ દીધો, અને એકદમ દૂર ખસીને જોવા લાગ્યો. તેનું હતું કે હમણાં જ આ માનવી મડદું થઈને જમીન પર પડવાનો. પણ અહિંસા અને કરુણાના વજ્ર એ ડંશને નકામો કરી નાખ્યો. ચંડકૌશિયાએ જોયું કે ડંશ દીધા પછી જે જગ્યાએથી લોહીની ધારા છૂટવા જોઈએ એમાંથી સફેદ દૂધની ધારા વહેતી હતી.

અભિમાનીનું અભિમાન પહેલી વખત ધવાય ત્યારે તે એવડા જોરમાં આવે છે અને બીજી વખત પણ જ્યારે તે પાછો પડે છે ત્યારે તે હતથુદ્ધિ જેવા થઈ જાય છે.

ચંડકૌશિયો વિચારમાં પડી ગયો: આ શું! આરબાર વર્ષમાં કદી નહીં બનેલું આજે આ શું બન્યું? ક્યાં ગઈ મારી પ્રચંડ વિષજવાળાઓ અને મારો જીવલેણ ડંશ. જેણે બલભલા વાધ, સિંહ અને માનવીઓને હફાવ્યા એ બધું આજે ક્યાં ગયું?

મહાવીરે જોયું કે હવે બરાબર અવસર આવ્યો છે. ચંડકાશિયાનો ક્રોધ ઓસરી જવા લાગ્યો છે, અને તેનાં હૃદયમાં વિચારણાના અંકુરો ફૂટવા લાગ્યા છે. એટલે મહાવીરે પોતાનાં શાંત નેત્રો ચંડકાશિયા ઉપર સ્થિર કર્યાં. ચંડકાશિયો પણ એ નેત્રો તરફ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ બેઠો.

જાણે મહાવીરના હૃદયમાં બળતી આ અહિંસાની મોરલીના કરુણ સાદે એને વશ કરી લીધો. મોરલીના નાદે લલલલા ફણીધરો કયા વશ નથી થયા?

- ચંડકાશિયો જાણે ઉગ્ર મટી શાંત બન્યો. એને શાંત બનેલો જોઈને મહાવીર બોલ્યા: " રે ચંડકાશિયા ! બોધ પામ, બોધ પામ ! તારા પૂર્વ ભવનું સ્મરણ કર ! "

બસ, જાણે મહારીએ વિષધરનું વિષ ઉતારી લીધું ! ચંડકાશિયો પોતાનો ભયંકર સ્વભાવ ભૂલીને જાણે પોતાનું અંતર શોધવા લાગ્યો.

આખા આગળનો પહોડો દૂર થાય અને અંદર રહેલ વસ્તુનું દર્શન થાય તેમ ચંડકાશિયાને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જોયો ! તેને થયું: ક્યાં મારાં એ ઉગ્ર જપ, તપ અને આક્રુ' સંયમપાલન ! અને ક્યાં મારી આ અધમ સ્થિતિ ! જે ક્રોધના કારણે મારી આ દશા થઈ એ ક્રોધ હવે મારે ન ખપે ! આમ જે પશ્ચાત્તાપની સરણીએ ચડવા લાગ્યો. એનો આત્મા ધીમે ધીમે વધુ ઉજ્જવળ બનતો ચાલ્યો.

કર્મ કરવામાં શરૂવીર એ ચંડકાશિયાને ધર્મપરાયણ થતાં વાર ન લાગી ! તેણે પ્રભુસાક્ષીએ અનસન વ્રત સ્વીકાર્યું અને પોતાની દષ્ટિથી પણ કોઈ જીવ ન મરી જાય તે માટે પોતાનું મોં રાક્ષામાં રાખીને શાંત બની ગયો. લોકોને આ વાતની ખબર પડવા લાગી.

રસ્તે જતાં આવતાં માણસોએ કાંકરી કે લાકડી નાખી સર્પની શાંતિની પરીક્ષા કરી જોઈ. કોઈએ-ઘી નાખી તેની પૂજા કરી. ઘીના બળે કીડીઓએ ભેગા મળી સર્પને ફેલ્લી ખાધો. કોઈનો પદસંચાર પણ ન સહન કરનાર ચંડકાશિકે હસતે મુખે કીડીઓને પોતાનું શરીર ફેલ્લેવા દીધું. છેવટે તે એ પાપી દેહનો ત્યાગ કરી દેવ થયો.

એક વખત ઉજ્જડ બનેલો માર્ગ ફરીને માણસો અને પ્રાણીઓના પાદસંચારથી સજીવન થઈ ગયો. ચંડકાશિયાની પ્રચંડ જવાબગીરી હવે કોઈને સતાવતી ન હતી ! એના ભયંકર કુંડાકા કોઈને ડરાવતા ન હતા. મહાપ્રભુની અહિંસા અને કરુણાનો જ્ય જ્યકાર થયો હતો. અને તેથી જ લોકોએ ગાયું છે કે.

પન્નગે ચ સુરેન્દ્રે ચ, કૌશિકે પાદસંસ્પૃશિ ।

નિર્વેશોષમનસ્કાય, ધીવીરસ્વામિને નમઃ ॥

પોતાના પગે સર્પ ડાખ મારે કે ઈંદ્ર આવીને એ પગે નમસ્કાર કરે ! છતાં એ બંને ઉપર એક જ સરખું-કરુણાભર્યું-મન રાખનાર શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાને નમસ્કાર હો !

સાચે જ-હજારો વર્ષ વીતે, હજારો હાથે લખાય, હજારો મુખે ગવાય કે હજારોવાર વંચાય-છતાં સદાય નવીન લાગે એવી આ કથા છે.

કરુણાસિન્ધુ પ્રભુ મહાવીરનો જય !

श्रीकावीतीर्थविषय लेख में संशोधन

लेखक—श्रीयुत पन्नालालजी दुग्गड

“श्री जैन सत्य प्रकाश” क्रमांक ४६-४७ (संयुक्त) ४८ में कावीतीर्थ के सुप्रसिद्ध मंदिरों के विषय में ‘सासु बहूनां मंदिरों’ शीर्षक एक लेख मुनिराज श्री सुशीलविजयजी का प्रकट हुआ था। उसमें उक्त मंदिरों की प्रशस्तिएं प्रकट करने के साथ में जो विवेचन किया गया था उसमें कितनी ही बातों में ऐतिहासिक स्खलनाएं हुई थीं। उनपर उचित प्रकाश डालने का मेरा विचार बहुत दिनों से था परन्तु जब तक कावी के सम्बन्ध की अन्यान्य बातें ज्ञात न हों तब तक कुछ लिखना उचित नहीं समझा। हर्ष का विषय है कि इसी पत्र के क्रमांक ५९ में ‘श्रीकावीतीर्थना लेखों’ शीर्षक लेख विद्वद्भर श्रीयुत मोहनलालजी दलीचंदजी देसाई एडवोकेट का प्रकट हुआ है जिसमें वहां के अन्यान्य लेखों के प्रकट करने के साथ में उक्त लेख की कुछ स्खलनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। किन्तु साथ में कुछ नवीन स्खलनाएँ भी हो गई हैं। अतः इतिहास की दृष्टि से उक्त दोनों लेखों में अब भी निम्न चार बातें संशोधनीय हैं:—

(१) सर्वजितप्रासाद की प्रशस्ति में सं. १६४९ मार्गशीर्ष शुक्ला १३ को श्रीविजयसेनसूरिजी द्वारा उक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा किया जाना लिखा है किन्तु श्रीविजयसेनसूरिजी ने तो उससे केवल १० दिन पहले ही राधनपुर से लाहोर की तरफ विहार किया था तब फिर प्रशस्ति के उल्लेखानुसार उक्त तिथि को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा किन्होंने की? इसके उत्तर में अन्यान्य ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात साफ प्रकट है कि उस समय में जहांपर स्वयं आचार्य नहीं पहुंच पाते थे वहां पर उनके शिष्य या सम्प्रदाय के साधु प्रतिष्ठा करते थे और प्रतिष्ठाकारक मुख्य नाम आचार्यश्री का ही खुदघाते थे और कहीं कहीं पर अपना नाम भी प्रकारान्तर से सूचित कर देते थे [इस प्रकार के बहुतसे उदाहरण विद्यमान हैं]। अतः उक्त तिथि को यह प्रतिष्ठा उनके किसी साधु ने की मानना उचित जान पड़ता है+ और यदि इस मन्दिर के मूलनायक श्रीअम्बभदेवजी की मूर्ति श्रीसम्प्रति राजा की निर्माण की हुई मूर्तिओं जैसी ही बनी हुई प्राचीन है तो श्रीदीपविजयजी ने अपने स्तवन में ठीक ही लिखा है [देखो क्रमांक ५९ पृ. ३९३ कड़ी ५]।

(२) इस मंदिर के मूलनायकजी के आज्ञाबुद्धि जो चार मूर्तियाँ हैं जिनमें से दो बिना लेखकी हैं और दो पर श्रीविजयसेनसूरिजी ने प्रतिष्ठा की, ऐसा लेख बिना संवतादि के है तो इन चारों की प्रतिष्ठा भी अधिक संभव

+ मैंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रीयुत देसाईजी को भी ता. १३-२-१९४० के पत्र में यह सूचित कर दिया था।

है कि मूलनायकजी के साथ में ही सं. १६४९ मार्गशीर्ष सुदि १३ को हुई होगी ।

(३) रत्नतिलक प्रासाद के मूलनायक श्रीधर्मनाथजी पर श्रीविजयसेन-सूरिजी द्वारा सं. १६५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ गुरुवार को प्रतिष्ठा किए जानेका यद्यपि लेख उत्कीर्ण है तथापि उस समय में श्रीविजयसेनसूरिजी अहमदाबाद में थे जैसा कि श्रीविजयदेवमाहात्म्य सर्ग ७ के निम्न श्लोकों से प्रकट है:-

“दर्श दर्श ततः सूरिं क्षणयुक्तः प्रतिक्षणम् ।
विद्याविजयनामायं गणिरित्यब्रवीद् ध्रुवः ॥३॥
षोडशस्य शतस्याऽस्मिन् पञ्चपञ्चाशवत्सरे ।
श्रीमत्यहम्मदावादोपपुरे श्रीशकन्दरे ॥४॥
कारितायाः प्रतिष्ठाया उत्सवे भूरिरैश्वर्ये ।
श्रद्धेन लहुआकेन स्ववंशाम्भोजभास्वता ॥५॥
प्रशस्यचेताः श्रीसूरिभूरिसूरिद्विपोपमः ।
पण्डितपदमानन्दि तस्मै पुण्यात्मने ददौ ॥६॥
मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रकृष्टे पञ्चमीदिने ।
देशदेशसमाहृतजनवृन्दविराजते ॥ ७ ॥”

इसका समर्थन श्रीविजयप्रशस्तिकाव्य सर्ग १६ श्लोक ३२ से ३४ तक से भी होता है । इन दोनों प्रमाणों से जाना जाता है कि सं. १६५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ को अहमदाबाद में लहुआ श्रावक ने श्रीशान्तिनाथजी की प्रतिष्ठा श्रीविजयसेनसूरिजी से कराई थी । उसी समय में “श्रीमेघविजयजी को उपाध्यायपद और श्रीविद्याविजयजी को पंढ्यास(पण्डित)पद दिया गया था । अतः इन धर्मनाथजी को या तो अहमदाबाद में प्रतिष्ठा कराके पीछे यहाँ पर लाकर विराजमान किए अथवा निदिष्ट तिथि को उनके ही किसी शिष्य द्वारा यह प्रतिष्ठा काशी में हुई और साथ में डाढी बाजुवाले श्रीशान्तिनाथजी और श्रीसंभवनाथजी, जिनपर श्रीविजयसेनसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठा किए जाने का लेख बिना संवतादिके है-और जमणी बाजुवाली बिना लेखकी दो मूर्तियां-जुमले चारों मूर्तियों की भी प्रतिष्ठा उक्त तिथि को ही उन्हीं के आज्ञानुवर्ती साधु ने की कि जिन्होंने मूलनायकजी की प्रतिष्ठा की ।

(४) रहा रत्नतिलक प्रासाद में परिकर की दो मूर्तियां और सर्वजित प्रासाद में विराजमान एक श्री आदिनाथजी की चरण पादुका, जिनपर गुजराती सं. १६५६ वैशाख सुदि ७ बुधवार को खंभातवालों द्वारा श्री विजयसेन-सूरिजी ने प्रतिष्ठा की, ऐसे लेख उत्कीर्ण हैं । अधिक संभव है कि इन तीनों की प्रतिष्ठा काशी में न होकर खंभात में ही श्रीकीकाठकर की कराई हुई प्रतिष्ठा के साथ में हुई होगी जिसका उल्लेख श्री विजयप्रशस्ति काव्य सर्ग १७ श्लोक ६० में है । अतः इन की प्रतिष्ठा खंभात में होजाने के बाद फिर

(देखो पृष्ठ ४५)

लोद्रवापार्थनाथाष्टकम्

कर्ता-मुनिराज श्री भद्रंकरविजयजी

[मन्दाक्रान्तावृत्तम्]

प्रोद्यत्तेजःफणगणयुजा भोगिनः लाञ्छितो यो
विश्वे जैत्राशुगसुमशरं मुग्धमारं जिगाय ।
अष्टैश्वर्यः सुगणमहितोऽत्यन्तभूतिर्महेशः
साक्षात्पार्श्वः शिव इव विभुः शोभते लोद्रवाख्यः ॥ १ ॥
येषामेषा चरणयुगली कल्पवल्ली प्रसन्ना
पुण्यैर्लभ्या सकलसुमनोवाञ्छितार्थप्रदात्री ।
शश्वद्वन्धा सुरनरवरैः प्राणिदारिशहत्री
ते पार्श्वेशाः क्षटिति भविनां कामनां पूरयन्तु ॥ २ ॥
इयामच्छायो जलशय इव श्लीलपद्माप्रियो यः
चञ्चन्नव्याञ्जनरुचिपदं भीष्मकालप्रणाशी ।
नष्टारिष्टस्त्रिभुवनतले मोहनीयाकृतिः सः
कुर्यात्पार्श्वो भविककुशलं लोद्रवाख्यो जिनेन्द्रः ॥ ३ ॥
मिश्रव्यापी सुरपथ इवानन्तनित्यस्वभावो
रूपाच्छ्रयो स्फुरति महिमा यस्य पार्श्वेशितुश्च ।
भास्वद्भाभासुरसुरसुरी गीतकीर्तिः सुसूतिः
पुण्यात्पार्श्वो लसितविभवः शर्म नृणां स नित्यम् ॥ ४ ॥
निर्यत्साम्यामृतरसज्ञरे पद्मजैत्रे सुनेत्रे
मुक्तायुक्ता सुमणिजटिला कण्ठदेशे च माला ।
भ्राजद्भाले सुभगतिलकं व्योम्नि मार्तण्डतुल्यं
पार्श्वेशानां दिशतु सुहृदां शर्ममालां प्रयीयम् ॥ ५ ॥
कासश्वासज्वरकफकिणाद्या गदा दुःखसाध्या
नामस्मृत्या गजभुजगभीर्यान्ति नाशं च यस्य ।
लक्ष्मीविधे भविनि भवतच्छिन्नदारिशजाड्ये
सः पार्श्वेशो रचयतु यशो भक्तिभृङ्गकतकानाम् ॥ ६ ॥
दृष्टश्चिन्तामणिरिव मनोहर्षसंपत्तिकारी
सन्ध्यातो यो दुरितशमको भव्यवर्यैः प्रमोदात् ।
मुक्तिस्वर्गाद्यसमपददः पूजितः पूर्णभक्त्या
पायात्पातात्सुकृतसुकृतां पार्श्वनाथो जिनेन्द्रः ॥ ७ ॥
कर्मारतिव्रजगजघटाघट्टने केसरीशो
रागद्वेषान्तरविषमरुग्ध्वंसधन्वन्तरीशः ।

उवालोमांलगतफणभृतस्त्राणदाता दयेश-

पार्श्वः पार्श्वचितपदयुगः पातु वो लोद्ववाख्यः ॥ १ ॥

॥ प्रशस्तिः ॥

[शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्]

दुर्वादिद्विपपश्वतुण्डसदुशाऽऽनन्दाख्यसूरीशितुः

पट्टे श्रीकमलाख्यसूरितिलको गङ्गातटे हंसवत ।

तत्पट्टोदयशैलशृङ्गसवितुः श्रीलब्धिसूरीशितु-

रन्तेषद् भुवनाख्यवाचकमणिर्जीयाज्जगत्यां सदा ॥ १ ॥

[अनुष्टुप्छन्दः]

भद्रङ्करेण तच्छिष्या-णुकतुल्येन भिक्षुणा ।

जयतात्पुष्पदन्तान्तं दृढं स्तुत्यष्टकं मुदा ॥ २ ॥

[४३ वे पृष्ठका अनुसंधान]

यहां विराजमान की गई, फिर भले ही उसी दिन विराजमान की होना पीछे, यह बात दूसरी है। बल्कि स्वयं श्रीविजयसेनसूरिजी ने इनकी अपनी उपस्थिति में ही विराजमान कराया हो तो असंभव नहीं है। किन्तु स्वयं उन्होंने कभी कावी में निर्दिष्ट तिथियों में प्रतिष्ठा की हो ऐसा इतिहास से नहीं जान पड़ता। यह बात पाठकों के ध्यान से बाहिर नहीं होगी कि खंभात के बिलकुल समीप ही कावी है।

अन्त में श्रीयुक्त देसाईजी ने अन्यान्य लेख प्रकट करके बड़ा उपकार किया है, तभी तथ्य के बहुत कुछ संग्रिकट ये ऐतिहासिक लिखी जा सकीं हैं एवं श्री आदिनाथजी की चरण पादुका जिसका अंश और अपूर्ण लेख श्री जिनविजयजी के प्राचीन लेख संग्रह भा. २ लै. ४५४ में छपा हुआ है उससे एक बड़ी ऐतिहासिक उलझन थी जो कि आपके श्रुति और सम्पूर्ण लेख प्रकट कर देने से दूर हो गई, तदर्थ अनेकानेक संशुद्धि।

सूचना दें।

कावी तीर्थके मेनेजर महोदय अथवा अन्य कोई सज्जन वहां की निम्न-सूचित विनालेखवाली पांच मूर्तियों की बनावट और प्राचीनता के विषय में बारीकी से तपास करके पृथक् पृथक् शीघ्र रिपोर्ट प्रकाशित करने की कृपा करें ताकि वास्तविक तथ्य जानने में आवे अथवा निर्णय करने में सहायक हो:-

(१) सर्वज्ञित प्रासाद के मूलनायक श्री ऋषभदेवजी और उनके आज्ञु-बाजु की एक एक मूर्ति।

(२) रत्नतिलक प्रासाद के मूलनायक श्री धर्मनाथजी की जमणो (दाहि) बाजु वाली मूर्ति।

બાલાપુર [સંક્ષિપ્ત ઐતિહાસિક પરિચય]

લેખક : મુનિરાજ શ્રી કાન્તિસાગરજી

કે. પશુ નગરનો ઇતિહાસ મુખ્યતઃ તે નગરના પુરાતન અવશેષો, શિલાલેખો, પ્રતિમાલેખો વગેરે પરથી તારવી શકાય છે. આ ઉપરાંત તે નગરમાં રહેલી હસ્તલિખિત પ્રતોની પુષ્પિકાઓ પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે.

સામગ્રીની પ્રાપ્તિ

ચાલુ સાલના ચૈત્ર માસમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ ઉપાધ્યાય શ્રી મુખસાગરજી મ. સાથે બાલાપુર જવાનું થયું. ત્યાં મને ત્યાંના ભંડારમાં રહેલાં હસ્તલિખિત પાનાંઓ વગેરે જોવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. જ્યારે મેં ત્યાંનાં તમામ પુસ્તકોની પુષ્પિકાઓની નોંધ કરી, ત્યારે મને જરા પણ ખ્યાલ નહોતો કે હું બાલાપુર પર કંઈક લખીશ, પણ જ્યારે બાલાપુરમાં જ લખાયેલ પાનાંઓ વિપુલ પ્રમાણમાં દ્રષ્ટિગોચર થયાં, અને ત્યાંના દિગંજરી જૈન મંદિરમાં દેવીઓની મૂર્તિ પર “બાલાપુર” એવા શબ્દો જોવામાં આવ્યા, ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે બાલાપુર ઉપર કંઈક લખવાની ઇચ્છા થઈ. વળી ત્યારે મરાઠી ભાષાનાં કેટલાંક ઐતિહાસિક પુસ્તકોમાં પણ બાલાપુરના ઉલ્લેખો જોવામાં આવ્યા. અને મેં પણ ત્યાંના કેટલાક પુરાતન અવશેષો જોતે જોયા હતા, તેના ફળસ્વરૂપ બાલાપુરના ઇતિહાસની રૂપરેખા રૂપે આ લેખ લખું છું.

ત્યાં હસ્તલિખિત પાનાંઓનાં કુલ છ બંડલ છે. તેમાં કેટલીક આખી મહત્ત્વની પ્રતિઓ પણ છે. તેમાંના કેટલાક મહત્ત્વનાં ગીત વગેરે ઉપયોગી પ્રતોની પ્રેસકોપી પણ કરી લીધી, કે જેની નોંધ પ્રસ્તુત નિબંધમાં આગળ આપવામાં આવી છે.

બાલાપુરના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખનાર ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો અત્યાર સુધીમાં પ્રકાશમાં આવ્યાનું મારા જાણવામાં નથી, એટલું જ નહિ પણ વિદર્ભ પ્રાંતના કાષ્ઠ પણ ગામના જૈન ઇતિહાસને ઉપયોગી ઉલ્લેખો આજ સુધી અધિકારમાં પડેલ છે. ખરી રીતે આ દેશ પ્રત્યે આજ લગી જૈન ઇતિહાસલેખકોએ ઉપેક્ષા સેવી છે. યદ્યપિ “વિવિધ તીર્થ-કલ્પાંતર્ગત અતરિક્ષ પાર્શ્વનાથકલ્પ”માં તથા પ્રાચીન તીર્થમાલાઓમાં વિદર્ભને ઉલ્લેખ મળે છે, પણ એ અન્ય દેશના ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ નહીં જેવો ગણાય. ધ્વજચારી શીતલ-પ્રસાદજીએ “પ્રાચીન જૈન સ્મારક”માં થોડાઘણાં ગામોની નોંધ લીધી છે. તેમાં પણ ઘણાંય ઐતિહાસિક ગામો રહી જવા પામ્યાં છે. તો ખીજી આકૃતિમાં સુધારે કરશે એવી આશા રાખવી અશ્યતે નથી. મૂળ વિષયનો વરાડ (Index) સાથે સંબંધ છે તેથી તે સંબંધી થોડો પરિચય કરાવવો આવશ્યક સમજું છું.

પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વિદર્ભનું વર્ણન

વર્તમાન વરાડને પુરાતન ગ્રંથોમાં વિદર્ભ નામથી વર્ણવેલ જોવામાં આવે છે. આ નામ કેમ પડ્યું એ વિષયમાં વિદ્વાનો એકમત નથી. પં. તારાનાથ બ્યુટપનિ કરે છે કે ચિગતાઃ વર્માઃ કુશાઃ ચતઃ અર્થાત્ “જ્યાં દર્ભ ન હોય તે પ્રદેશ”. રામાયણ, મહાભારતમાં ઉક્ત દેશનું વર્ણન મળે છે. વિદર્ભ દેશમાં મૌર્યવંશ પશ્ચાત્ સુંગ વંશનું આધિપત્ય થયું, ત્યારે ઉક્ત વંશનું રાજ્ય વિદર્ભ સુધી વધી ગયું હતું. અંશેઃક પછી વિદર્ભ રાજ્યને ઉલ્લેખ અધાંથી પહેલાં “વિદિશા”ના રાજ અગ્નિમિત્રના શાસન કાળમાં થયાનું મળે છે. અગ્નિમિત્ર સુંગ વંશનો રાજા અને પુખ્તમિત્રનો પુત્ર હતો. “માલવિકાગ્નિમિત્ર” નાટકમાં કવિ

કલિદાસે અગ્નિમિત્ર નામને અમર કરી દીધું છે. વળી વિદર્ભના રાજાઓનો ઉલ્લેખ “આદ્રલૃત્યવંશ”ના શાસનકાલમાં થયો છે. ઉક્ત વંશ પછી વિદર્ભ પર ચૌલુક્યોનો અધિકાર થયો. ચૌલુક્યમાં પુલકેશી^૧ (૨)નું નામ સૌથી આગળ આવે છે. તેનાં કર્યો વીરોને જાળે એવાં હતાં. સમ્રાટ હર્ષવર્ધનને પણ પુલકેશીએ હરાવ્યો હતો એમ તેના તામ્રપત્ર પરથી ફક્ત થાય છે. ચીનીયાત્રી હ્યુએનસંગે પણ ઉક્ત નરેશ તથા તેના દેશનું વર્ણન કરેલ છે. માળવાના પ્રમાર-પરમારરાજ વાકપતિ દ્વિતીય મુંજના સમયમાં વિદર્ભ દેશ માલવા રાજ્યની અન્તર્ગત હતો, પણ સન ૯૮૫ લગભગમાં તૈલે માળવાના રાજાને હરાવી પુનઃ ચૌલુક્ય સત્તા જમાવી.

ચુદ્ધયુગમાં વિદર્ભ ઔદ્ધર્મથી પરિપૂર્ણ હતો. ચૌલુક્યો યુદ્ધધર્મ અને હિંદુ ધર્મને સમદષ્ટિથી જોતાં. પુલકેશી (૨) ચુસ્ત ઔદ્ધ હતો. ૭મી સદીમાં ભારતવર્ષ ખે મહાન રાજાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલ હતું. ઉત્તરમાં હર્ષવર્ધન^૨ અને દક્ષિણમાં પુલકેશી રાજ્ય કરતો હતો. ચૌલુક્યોના શાસનમાં જૈન કવિ રવિકીર્તિએ^૩ એહોલીના લેખની રચના કરી હતી. તે વિક્રમાદિત્ય બીજાના આશ્રયે રહેતો હતો. તે અલંકારશાસ્ત્રમાં નિપુણ હતો, એમ લખમાં વાપરેલ છંદો પરથી પ્રતીત થાય છે.

શ્રી હર્ષે નૈષધ કાવ્યમાં વિદર્ભ દેશનું રોચક વર્ણન કરેલ છે. ભવભૂતિના ‘માલતી માધવ’માં વિદર્ભનું ચિત્ર અંકિત છે. આ સિવાય પણ અનેક ગિર્વાણુગિરાના ગ્રંથોમાં વિદર્ભનું વર્ણન ઉપલબ્ધ થાય છે. ઇતિહાસ જોતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે વિદર્ભદેશમાં સંસ્કૃત ભાષાના અનેક કવિઓ થઈ ગયા છે. ભારવી, ગુણાદ્ય, હેમાદ્રિ, ભારકરાચાર્ય, ત્રિકમ્ભજટ, લક્ષ્મીધર, વિજ્ઞાનેશ્વર આદિ અનેક કવિઓનો સંબંધ વિદર્ભ સાથે હોવાનું બતાવાય છે. ચૌલુક્યવંશી રાજાઓ પણ સાહિત્યના સારા અભ્યાસી હતા. માટે સારા સારા કવિઓ તે દેશમાં રહે એ સ્વાભાવિક છે. કાવ્યરચનામાં પણ વૈદર્ભી રીતિનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે.

મૂર્તિનિર્માણ કળામાં પણ વિદર્ભનું સ્થાન ઘણું ઉચું છે. ડૉ. ક્યુયુસને કહ્યું છે, કે શુદ્ધ ભારતીય પ્રહરનિર્માણકળાના શ્રેષ્ઠ અને મનોહર નમુના વિદર્ભમાં જોવાય છે.^૪

અજંટા તે કળાઓના નમુના પૈકી એક છે. ચિત્રકળાનો નમૂનો જોવો અજંટાની ગુફામાં મળે છે તેવા બીજો કોઈ પણ ભારતીય ગુફામાં મળતો નથી. એ જોવાનો સુઅવસર મને સાંપડ્યો છે.

એક ગુફામાં ભિક્ષુઓને નિવાસાર્થે ઓરડી બનાવેલો છે. તેમાં એક પાટની માફક ઓટલો તકિયા સહિત બનાવેલ છે. ત્યાંના ચિત્રોમાં યુદ્ધજીવનની જ ઝાંખી કરાવેલ છે. અત્યારે આ ગુફાઓ નિઝામ રાજ્યઅન્તર્ગત છે. ઇલોરની ગુફાઓ પણ પ્રેક્ષણીય છે. વિદર્ભ વિષયક વિશેષ ચર્ચા ન કરતાં મુખ્ય વિષય પર આવું છું.

૧ પુલકેશીનું તામ્રપત્ર મુબઈમાં પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત છે. જુઓ “ચૌલુક્ય ચ દ્રિકા” પૃ. ૧૧.

૨ હર્ષવર્ધનનો પરિચય વિન્સેન્ટ એ. સ્મિથે “અર્લિ હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા”માં ખુબ વિસ્તારથી કરાવેલ છે, માટે અત્રે પિષ્ટપેષણ કરવાની આવશ્યકતા નથી.

૩ આ હિંગબરીય છે.

૪ “મધ્ય પ્રદેશ કા ઇતિહાસ” પૃ. ૪૬, દેવીદત્ત શક્લઅનવાદિત.

આલાપુર ક્યારે વસ્યું? પહેલાં એ વાતનો વિચાર કરીએ, ત્યારપછી ખાસ ઘટનાનો વિચાર કરી, જે સાહિત્ય આલાપુરમાં લખાણું છે તેની પૂરી પુષ્પિકા બોધ્યું. આલાપુરના મંદિરમાંની ધાતુપ્રતિમાના લેખો તથા તપાગચ્છ જૈન જ્ઞાનમંદિરમાં રહેલી હસ્તલિખિત પ્રતો તથા પાનાઓની પુષ્પિકા લેખ લાંબો થવાના ભયથી ન આપતાં માત્ર ‘ત્રયનું’ નામ, લખ્યા સંવત, લેખક, ગામનું નામ તથા આલાપુરમાં નિર્માણ થયેલ કૃતિઓનો નિર્દેશ માત્ર અહીં કરીશ.

આલાપુર નામ કેમ પડ્યું!

એ વાત તો નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. કે કાઠપણુ ગામના નામ પાછળ કાંઈ ને કાંઈ ઇતિહાસ સમાએલો હોય છે. તેમ આલાપુર પાછળ પણ ઇતિહાસ રહે એ સ્વાભવિક છે. આલાપુરના કિલ્લાથી દક્ષિણ દિશા તરફ આલા નામની દેવીનું મંદિર છે. એ દેવીના નામ ઉપરથી જ “આલાપુર” નામ પડેલ છે. કિલ્લો ‘મન’ અને ‘મહેસ’ એ બે નદીના સંગમ પાસે અધિષ્ઠિત છે. એ ઉપરથી અનુમાન કરાય છે કે બન્ને નદીઓના સંગમથી આપત્તિકાળમાં પાણીની અપૂર્ણતા ન રહે એ માટે ત્યાં બંધાવેલ હશે. ઇતિહાસ કહે છે કે આલાપુર પર સમયે સમયે કંઈ ને કંઈ આક્રમણો થયાં જ કરતાં હતા. આલાપુરનો કિલ્લો યદ્યપિ દેખાવમાં કનિષ્ઠ જણાય છે, પણ મજબૂતીમાં સુંદર છે. આલાપુર ખૂબ જાહોજલાલીવાળું ગામ હશે, એમ ત્યાંનાં મકાનો જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે.^૫ આજથી ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં ત્યાં એટલી બધી વસ્તી હતી કે ત્યાં એક વૃદ્ધા નિવાસાર્થે આલાપુર આવી (ત્યારે આલાપુરનું વ્યાપારિક ક્ષેત્રમાં મહત્વનું સ્થાન હતું ત્યારે ગામમાં જગ્યા ન મળી. અતે જંગલ-પાદરમાં ઝૂંપડી બાંધીને રહેવા લાગી. જે દેવીના નામ પરથી ગામ વસેલ છે તે દેવીનાં મંદિરમાં અત્યારે દીપક પણ કદાચ જ થતો હશે.

આલાપુરમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ

ઇ. સ. ૧૫૯૯ના અકબરના સમયમાં દાનિયલ^૬ વરાડનો સુબો હતો. તે બરહાનપુરમાં રહેતો હોવાથી વરાડમાં મોગલોનું જોર ઓછું થઈ ગયું હતું અને તે શક્તિ વગરનો પણ હતો. તેની છાવણી આલાપુરમાં હતી. જહાંગીરે ત્યારે ખુરમને વરાડનો સુબો ક્યો^૭ ત્યારે મલિકકંબરે વરાડનો પૂરો કબજો લીધો હતો? ખુરમે મલિકકંબરને વરાડ નિયુક્તમાંથી હાંકી કાઢ્યો, તોપણ તે છુટાંછવાયાં આક્રમણો કરવાં ચુકતો નહિ.

ઇ. સ. ૧૬૧૬માં વરાડનો સુબો શહાનબાજ ખાન આલાપુરમાં હતો, ત્યારે ત્યાં મલિકકંબરના સરદારો, સસૈન્ય મળ્યા ત્યારે શહાનબાજખાને ઘેરાઈ જાયોને ઘાત ચઢી ખિડકી

૫ વરાડ જૈનથી પ્રાચીન ઇમારતોની ગણનામાં આ કિલ્લાની પણ ગણના કરાય છે.

૬ આજ પણ ત્યાં અનેક સુંદર મકાનો ખડેરની સ્થિતિમાં તેની પ્રાચીન સારી સ્થિતિનું સ્મરણ કરાવે છે.

૭ સન. ૧૬૦૪માં દાનિયલ મેલિય પામ્યો.

૮ સન. ૧૬૧૬ થી ૧૬૨૩ સુધી ખુરમ દક્ષિણનો સુબો હતો. આ ખુરમ તે જ કે જે પછી “શહાનબાજ” નામથી ખ્યાતિ પામ્યો.

૯ આ ગામમાં ઇ. સ. ૧૪૩૭ અને ૧૫૬૯ માં બે મોટાં યુદ્ધો થયાં હતાં જેમાં આલાપુરના મુખ્ય સલાહકાર જમાલખાન હસ્તક ઇ. સ. ૧૭૮૨માં મસ્જિદ બંધાવેલ છે, તેમાં એવી કારીગરી છે કે તેની બીજો પર ૨૦ લેખો લખાયાં છે. આમાં અંકિત છે તેના પર બે પાણી નાંખવામાં આવે તો જ અક્ષરો વચ્ચે

પાસે મલિકંબરના સૈન્યને પરોજિત કર્યું, મલિકંબરના સૈન્યને જીતતાં સર્વ શક્તિ ખલાસ થઇ જવાથી પુનઃ મલિકંબર શાહનબાજખાનને ધક્કલતો ધક્કલતો બાલાપુર લાવ્યો.

ઈ. સ. ૧૬૨૦માં જહાંગીરે કાશ્મીર તરફ સ્વારી કરી, ત્યારે મોગલ સૈન્ય તેમાં ગુથાયેલ જોધને મલિકંબરે મોગલોના કિલ્લેદાર ખંડરખાનને બાલાઘાટના કિલ્લામાં પૂરી ચારે બાજુ ઘેરી લીધો. દરાબખાને મલિકંબર પર-અહમદનગર પર સ્વારી કરી અને ફરાર્યો; પણ તેની સેનાને જોધએ તેડલો ખોરાક ન મલવાથી પાછો બાલાપુર આવ્યો.

ઈ. સ. ૧૬૩૬માં ઔરંગઝેબ દક્ષિણના સુબાએ ઉપર નિયુક્ત થયો, ત્યારે કણાટકની લડાઇમાં શાહજીએ ખીજપુરની સેના સાથે સેવા અગતી હતી માર્ટે, કાલ્દાર (બાલાપુરથી ૬ માઇલ), બંગલોર અને બાલાપુર એ ત્રણ ગામો જંગીરમાં આપ્યાં હતાં.^{૧૦} આ શાહજી તે જ કે જેમને ત્યાં નરરત્ન શિવાજી મહારાજનો જન્મ થયો હતો. આ શિવાજીનું એક રાજસ્થાની કવિએ સાત સવૈયામાં બહુ રોચક વર્ણન કરેલ છે. મૂળ પ્રત મારા સંગ્રહમાં છે.

સન ૧૭૨૦ જૂન માસમાં નિજામ અલીખાન અને અલ્લઅલીખાન [અહમદનગર વાસી] સાથે બાલાપુર પાસે ભયંકર યુદ્ધ થયાનું ઇતિહાસ પરથી જણાય છે. તેમાં અલ્લઅલીખાન તથા ઘણા મરાઠા સૈનિકો મરણ પામ્યા. ખંડેરાવ દાભાડે, દામાજી ગાયકવાડના ઉદ્યતો મૂળ પાયો બાલાપુરની લડાઇ જ છે.^{૧૧} સુપ્રસિદ્ધ બાજરાવ પેશવા પણ યુદ્ધ સમયે બાલાપુર હતા.

ઔરંગઝેબનો પૌત્ર અજમશાહ બાલાપુરનો હોદ્દદાર હતો. ઇ. સ. ૧૭૨૧માં^{૧૨} નિજામસુલ્તુલ્ક તથા દેહલીના લશ્કર સાથે લડાઇ થઈ હતી. ઇ. સ. ૧૭૫૭માં એલિયપુરના^{૧૩} પહેલા નવાબ ઇસ્માઇલખાને બાલાપુરનો કિલ્લો બનાવ્યો હતો, અને તેમાં કે ૧૨ બનાવી તે આજસુધી વિદ્યમાન છે. અત્યારે કિલ્લામાં તહસીલ, કચેરી, નિશાળ તથા કાર્વજનિક ઇમારતો છે પણ નિષ્પ્રધ લાંબો યથ જવાબી આસાં તેનું વર્ણન જુદું કર્યું છે.

સંવત ૧૭૬૬માં જોસેલે અને પેશવાએ વચ્ચે યુદ્ધ મધ્ય હતું, ત્યારે કાશ્મીરમાં આપસમાં સમજા ગયા તેમાં પ્રસ્તુત કલમ હતી કે જોસેલેએ દર વર્ષે ૫ હજાર રૂપિયાનું કાપડ વાસીમ અને બાલાપુરનું પહેરવાને મોકલવું. વાસીમ કરતાં બાલાપુરનું કાપડ ઘણું

નહિતર ન વચાય, આ વાત મારા અનુસરની છે. ત્યાં ઔરંગઝેબની છાકરીની કબર છે. પહેલાં આ ગામનું નામ “રાહણાબાદ” હતું. ત્યાં કિલ્લો હજી સુધી છે, તે ગામમાં એક ખેતરમાં પરીટની ૧ જૈન મૂર્તિ (સ્વેતામ્બર) તથા ૧ ચૌચળ સ્તંભ તથા અગ્નિકાળી અને વિષ્ણુ શેષશયનની પ્રાચીન મૂર્તિઓ પડેલ છે. આ ગામ ધામણગાંવથી મલકાપુરને રસ્તે જા માઇલ છે. આ પણ હાલ દુરવસ્થામાં વિદ્યમાન છે.

૧૦ જુઓ “રાજપુતાને કા ઇતિહાસ” વો. ૧ પૃ. ૨૮૧.

૧૧ “સુમશેર બહાદુર” આ લડાઈ વખતે દામાજીને ખિતાબ આપ્યો તે આજ સુધી ચાલ્યો આવે છે. વર્તમાનમાં ગાયકવાડની રાજધાની વડોદરામાં છે.

૧૨ આ ૧૦૪ વર્ષની વય મરણ પામ્યો હતો.

૧૩ એલિયપુર અમરાવતીથી ૩૨ માઈલ છે. ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ આ ગામ મહત્વનું છે. અહીં સન ૧૩૪૭ની સુલતાન હમાદુલ્તુલ્કની કબર છે. પુરાતન કાળમાં અત્રે પૂજ પડતું હતા. ૩૫ છે, આ ગામના નામ સ્પષ્ટી વિદ્વાનોમાં એકમત નથી. એની ચર્ચા “અતરીફ પાર્શ્વનાથ વિષયક સાહિત્ય”ના નિબંધમાં કરીશું.

મળ્યુત અને ટકાઉ ગણાય છે. શેત્રંગ અહીં ધણી સુંદર બનતી અને હાલ પણ બને છે.

આલાપુરમાં 'મન' નદીના કિનારાપર સ્મશાન પાસે એક છત્રી બેવાય છે. તે છત્રી જયપુરના રાજ સવાઈજયસિંગે બનાવી છે. આ જયસિંગ તે જ કે જેણે આંબેરથી સં ૧૭૨૮માં પોતાની રાજધાની જયપુરમાં વસાવી. આ નરેશ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન અને કળાને બળકાર હતો. તેણે ગણિતના ધણા ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં ઉતારાવેલ ઉપલબ્ધ થયા છે, તથા જ્યોતિષ્ય ચક્રના જયપુર, કાશી, ઉજ્જૈન વગેરે ગામોમાં બનાવેલાં મકાનો આજસુધી વિદ્યમાન છે. ઉપરના સૂકૃત્યો ઉપરથી સાફ જણાઈ આવે છે કે તે રાજ બહુ વિદ્વાન હોવા નોંધાયે. રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં આ રાજનું શુભાભિધાન સુવર્ણાક્ષરથી અકાયેલ છે.

ઔરંગઝેબ જ્યારે ગાદીપર આવ્યો ત્યારે તરત જ જયપુરના રાજ સવાઈજયસિંગની દક્ષિણના મુખ્ય મુખા તરીકે નિમણૂક કરી, ત્યારે છત્રી બનાવી હતી. વચગાળામાં છત્રી ટૂટી ગઈ હતી, ત્યારે જયપુરના રાજ સાસેથી ત્રણ હજાર રૂપિયા લઈ સુધરાવેલ, હાલ સારી સ્થિતિમાં છે. છત્રી પરથી આલાપુરનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અપૂર્વ જણાય છે. પૂર્વ દિશામાં છત્રી આવેલ છે. ડાક બંગલા પાસેની સડક પરથી જણાય છે કે શિલ્પની દૃષ્ટિએ આ છત્રી જરાય મહત્વની નથી. એકાંત હોવાથી અભ્યાસીને બહુ જ ઉપયોગી છે. આ લેખકે પણ છત્રી નોંધને જ વર્ણન કરેલ છે,

૪. સ. ૧૮૪૫માં ત્યારે વરાડ ખાલી થવાનો હુકમ થયો હતો ત્યારે આલાપુર પર હુમલો થયો હતો. પૂર્વના કાળમાં આલાપુરમાં કાગળો ઉત્તમ પ્રકારના બનતા હતા. આખાય વરાડમાં જેમ હાલમાં વિલાયતી કાગળો વપરાય છે તેમ પહેલાં આખાય પ્રાંતમાં આલાપુરના કાગળો વપરાતા હતા. આલાપુરના કાગળો પરનાં લખાણો હજુસુધી દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

આલાપુરની નદી પાસેના પાષાણો પર સારુ કલાકૌશલ્યવાળું કાર્ય થતું હતું. આ લખાણપરથી પાકક, પાકિકાઓના ખ્યાલમાં જરૂર આવ્યું હશે કે આલાપુરનું વરાડના ઇતિહાસમાં શું સ્થાન છે ?

પ્રાચીન તીર્થમાલામાં આલાપુરનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. શ્રી. શીલવિજયજીએ જે તીર્થમાળા બનાવી છે, તેમાં પણ ઉક્ત નગર માટે કશું જ નથી. તેઓ મલકાપુરનો અંતરિક્ષ પાર્શ્વ-નાથનો ઉલ્લેખ કરે છે એ ઉપરથી અનુમાન ન કરવું કે ત્યારે આલાપુરમાં જૈનોની વસ્તી ન હતી, કારણ કે સં. ૧૬૭૭ માં આલાપુરમાં બનેલું સ્તવન મલી આવે છે. કદાચ એમ પણ હશે કે તેઓ બીજે માર્ગે ગયા હશે. હવે આપણે આલાપુરમાં જે જૈન સાહિત્ય નિર્માણ થયું તથા લખાયું તે હવે પછી નોંધશું.

[ચાલુ]

૧૪ આ ગામમાં આચાર્ય વિજયદેવસૂરિએ સંવત્ ૧૭૦૦ના બીજા ચૈત્રમાં આદિનાથ ભગવાનના મિબની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી, તે હાલ માતરમાં વિદ્યમાન છે. પણ લેખ ઉતારનારે મલકાપુરને બદલે મલકીપુર વાંચ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે મલકાપુર નોંધાયે. બીજું એ પણ કારણ છે કે વિજયદેવસૂરિ ૧૭૦૨ના ફાગણમાં અંતરિક્ષ-સીરપુરમાં હતા, મલકાપુર તથા એક ચોમાસુ વચમાં કરીને યાત્રાર્થે આવ્યા હોય તે બનવા ભેગ છે. કદાચ આલાપુર પણ આવ્યા હોય. વિવેકદર્ષે મલકાપુરમાં મુલા નામના મુનિને વાદમાં જીત્યા હતા. સન ૧૮૪૬માં ઉક્ત નગરમાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે અક્રિયત યુદ્ધ થયું હતું.

સ્વીકાર

શ્રીલલિપિસૂત્રીશ્વર જૈન ગ્રંથમાળા-વ્યવસ્થાપક શ્રી. ચંદ્રલાલ જમનાદાસ શાહ-મુ. જાણી પ્રકાશિત ગ્રંથો—

૧. શ્રીવૈરાગ્યરસમંજરી કર્તા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલલિપિસૂત્રિજી.
૨. મૃતિમંડન કર્તા-આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયલલિપિસૂત્રિજી. મૂલ્ય ચાર આના.
૩. તત્ત્વન્યાયવિભાકર-કર્તા-આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયલલિપિસૂત્રિજી. મૂ. આઠ આના.
૪. કવિકુસડિરીટ યાને સૂરિશેખર—કર્તા ક્રમાટી. મૂલ્ય આઠ આના.

શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા-કાર્યવાહક શાહ લાલચંદ નંદલાલ ડે. ડાકીપોળ વડેદરા પ્રકાશિત ગ્રંથો—

૫. શ્રોતૃહસ્ત્રગ્રહણીસૂત્રમ્ (અનુવાદસહિતમ્, સચિત્રમ્ યાને જૈન ખગોળ અનુવાદક—મુનિમહારાજ શ્રી યશોવિજયજી. મૂલ્ય છ રૂપિયા.

૬. શ્રી લઘુક્ષેત્રસમાસ-સવિસ્તરાર્થ [સચિત્ર-સચન્દ્ર] યાને જૈન ભૂગોલ સંશોધક-ઉપાધ્યાય શ્રી પ્રતાપવિજયજી (વર્તમાનમાં આચાર્યશ્રી વિજયપ્રતાપસૂત્રિજી) તથા પ્રવર્તક (વર્તમાનમાં પંન્યાસ) શ્રી ધર્મવિજયજી. મૂલ્ય ચાર રૂપિયા.

૭ શ્રી શતકનામા પંચમ કર્મગ્રન્થ (ગાથાર્થવિશેષાર્થ સહિત) સંપાદક પંન્યાસ શ્રી ધર્મવિજયજી ગણી. મૂલ્ય બે રૂપિયા.

૮. વિવિધકંતરનાત્ર પૂજા (ગુજરાતી અનુવાદ સાથે) અનુવાદક પંન્યાસશ્રી ધર્મવિજયજી

૯ ચૈત્યવંદન સ્તુતિ ચોવીશી

નષતસ્ત્રવકરણમ્ (સુમંગલાટીકાસહિતમ્) ટીકાકાર—પ્રવર્તક (વર્તમાનમાં પંન્યાસ) શ્રી. ધર્મવિજયજી

પ્રેક્ષોત્તરમોહનમાળા-કર્તા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસૂત્રિજી. સંગ્રાહક પંન્યાસ શ્રી ધર્મવિજયજી. મૂલ્ય સવારૂપિયો.

૧૨. પાકૃતવિજ્ઞાનપાઠમાલા કર્તા પંન્યાસ શ્રી કર્તૃવિજયજી ગણિ. પ્રકાશક સંઘવી જીવજીભાઈ હોટાલાલ. ડોસીવાડાની પોળ, અમદાવાદ મૂલ્ય સવા બે રૂપિયા.

લવાજમ

સ્થાનિક ૧-૮-૦

બહારગામ ૨-૦-૦

છૂટક અંક ૦-૩-૦

મુદ્રક : નરોત્તમ હરગોવિંદ પડયા, પ્રકાશક:—ચીમનલાલ ગોક્ળદાસ શાહ, મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રીન્ટરી સલાપોસ કોસ રોડ અમદાવાદ, પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, નેશિંગલાઇની વાડી, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

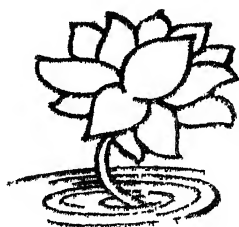
સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

સાવિત્રી સ્વચ્છતા કમિટી

ଡାକ୍ତରୀ: ଶାନ୍ତି, ଅମିତ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି

ળમો ત્યુ ણં મગવઓ મહાવીરસ્સ

સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમયં ।
પત્તં માસિયમેયં, મવ્વાણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રો જૈન સત્ય પ્રકાશ

૧૫૬ ૬]

ક્રમાંક ૬૨

[અંક ૨

વિક્રમ સંવત ૧૯૯૬ :	વીર સંવત ૨૪૬૬ :	ઈસ્વીસન ૧૯૪૦
આસો શુદ્ધ ૧૪ :	મંગળવાર :	ઓક્ટોબર ૧૫

વિ-પ-ય-દ-ર્શ-ન

૧ શ્રીજીરાપહોપાર્શ્વનાથસ્તવન	: મુ. મ. શ્રી જયન્તવિજયજી	: ૫૧
૨ નિહનવવાદ	: મુ. મ. શ્રી ધુરંધરવિજયજી	: ૫૩
૩ મૂલાચાર	: મુ. મ. શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૫૮
૪ વૈભારગિરિકૃપ તથા ઉજ્જયન્તરત્તવ	: શ્રી. અંબાલાલ પ્રે. શ હ	: ૬૧
૫ જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ	: શ્રી મોહનલાલ દી. ચોકસી	: ૬૪
૬ જૈનધર્મ કી પેતિહાસિકતા	: મુ. મ. શ્રી જ્ઞાનસુન્દરજી	: ૬૭
૭ શાહ કેશરીચંદજી સુરાણા	: શ્રી. હજારીમલજી ચાંઠિયા	: ૭૦
૮ આલાપુર	: મુ. મ. શ્રી. કાંતિસાગરજી	: ૭૩
૯ તિલકમંજરી	: મુ. મ. શ્રી સુશીલવિજયજી	: ૭૭
૧૦ જૈનદર્શન કા કર્મવાદ	: આ. મ. શ્રી. વિજયલલિતસૂરિજી	: ૮૩
૧૧ શ્રીસમાધિકુલક	: આ. મ. શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૮૬
૧૨ સંશોધન	: શ્રી. પન્નાલાલજી દુગડ	: ૮૭

અમદાવાદના ગ્રાહકોને

અત્યાર સુધી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ' ના વાર્ષિક લવાજમ તરીકે દોઢ રૂપિયા લેવામાં આવતો હતો, પણ અમદાવાદમાં અંક પહોંચ્યાકલા તથા લવાજમ ઉધરાવવાના મહેનતાણા અંગે લગભગ બહારગામ જોટલું જ અર્થ આવે છે. વળી લડાઈ અંગે કાગળ વગેરેના ભાવોમાં પણ અણધાર્યો વધારો થયો છે. આ બધાને વિચાર કરીને હવે પછી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી લવાજમ તરીકે બે રૂપિયા લેવાનો અમારે નિર્ણય કરવો પડ્યો છે. આશા છે-અમદાવાદના ઉદાર ગ્રાહક બંધુઓ પોતાનું નવા વર્ષનું લવાજમ અમારો માણસ લેવા આવે ત્યારે આપીને આભારી કરશે.

૦૫૦

। वीराय नित्यं नमः ।

श्री जैनसूक्तप्रकाश

भासिक पत्र : वर्ष ६ : अंक २ : कर्मांक ६२

श्री जिनहर्षसूरिविरचितम्

श्रीजीरापल्लीपार्श्वजिनस्तवनम्

संग्राहक : मुनिराज श्री जयन्तविजयजी

जिनं नौमि जीरापुरीसुन्दरीये, ललाटे ललामोपमानं दधानम् ।
वराभेयभावेन वामेयदेवं, परं किञ्चिदेवं चिदानन्दरूपम् ॥ १ ॥
चिरं चेतसा चिन्तितातीतदायी, जिनो यो बुधानां च मेधाविधायी ।
पयोदोपमानं तमानन्दकन्देऽभिवन्देत् मन्देतरः को न देवम् ॥ २ ॥
दधानं सदम्भोजशोभो विभो ! ते, मुखं नाशिताऽशेषदोषानुषङ्गम् ।
नवीनेन्दुबिम्बायमानं जनानां, न जायेत तोषपोषाय केषाम् ॥ ३ ॥
सकलं कमलोपशोभितं जिन !, वायेय ! मुखं तवाञ्चितम् ।
सकलं कमलेन निन्दितः, कथमेवोऽनुकरोतु शीतगुः ॥ ४ ॥
विदधाति सुधाऽतिशायिनी, तव वाणी बहुधा सुमेधसाम् ।
अजराभरतां सतां सती, विनिपीता तरसा रसाधिका ॥ ५ ॥
भृतकाममन्ततेजसं हृतकामेन तथान्धकारिणा ।
अभवं च भवेन शम्भुना कथमेवोपमीमहे विभुम् ॥ ६ ॥
शुभभावनयाऽनया सततं सातिशयं निषेवते ।
जनता जिन ! तावकं पदं लभते सा तु कुतः परं पदम् ॥ ७ ॥
भवतो न नतो यदताररुचेरिह नामवशेन समेति शम्भु ।
पथि संमुखमापतितोऽपि विभो ! वनदावभरो जलदेव यथा ॥ ८ ॥
तव नाम चिरं परिचिन्तयतो न भुजानुमतं गजतोऽभिभवः ।
न च किञ्चिदथापि च पञ्चमुखादपि संभवतीह भयं भविनः ॥ ९ ॥
अहिनाऽपि हि नामजपादपि ते कुपितेन समापतताऽपि सता ।
भविनामथ नाथ ! भयं न भवेदिह माहमहाविषदोषहर ! ॥ १० ॥

અપરે ચ પરેતપિશાચમહોરગભૂતગણા અપિ મીતિકરાઃ ।
 ન ભવન્તિ ભવન્તમનન્તશિવં સુચિરં શુચિ ચેતસિ ચિન્તયતામ્ ॥૧૧॥
 તૈવાભિધાનૈકજાપાદપાપા અપાયે પયઃપૂરરૂપેઽપિ કેઽપિ ।
 ન સીદન્તિ નૂનં મહાપોતલાભાદિનાઽમી પરં પારમાસાદયન્તિ ॥૧૨॥
 યદીયાનુભાવેન ભૂયો જનાનાં ભૃશં જાયતે ભૂરિરોગાદિશાન્તિઃ ।
 મહાવારિવાહાગમેનેવ નાનાવનાનામિહાનેકદાબોપશાન્તિઃ ॥૧૩॥
 દલિતાઘિલમોહમહાતમસં તમસઙ્ગમ્ભઙ્ગુરશાન્તરસમ્ ।
 વિનુવામિ મમામિતકામિતદં જિનનાથમથો મદિતોરુમદમ્ ॥૧૪॥
 જય જય જિનપુઙ્ગવ ! દેવદેવ ! સુરદાનવમાનવવિહિતસેવ ! ।
 શિવદાશયસંશયતિમિરપૂરપૂરિતજનમાનસગગનમૂર ! ॥૧૫॥
 કુમુદાકરશીતલકલવિશાલ ! શમપૂરિતદૂરિતદૂરિતજાલ ! ।
 કરુણાવરુણાલયલયનિધાન ! જય જય શિવસાધનસાવધાન ! ॥૧૬॥
 વિપુલામલગુણગણમણિસુખાનિ સમહે સમતામય ! કુરુ સુખાનિ ।
 સુવશીકૃતશાન્તરસાતિરેક ! જગદીશ ! વિકાસિતવરવિવેક ! ॥૧૭॥
 કલિના મલિનીકૃતજીવલોકમઘિલં વિમલીકુરુ વીતશોક ! ।
 સુન્દરવામોદર સરસિહંસ ! જય ભવ-ભય-ભઙ્ગન જિનાવતંસ ! ॥૧૮॥
 કમઠઋષિરોષવહુદોષવિષમેષજં વિષમતરમાનતરુમઙ્ગનેઽવરગજમ્ ।
 કુટિલમાયાતાગહનદહને દવં ભૂરિ ગુરુલોભગિરિભેદભિદુરં નવમ્ ॥૧૯॥
 વહુલભાવેન શ્રુજગેશ ! સંસેવિતં તં જિનાધીશમનિશં સુરૈરશ્ચિતમ્ ।
 એવમાનૌમિ મહનીયમહિમાઽઽલયં કેવલાલોકપરિતુલિતજગદાશયમ્ ॥૨૦॥

ઇત્યેવં તવ દેવ ! સંસ્તવમસંયુક્તાક્ષરં સુન્દરં

કૃત્વા મોક્ષમનન્તકર્મભિરસંયુક્તં સદૈવાક્ષરમ્ ।

યાચે પાર્શ્વજિનેશ ! ચેતસિ ધૃતાનાન્તાર્થચિન્તામણે !

પૂજ્યશ્રીજિનહર્ષમૂરિવિદિતઃ ત્રૈલોક્યચૂડામણે ! ॥૨૧॥

ઇતિ શ્રીપાર્શ્વનાથસ્તવનં કેવલાક્ષરમયમ્ । સં૦ ૧૬૪૪ વર્ષે ।

આ સ્તવન પાટણની પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી પ્રદ્યુમ્નવિજયજી મહારાજની એક હસ્તલિખિત પ્રત ઉપરથી ઉતાર્યું છે. સ્તવનના છેડે જે 'કેવલાક્ષરમયમ્' લખ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે આ સ્તવનમાં ક્યાંય પણ જોડાક્ષર નથી આવૃતો. અનુસ્વારના બદલે જોડાક્ષર જરૂર આવે છે પણ તે જોડાક્ષર ન ગણાય. આ સ્તવનની આ વિશેષતા છે.

નિહ્નવવાદ

લેખક—મુનિરાજ શ્રી હુરધરવિજયજી

[ક્રમાંક ૬૦ થી ચાલુ]

બીજા નિહ્નવ તિષ્યગુપ્તાચાર્ય—આત્મવાદ સ્યાદ્વાદી અને ચાર્વાકનો સંવાદ

પૂર્વાનુસંધાન—સ્યાદ્વાદીએ ચાર્વાકને આગમપ્રમાણથી આત્મા સિદ્ધ છે અને આગમ-પ્રમાણ માનવું આવશ્યક છે વગેરે સમજાવ્યું, છતાં ચાર્વાક આગમપ્રમાણ સિવાય આત્મા સિદ્ધ થાય તો જ માનવાનું કહે છે. હવે સ્યાદ્વાદી ચાર્વાકને આગમ સિવાયનાં બીજાં પ્રમાણોથી આત્મા છે એ સાબીત કરી બતાવે છે.

ઉપક્રમ—શરદ્વતું વર્ણન ને સ્યાદ્વાદીની સલા—સ્યાદ્વાદી અને ચાર્વાકને પ્રથમ સમાગમ થયા બે માસ થઈ ગયા. શરદ્વતુનો સમય છે. ધરતી લીલીછમ થઈ ગઈ છે. આકાશમાં વાદળાંઓ જગત ઉપર ઉપકાર કરીને જાણે વિશુદ્ધ યશ કમાયા હોય તેમ ઉજ્જવળતા ધારણ કરીને વિચરી રહ્યાં છે. તે વાદળાંને ભેદીને ઉત્તરા ચિત્રાનો તાપ જનતાને ખૂબ આકુળ બ્યાકુળ કરી રહ્યો છે. આ તાપથી અત્યન્ત ઉદ્વિગ્ન થઈ કૃષિ કર્મ કરતાં કૃષિબળને પણ ગૃહસંસારથી વિરક્ત થવાની ભાવના થઈ આવે છે. એવે સમયે સ્યાદ્વાદી ઉપવનમાં તરુની શીતળ છાયા તળે અનેક વિચારક મનુષ્યોની સાથે વિવિધ વિચાર કરતાં બેઠા છે. સમયની અનુકૂળતા બોધને ચાર્વાકે કહ્યું કે—તમે તે સમયે આગમ સિવાય બીજાં પ્રમાણોથી આત્મા સિદ્ધ કરવાનું કહ્યું હતું તો આજ સમય અનુકૂળ છે. તમને સમય હોય તો તે વિષયપર ચર્ચા ચલાવીએ.

સ્યાદ્વાદી—અનુમાન પ્રમાણનું સ્થાપન—આત્માના વિષયમાં અમે આગમથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું હતું કે આત્મા છે. પરંતુ તે તું માન્ય ન કરતો હો તો આત્મા છે એ અનુમાન નામના પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ છે. જંગલમાં ફરતાં ફરતાં ફરથી પર્વત ઉપર ધૂમ જોવાથી જ્ઞાન થાય છે કે આ પર્વતમાં અગ્નિ છે. રસોડામાં લુહાર વગેરેની બઠીમાં વારંવાર જોવાથી એવો નિશ્ચય થાય છે કે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં અવશ્ય અગ્નિ હોય છે. આ પ્રમાણે અમુક વસ્તુ જ્યાં હોય ત્યાં અમુક વસ્તુ રહેવી જ બોધ્યે એવા નિયમને વ્યાપ્તિ કહે છે, આ વ્યાપ્તિથી જે જ્ઞાન થાય તે અનુમાન કહેવાય છે. પર્વતમાં અગ્નિ છે, તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થતું નથી માટે તે અગ્નિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી ને જ્ઞાન થાય છે તે સત્ય છે. માટે તે જ્ઞાન જે પ્રમાણથી થાય છે તેને અનુમાન પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

ચાર્વાક—અનુમાનનું ખંડન

વિશેષેऽનુગમાભાવાત્ સામાન્યે સિદ્ધસાધનાત્ ॥

તદ્વતોऽનુપપન્નત્વા-વનુમાનકથા કુતઃ ॥ ૧ ॥

જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે એ પ્રમાણે નિયમ છે ને તેથી પર્વતમાં અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સિવાય અનુમાન પણ પ્રમાણ છે એમ તમે કહો છો, પરંતુ જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય છે એવો નિયમ કયે સ્થળેથી જાણ્યો છે. રસોડામાંથી કે ભઠ્ઠામાંથી જાણ્યો છે તે પણ ઠીક નથી. રસોડામાંથી નીકળતો ધૂમ રસોડાનો ધૂમ કહેવાય ને ભઠ્ઠામાંથી નીકળતો ધૂમ ભઠ્ઠાનો ધૂમ કહેવાય. તે રસોડાના ધૂમથી ને ભઠ્ઠાના ધૂમથી રસોડાના અગ્નિનું ને ભઠ્ઠાના અગ્નિનું જ જ્ઞાન થાય, પરંતુ પર્વતના અગ્નિનું જ્ઞાન ન થાય. અર્થાત્ પર્વતના ધૂમનો અને પર્વતના અગ્નિનો નિયમ કોઈ સ્થળે જાણ્યો નથી એટલે તે અગ્નિનો નિશ્ચય તે ધૂમથી ન થઈ શકે. વળી ધૂમથી અગ્નિ સામાન્યની સિદ્ધિ જે કરાતી હોય તો તેમાં કંઈ લાભ નથી, કારણ કે જગતમાં અગ્નિ છે એમ અને માનીએ છીએ. ઉપર બતાવેલ દોષોને કારણે ધૂમવાળો પ્રદેશ જે હોય તે પ્રદેશમાં અગ્નિ હોય છે, એમ સામાન્ય, વિશેષ, ઉભયની પણ સિદ્ધિ નહિ થઈ શકે. માટે અનુમાન પ્રમાણ માની શકાય નહિ.

સ્વાદ્વાદી-પુનઃ અનુમાનની રથાપના—પર્વતમાં દૂરથી ધૂમ જોવાથી અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે એ નિઃશંક છે. એ જ્ઞાનને જે ધૂમ ને અગ્નિના નિયમજન્ય ન માનીએ તો તે જ્ઞાનને માટે નવી કલ્પના કરવી જરૂરી થશે. બીજી સર્વ કલ્પનાઓ કરતાં ધૂમને અગ્નિના નિયમથી એ જ્ઞાન થાય છે એમ માનવામાં ફાયદો ને ઓછી મહેનત છે. વળી રસોડાના ધૂમને અને રસોડાના અગ્નિને નિયમ માનીએ તો તે નિયમમાં રસોડાને નાખવું તદ્દન નકામું થઈ પડે છે. એટલે ધૂમ અને અગ્નિનો નિયમ માનવામાં જ રહેલાઈ છે. વળી રસોડાના ધૂમનો ને રસોડાના અગ્નિનો વિશેષ નિયમ શુરુકલ્પનાએ પરાણે માનવામાં આવે તો પણ અનુમાનનું ખંડન તો થતું જ નથી, કારણ કે ફરીથી કોઈ જગાએ રસોડામાંથી નીકળતા ધૂમને દૂરથી જોઈને એવું જ્ઞાન થાય છે કે આ રસોડામાં અગ્નિ છે, એ સ્થળે અગ્નિનું પ્રત્યક્ષ નથી ને નિયમથી સત્ય જ્ઞાન થાય છે, માટે અનુમાન માનવું જોઈએ. નિયમ તેનો હોય છે કે જે પદાર્થ સિવાય બીજો પદાર્થ ન રહી શકતો હોય, પરંતુ તે સિવાયના બીજા પદાર્થને નિયમમાં નાખવાની જરૂર રહેતી નથી, એટલે કે ધૂમ અગ્નિ સિવાય રહી શકતો નથી. પરંતુ રસોડા સિવાય નથી રહી શકતો એવું નથી. એટલે રસોડું ધૂમ અને અગ્નિ સિવાય જુદો પદાર્થ થશે. માટે નિયમ તો ધૂમ અને અગ્નિનો જ અને પણ વચમાં રસોડાને નાખવાની જરૂર નથી. હવે પર્વતમાં પણ ધૂમ ને અગ્નિના નિયમથી જ અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે, એટલે અનુમાન પ્રમાણ છે.

આવૈકિ-અનુમાનથી આત્મા સિદ્ધ કેવી રીતે થાય છે ?—અમારી માન્યતા પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણ સંભવતું નથી. પરંતુ તમારો એવો આગ્રહ છે કે અનુમાન પ્રમાણ માનવું જોઈએ તો તમારું અનુમાન હો, પરંતુ તેથી આત્મા સિદ્ધ કેવી રીતે થાય છે ?—તે બતાવો.

સ્વાદ્વાદી-અનુમાન પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ—કુહાડીથી કાષ્ટ કપાય છે. કાષ્ટને કાપનાર કુહાડી છે, પરંતુ એકલી કુહાડીમાં કાષ્ટને કાપવાનું સામર્થ્ય નથી, પરંતુ તેને વાપરનાર ચલાવનાર કોઈ માણસ જોઈએ છે. એ પ્રમાણે આત્મીથી શીત, ઉષ્ણ વગેરે સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે, જીભથી તીખા ચીકા સ્વાદ જાણાય છે, નાસિકાથી સારો નરસો ગંધ પરખાય છે, આંખથી કાળું ઘાળું રૂપ દેખાય છે ને કાનથી નાનો મોટો શબ્દ સંભ-

ળાય છે. એ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનાં કાર્યો કરે છે, પરંતુ એકલી ઇન્દ્રિયોમાં એ સર્વ જાણવાની તાકાત નથી. માટે જેમ કુહાડીને વાપરનારની જરૂર છે તેમ આ ઇન્દ્રિયોનો પણ વાપરનાર ઉપયોગ કરનાર કોઈક માનવો જોઈએ. અને તે ઇન્દ્રિયોનો જે ઉપયોગ કરનાર તે જ આત્મા. તેનું અનુમાન આ પ્રમાણે થાય છે. ઇન્દ્રિયોથી થતું જ્ઞાન આત્માની મદદથી થાય છે. ઇન્દ્રિયો સ્વયં જ્ઞાન કરવાને અશક્ત હોવાથી, કુહાડીથી કપાતા કાષ્ટની માફક.

આર્વાક—ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય તો આત્માની જરૂર નથી—તમે કુહાડીનું ઉદાહરણ આપીને ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન કરવામાં સ્વતંત્ર રીતે અશક્ત માનો છો, ને તેથી આત્મા માનવો જોઈએ એમ સિદ્ધ કરો છો. પરંતુ ઇન્દ્રિયોને જ સ્વતંત્ર જ્ઞાનમાં કારણ માનીએ તો પછી આત્મા માનવાની જરૂર રહેતી નથી, એટલે તમે જે અનુમાનથી આત્મા સિદ્ધ કરો છો પણ તેથી આત્મા સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

સ્વાદ્વાદી—ઇન્દ્રિયોથી સ્વતંત્ર જ્ઞાન થઈ શકે, મરેલ શરીરથી નથી થતું—આત્માની મદદ સિવાય ઇન્દ્રિયોથી સ્વતંત્ર જ્ઞાન થાય છે એમ માનીએ તો જીવતા શરીરમાં જે ઇન્દ્રિયો છે તે જ ઇન્દ્રિયો મરેલ શરીરમાં પણ છે. એટલે જીવતા શરીરમાં રહેલ ઇન્દ્રિયોથી જેમ જ્ઞાન થાય છે, તે જ પ્રમાણે મરેલ શરીરમાં રહેલ ઇન્દ્રિયોથી પણ જ્ઞાન થતું જોઈએ. પરંતુ મરેલ શરીરમાં રહેલ ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થતું નથી માટે ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનમાં સ્વતંત્ર કારણ નથી, પણ તેમાં આત્માના સહકારની જરૂર છે એમ માનવું જોઈએ. એટલે પૂર્વે બતાવેલા અનુમાનથી આત્મા સિદ્ધ થાય છે. વળી નાન્યદૃષ્ટ સ્મરત્યન્યઃ॥ બીજાએ અનુભવેલું બીજાને યાદ આવતું નથી. દેવદત્તે કંઈ પણ જોયું હોય તે કંઈ જિનદત્તને યાદ આવતું નથી, તેમ જો જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયોને જ સ્વતંત્ર કારણ માનીએ તો જે ઇન્દ્રિયને જ્ઞાન થયું છે તેની યાદ તે ઇન્દ્રિયને આવવી જોઈએ પણ બીજાને આવે નહિ. પણ તેમ બનતું નથી. ચામડીથી જે સ્પર્શનું જ્ઞાન થયું છે તે ચામડી જૂઠી પડી ગયા પછી, જીભથી જે સ્વાદો લીધા છે તે જીભ છેદાયા પછી, નાસિકાથી જે સૂંઘ્યું છે તે નાસિકા નિરુપયોગી થયા પછી આંખે જે જોયું છે તે અંધાપો આવ્યા પછી, કે કાને જે સાંભળ્યું છે તે બહેરાશ આવ્યા પછી—આ રીતે પૂર્વે અનુભવેલ સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ, રૂપ અને શબ્દનું સ્મરણ થાય છે. જે ઇન્દ્રિયોએ અનુભવ કર્યો હતો તે ઇન્દ્રિયો તો નાશ પામી ગઈ છતાં જે યાદ આવે છે તેથી ઇન્દ્રિયો સાથે અન્ય કોઈ અનુભવ કરનાર છે તેમ માનવું જોઈએ, ને જે તે અનુભવ કરનાર તે જ આત્મા સમજવો.

આર્વાક—પ્રાણવાયુથી આત્માની જરૂરિયાત રહેતી નથી—જીવતા શરીરમાં રહેલ ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય છે ને મરેલ શરીરમાં રહેલ ઇન્દ્રિયોથી નથી થતું, તેમાં પ્રાણવાયુ કારણ છે. જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણવાયુ છે ત્યાંસુધી ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થાય છે ને પ્રાણવાયુ ચાલ્યો જાય છે એટલે ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થતું નથી, માટે આત્મા સિદ્ધ થતો નથી. વળી ઇન્દ્રિયોએ અનુભવેલ, ઇન્દ્રિયો નાશ થયા પછી પણ, જે યાદ આવે છે તેમાં ઇન્દ્રિયોની સાથે પ્રાણવાયુને પણ અનુભવ થાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયોના નાશ થયા પછી જે યાદ આવે છે તે પ્રાણવાયુને આવે છે, ને પ્રાણવાયુના નાશ થયા પછી યાદ આવતું નથી. માટે આત્મા માનવાની જરૂર નથી.

સ્વાદ્વાદી—બાળકરૂદન ને સ્તન્યપાનપ્રવૃત્તિથી આત્મસિદ્ધિ—જન્મતાંની સાથે જ બાળક રૂદન કરવા લાગે છે ને જૂખ લાગતાં તરત જ સ્તન્યપાન કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે કરવાનું કોઈએ પણ બાળકને શિક્ષણ આપ્યું નથી છતાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં કંઈ પણ કારણ હોવું જોઈએ. નહિ તો દુઃખથી હસવું ન આવતા રૂદન શા માટે થાય છે. જૂખ લાગતાં બીજી કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે ન જતાં સ્તન્યપાનમાં પ્રવૃત્તિ શા માટે થાય છે? કહેવું પડશે કે પૂર્વજન્મમાં એવા સંસ્કારો ગ્રહણ કર્યા છે માટે એ પ્રમાણે થાય છે? હવે એ સંસ્કારો ગ્રહણ કરનાર કોણ? આત્મા. જો આત્માને તે સંસ્કારો ગ્રહણ કરનાર ન માનીએ ને પ્રાણવાયુને માનીએ તો પૂર્વ શરીરમાં જે પ્રાણવાયુ હતો તે તો આપ્યો ગયો. આ શરીરમાં જે પ્રાણવાયુ છે તે જુદો છે. માટે પ્રથમ પ્રાણવાયુએ ગ્રહણ કરેલ સંસ્કાર આ પ્રાણવાયુને યાદ આવે નહિ. માટે સંસ્કાર ગ્રહણ કરનાર આત્મા જ માનવો જોઈએ. પૂર્વ જન્મના શરીરમાં જે આત્મા હતો તે જ આત્મા આ શરીરમાં આવેલ છે ને સંસ્કારોનું સ્મરણ થતાં બાળક રૂદન સ્તન્યપાન વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ પ્રમાણે જેમ જેમ તેને જે જે વસ્તુની જરૂરીઆત થતી જાય છે, તેમ તેમ તે ગ્રહણ કરેલ સંસ્કારોના સ્મરણ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતો જાય છે ને નવા અનુભવ પણ ગ્રહણ કરતો જાય છે, માટે આત્મા માનવો જોઈએ,

સર્વાક—ભૂતોના વિચિત્ર સ્વભાવથી જ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ આલે છે—અગ્નિર્દ્વદતિ નાકાશં કોઽન્તર્યમનુચ્યુજ્યતે । અગ્નિ કાષ્ઠને બાળે છે ને આકાશને બાળતો નથી એમાં આકાશને ન બાળવાનું અગ્નિને કોણે ફરમાન કર્યું છે? કહેવું પડશે કે અગ્નિનો સ્વભાવ કાષ્ઠને બાળવાનો છે, પણ આકાશને બાળવાનો નથી અને બાળવાનો સ્વભાવ પણ કાષ્ઠનો જ છે પણ આકાશનો નથી. એટલે ભૂતો અચિન્ત્ય શક્તિવાળાં ને વિચિત્ર સ્વભાવવાળાં છે. એટલે બાળક રૂદનમાં કે સ્તન્યપાન વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પણ ભૂતોનો જ સ્વભાવ છે, પરંતુ પરભવ છે ને તેમાં આત્માએ સંસ્કાર ગ્રહણ કર્યો છે ને તેનું સ્મરણ થવાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે વગેરે માણું નકામું છે, માટે આત્મા સિદ્ધ થતો નથી.

સ્વાદ્વાદી—ભૂતિસ્મરણથી આત્માની સિદ્ધિ—જો ભૂતોના સ્વભાવથી જ સર્વ પ્રવૃત્તિ થાય છે ને આત્માની જરૂર નથી એમ માનીએ તો કાર્યકારણની વ્યવસ્થા જ નહિ રહે. કારણ કે સર્વ સ્થાને સ્વભાવથી જ ચાલશે. પરંતુ તેમ કરતાં વ્યવહાર ને વ્યવસ્થાનો લોપ થશે એટલે એમ માની શકાય નહિ. માટે જ્યાં કોઈ પણ ઉપાય કે કારણ ન મળતું હોય ત્યાં જ સ્વભાવને કારણે માની શકાય છે ને તે પણ તેવી રીતે કે તેનાથી બીજી આપત્તિ ન આવતી હોય તો જ, માટે સ્વભાવ કારણ નહિ માની શકાય, એટલે પૂર્વે બતાવ્યા પ્રમાણે આત્માને માનવો પડશે. વળી કેટલી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને કેટલાક સ્થળ વગેરે પૂર્વ અનુભૂત વસ્તુ જોવાથી પૂર્વ ભવનું સ્મરણ થાય છે, ને તેથી તે આ જન્મમાં નહિ અનુભવેલ અને નહિ જોયેલ સર્વ હકીકતો કહે છે કે અમુક સ્થળે મેં મુકેલ ધન છે, અમુક સ્થળે અમુક સ્ત્રી જ છે, અમુક વ્યક્તિ છે, વગેરે. તપાસ કરતાં તે સર્વ સત્ય હોય છે, એથી પૂર્વજન્મ છે. તે જન્મમાં સંસ્કારગ્રહણ કરનાર છે. એ સંસ્કારગ્રહણ કરનાર જ આ જન્મમાં આ શરીરમાં છે, તે જ છે એ જ આત્મા. માટે આત્મા માનવો જોઈએ.

ચાર્વક—જાતિ સ્મરણ વગેરે મિથ્યા છે—તમે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થાય છે માટે આત્મા માનવો જોઈએ એમ જે કહે છે તે અમારી માન્યતા પ્રમાણે માની શકાય નહિ. એમ તો કહીએ છીએ કે એક આંધળો માણસ ગોખલામાં ધણા પથ્થર ફેંકે તેમાં ધણાખરા તો નીચે જ પડે ને કોઈ એક પથ્થર ગોખમાં પડી જાય. તેથી તે કંઈ દખતો છે એમ કહી શકાય નહિ. એ પ્રમાણે કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાનું માહાત્મ્ય વધારવા માટે મને પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થયું છે એમ કહે છે. તેમાં કોઈ એક વ્યક્તિની કેટલીક હકીકતો મળતી આવે તેથી પૂર્વજન્મ છે, આત્મા છે એમ માની શકાય નહિ. માટે તમારા અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો આત્મા તમારી પાસે રાખો. મને તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આત્મા સિદ્ધ થતો હોય તો સમજાવો.

સ્વાદ્વાદી—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ—આ વસ્તુ મારી છે, એમ જે કહેવામાં આવે છે ત્યાં વસ્તુ અને મારી છે એમ કહેનાર એ બન્ને જુદા હોય છે એટલે આ શરીર મારું છે એ સ્થાને પણ શરીર અને મારું છે એમ કહેનાર જુદાં જ માનવા જોઈએ, માટે આત્મા શરીરથી જુદો પદાર્થ છે. દરેક વ્યક્તિને હું હું એવું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાય છે તેમાં હું એ કાણુ ? એ શરીર નથી માટે હું એ જ આત્મા. તેથી સૌને પોતાના આત્માનું પ્રત્યક્ષ થાય છે અને અદ્વિતીય જ્ઞાનથી બીજાના આત્માઓનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. અવગ્રહ,^૧ ઈર્ષ્યા, અપાય ને ધારણા એ ચાર જ્ઞાનની ભૂમિકાઓ છે. જ્ઞાન સ્વસંવેદને પ્રત્યક્ષ જ હોય છે. એટલે અવગ્રહ વગેરે પણ પ્રત્યક્ષ ને સ્વસંવેદ છે. વળી અવગ્રહ વગેરે ધર્મો છે. કારણ કે ધર્મો સ્વતંત્ર ઉપલબ્ધ થતા નથી. જેમ રૂપ એ ધર્મ છે, રૂપ સ્વતંત્ર ઉપલબ્ધ થતું નથી, પણ ઘટપટ વગેરેની પરતંત્રતાથી જ ઉપલબ્ધ થાય છે, તેમ અવગ્રહાદિ પણ પરતંત્રપણે જ ઉપલબ્ધ થાય છે. માટે અવગ્રહાદિ ધર્મોને રાખનાર કાષ્ઠક ધર્મો છે ને તે આત્મા સિવાય બીજો સંજવતો નથી. જે ધર્મો પ્રત્યક્ષ હોય છે તેનો ધર્મો પણ પ્રત્યક્ષ જ હોય છે. જેમ રૂપ પ્રત્યક્ષ છે, એટલે રૂપી ઘટ વગેરે પણ પ્રત્યક્ષ છે, એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ ધર્મોનો ધર્મો આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ છે. એ રીતે આત્મા પ્રત્યક્ષ હોઈ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પણ સિદ્ધ છે.

એ પ્રમાણે આગમ, અનુમાન અને પ્રત્યક્ષ એમ ત્રણે પ્રમાણોથી આત્મા છે એ સ્વાદ્વાદીએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું એટલે ચાર્વક તો ચૂપ જ થઈ ગયો. એટલે શ્રવણ કરતા મંડળમાંથી બૌદ્ધ આગળ આવીને સ્વાદ્વાદીને કહેવા લાગ્યો કે આત્મા તો સિદ્ધ થયો પરંતુ તેનું સ્વરૂપ શું છે તે કહ્યું નહિ. આનો સ્વાદ્વાદીએ જે જવાબ આપ્યો તે હવે પછી જોઈશું.

(ચાલુ)

૧ જેનો નિર્દેશ કરી શકાય નહિ એવું સામાન્ય જ્ઞાન તેને અવગ્રહ કહે છે. વસ્તુમાં નહિ રહેલ ધર્મો ગ્રહણ ન કરવા અને તેમાં રહેલા ધર્મો ગ્રહણ કરવા એવું જે જ્ઞાન થાય છે તેને ઈર્ષ્યા કહે છે. વસ્તુમાં રહેલ ધર્મો જે ગ્રહણ થયા છે તે બરાબર જ છે તેમાં નહિ રહેલ ધર્મો નથી જ, એવું જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય તેને અપાય કહે છે. ધારણાના ત્રણ ભેદ છે. અવિચ્યુતિ, વાસના અને સ્મૃતિ. તેમાં અપાય થયા પછી અનતર્મુદ્ધર્ત સુધી તે જ્ઞાનનો જે ઉપયોગ રહે તે અવિચ્યુતિ કહેવાય છે. સંખ્યાતા કે અસંખ્યાતા કાળ સુધી તે જ્ઞાનનો જ સંસ્કાર રહે તેને વાસના કહે છે. જે જ્ઞાન થયું છે તેના સદૃશ પદાર્થનું દર્શન વગેરે થવાથી સંસ્કારનો ઉદ્ભાવ થઈને જ્ઞાન થાય તેને સ્મૃતિ કહે છે.

मूलाचार

[दिगम्बर मुनिओं का एक प्राचीन और प्रधान आचारशास्त्र]

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गतांक से क्रमशः)

आगमों की अर्थयोजना के लिए चतुर्दश पूर्ववित् अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामीजी ने १० निर्युक्तियां बनाई हैं। उनमें उन्होंने श्री शय्यंभवसूरि-रचित श्री दशवैकालिक सूत्र का पांचवां अध्ययन 'पिण्डैषणा' की अर्थयोजना के निमित्त पिण्डनिर्युक्ति का भी निर्माण किया है (आ. नि. गा. ८४-८५-८६)

पिण्डनिर्युक्ति में ६७१ गाथा हैं, जिसके उपर ४६ गाथाओं का भाष्य है, और ७००० श्लोक प्रमाण आ. श्री मलयगिरिजीकृत टीका है। यह सारा शास्त्र देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड-सूरत ने प्रकाशित किया है।

मूलाचार में गाथा ६२ तक का ६ ठा परिच्छेद पिण्डनिर्युक्ति और उसके भाष्य से बना है। अन्त की २१ गाथाएं दिगम्बरों की विशेषता बतलाने के लिए जोड़ी हुई हैं।

मैं यहां पिण्डनिर्युक्ति और मूलाचार की गाथाओं के नम्बर आमने सामने रख देता हूँ, कि पाठक स्वयं ही इस का निर्णय कर लें।

पिण्ड गा. मू. गा.	पिण्ड गा. मू. गा.	पिण्ड गा. मू. गा.	पिण्ड गा. मू. गा.
१ ... २	३३० ... १८	४६१ } ३४	५७२ से } ४८
९२ ... ३	३२९ ... १९	सः ४८३ }	५७७ } .. ४८
९३ ... ४	३३३ ... २०	४६१ ... ३५	५४१ } ... ५३
१४२ } ... ७	३४३ ... २१	४९० ... ३६	६०५ } ... ५३
१४३ } ... ७	३४७ } ... २२	४९२ ... ३७	६२८ ... ५६
१६७ } ... ८	३५२ } ... २२	४९४ ... ३९	६३८ } ... ५७
१७१ } ... ८	३५७ ... २३	५०० ... ४१	६४४ } ... ५७
२४८ } ... ९	३६६ ... २४	५०६ } ... ४२	६५५ ... ५८
२५० } ... ९	४०८ ... २६	५०७ } ... ४२	६५५ ... ५९
(२५५) } ... १०	४०९ ... २७	५२० ... ४३	६६१ ... ५९
१४५ ... १०	४०९ ... २७	५३६ } ... ४५	६६२ ... ६०
२७७ } ... ११	४१० } ... २८	५३७ } ... ४५	६६६ ... ६१
३४(भा.) } ... ११	४११ } ... २८	५३८ } ... ४५	६६६ ... ६१
२८५ ... १३	४२८ ... २९	५५२ } ... ४६	६९ } ... ६२
२९८ } ... १५	४३७ ... ३१	५४१ } ... ४६	७० } ... ६२
३०३ } ... १५	४३७ ... ३१	५४० } ... ४६	
३०४ } ... १६	४४३ } ... ३२	५५८ ... ४७	उ.सु.गा. मू.प.२गा.
३०६ } ... १६	(४५४) } ... ३२	५६५ } ... ४८	२६-३३ ६-६०
३०७ } ... १७	(४४६) } ... ३२		२६-३५ ६-६१
३१६ ... १७	४५५ } ... ३२		

इनमें से कतिपय गाथाओं का नमूना भी देख लीजिएः—

पिण्डे उग्गमउप्पाय—जेसणासंजोयणा पमाणं च ।
 इंगालधूमकारण, अट्टविहा पिंडनिज्जुत्ती ॥ पि० १ ॥
 उग्गम उप्पादण एसणं, च संजोजणं पमाणं च ।
 इंगालधूमकारण, अट्टविहा पिण्ड सुद्धी दु ॥ मू० २ ॥
 जावंत देवदत्ता ॥ पि० १४२ ॥
 पासंडीसु पवं, मीसामीसेसु होइ हु विभासा ।
 समणेसु संजयाण, उ विसरिस नामाणवि न कप्पे ॥ पि० १४३ ॥
 जावदियं उहेसो, पासंडोति हवे समुहेसो ।
 समणोत्ति य आदेसो, णिगंथोत्ति यहवे समादेसो ॥ मू० ७ ॥
 सट्ठाण परट्ठाणे दुविहं, ठवियं तु होइ नायव्वं ॥ पि० २७७ ॥
 च्छो अवच्छो वा ठाण सठाणं तु भायणं पिढरे ।
 सट्ठाण ट्ठाणं मिय भायणट्ठाणेय चउभंगा ॥ पि० भा० ३४ ॥
 पागादु भायणाओ अण्णमिह य भायणमिह पक्खविय ।
 सघरे व परघरे वा, निहिदं ठविदं वियाणाहि ॥ मू० ११ ॥
 पाहुडिया विहुदुविहा वायरसुहुमाय होइ नायव्वा (दुविहमेकेकं)
 ओसक्कण मुस्सक्कण ॥ पि० २८५ मू० १३ ॥
 धाई दुइनिसित्ते आजीव विणिमगे तिगिच्छाय ।
 कोहे माणे मायालोमे अ हवन्ति दस ए ए ॥ नि० ४९८ ॥ मू० २६ ॥
 पुर्व्व पच्छा संथवविज्जा—मंते य चुन्नजोगे य ।
 उप्पायणाइ दोसा, सोलसमे मूलकम्मे य ॥ नि० ४०९ ॥ मू० २७ ॥
 संखिय मक्खिय निखित्त—पिहिय साहयरिय दायगुम्मीसे ।
 अपरियणलित्त छड्डिय एसणदोसा दस हवन्ति ॥ पि० ५२० ॥
 संकिद मक्खिद निक्खिद—पिहिदं संववहरण दायगुम्मिसे ।
 अपरिणद लित्त छोडिद एसणदोसाइ दस एदे ॥ मू० ४३ ॥
 संजोयणाए दोसो जोसंजोपइ भत्तपाणं तु ॥ नि० ६३८ ॥ मू० ५७ ॥
 पगामं च निगामं च, पनीयं भत्तपाणमाहरे ।
 अइवहुयं अइवहुसो पमाणदोसो मुणेयव्वो ॥ पि० ६४४ ॥
 अदिमत्तो आहारो पमाणदोसो हवदि एसो ॥ मू० ५७ ॥
 तंहोइ स-इंगालं, जं आहारेइ मुच्छिओ संतो ।
 तं पुण होइस-धूमं, जं आहारेइ निंदंतो ॥ पि० ६६५ ॥ मू० ५८ ॥
 वेयणवेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।
 तहपाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मचित्ताए ॥ पि० ६६२ ॥
 वेणयवेज्जावच्चे, किरियाठाणे य संजमट्ठाए ।
 तथ पाणधम्मचिता, कुज्जा पदेहि आहारं ॥ मू० ६० ॥
 पिंडनि० गा० ६६२, मू० प० ६ गा० ६०, उत्तराध्ययनसूत्र उ० २६ गा० ३३ ॥

आयंके उवसग्गे—तितिवक्खया बंभचेरगुत्तीसु ।

पाणिदयातवहेउं, सरीरवोच्छेयणट्ठाप ॥ पिं० ६६६ ॥

आदंगे उवसग्गे, तिरक्खणे बंभचेरगुत्तीओ ।

पाणिदया तवहेऊ सरीरपरिहारवोच्छेदो ॥ मू० ६१ ॥

उत्त० सू० अ० २६ गा० ३५, पिं० नि० गा० ६६६ मू० प० ६ गा० ६१ ॥

निव्वाणं खलु कज्जं, नाणाइतिगं च कारणं तस्स ।

निव्वाणकारणाणं च, कारणं होइ आहारो ॥ पिं० ६९ ॥

नाणाइ तिगस्सेवं आहारो मोक्ख ने मस्स ॥ पिं० ७० ॥

धम्मं नाइक्कमे भिक्खू, धम्मज्ञाणरओ भवे ॥ पिं० वृत्ति ६ ॥

श्री वीराचार्यकृत पिं० नि० गाथा ६६९ की वृत्ति की छठी गाथा ।

पाणट्ठं संजमट्ठं ज्ञाणट्ठं चेव मुंजेज्जो ॥ मू० ६२ ॥

श्रीमद् वट्टेरक आचार्य ने पिंड निर्युक्ति की सरासर नकल कर डाली है । हां ! इतना निर्णय कर लिया था कि जहां दिग्भ्रमर के खिलाफ कथन है वहां बड़ी सफाई से दिग्भ्रमर तत्त्व भरदेना जिससे नकल का कार्य फूटे ही नहीं । उपधि व पात्र का अधिकार तो सर्वथा छोड़ ही दिया । और जहां जहां छोटा भेद मालूम हुआ वहां वहां कुछ शब्द-परिवर्तन कर दिया । पिं० नि० गा० ३१६ और मू० प० ६ गा० १७ में साम्प्रदायिक शब्दों का ही अन्तर है, उसमें वरुण शब्द को उडाकर सवृद्धिक-अवृद्धिक शब्द दाखल कर दिए हैं । यहां और भी अनेक गाथाएं इस शकल की हैं ।

टीकाकार आ० श्री वसुनन्दीजी ने भी मूलाचार की टीका म गुप्त रीति से सटीक पिंडनिर्युक्ति का कुछ न कुछ सहारा लिया है । जैसा कि पिं० नि० गा० ३०३ व ३०४ का कथन मू० प० ६ गा० १५ की टीका में ठीक संगृहीत कर लिया गया है । कुछ भी हो इस पिंडविशुद्धि की जड़ श्री पिंडनिर्युक्ति ही है ।

(कमशः)

स्त्रीकार

१ श्रीकल्पसूत्रम्-श्रीसमयसुन्दरगणिकृत-कल्पलताव्याख्यायुक्तम्

२ श्रीसामाचारीशतकम्-कर्ता-श्रीसमयसुन्दरगणि.

उपरान्त अन्ते ग्रंथे-श्री जिनदत्तसूरि जन अंकारना कार्यवाहक जेवरी भूषयंद हीरायंद, ठे. महावीर स्वामीजुं देसासर, पायधुनी, मुंअरुअरी प्रकाशित थया छे. पहेलांनी ५०० अन्ते भीजनी ३७५ प्रत लेट तरीक काढी छे.

३ आदर्श जैन दर्शनचोविशी तथा अनानुपूर्वी (त्रिरंगी चित्रमय) प्रकाशक पं. भगवानदासज्ज जैन. ठे. मोतिमिह मेमियाडा रास्ता जयपुर सीटी. भूस्थ-होठ इपिओ.

વિવિધતીર્થકલ્પાન્તર્ગત વૈભારગિરિકલ્પ તથા ઉજ્જયન્તસ્તવ

અનુવાદક-શ્રીયુત અખાલાલ પ્રેમચંદ શાહ, વ્યાકરણતીર્થ

[૧]

શ્રી વૈભારગિરિકલ્પ

સંક્ષિપ્તરુચિ (ટૂંકા વર્ણનને વાંચવામાં રસ લેનારા)ના આનંદ માટે શ્રી જિન-પ્રભસરિ હવે આ વૈભાર કલ્પને સ્તવનરૂપે વિસ્તારે છે. [૧]

વૈભારગિરિના ગુણના વિસ્તારમાં દેદીપ્યમાન સરસ્વતીએ ભુક્ષિને ખૂબ લગાડી (તો પછી) તેમાં આપણે કોણ ? (અર્થાત્-સરસ્વતી પોતે જેના વર્ણન માટે અશક્ત છે તેના વર્ણનમાં આપણી શક્તિ કયાંથી ?) [૨]

તીર્થભક્તિથી પ્રેરાઈને પ્રસરેલા ગુણોવડે શોભતા તે તીર્થરાજ (વૈભારગિરિ)ને જડ (બુદ્ધિવાળા) હોવા છતાં અમે કાંઈક સ્તવીએ છીએ. [૩]

અહીં દારિદ્ર્યનો નાશ કરવાના સ્વભાવવાળી રસકૃપિકા-રસની વાવડીઓ, ગરમ અને ઠંડા પાણીના કુંડો કોને આશ્ચર્ય નથી પમાડતા ? [૪]

આ (પર્વત)નાં ત્રિકૂટ અને ખડિકા વગેરે શિખરો, રક્ષણ કરાયેલાં બધાં કરણ-ગામનાં વનો, અનેક પ્રકારના રોગોને નાશ કરવામાં શક્તિશાળી ઔષધિઓ અને પવિત્ર તેમજ સુંદર પાણીવાળી સરસ્વતી વગેરે નદીઓ શોભે છે. [૫-૬]

ધણી રીતે મગધ અને આલોચન વગેરે લૌકિક તીર્થો છે; જ્યાં વિશ્લવનો નાશ કરનાર શ્રી. અરિહંત પ્રભુનાં બિંબો છે. [૭]

મેરુ પર્વતના ચાર ઉદ્યાનોનાં પુષ્પોની સંખ્યા જેઓ જાણે છે, તે અહીં બધાં તીર્થોનું પ્રમાણ જાણે છે. [૮]

અહીં ધગધગતી શિલા ઉપર શ્રીશાલિભદ્ર અને ધન્ના-એ બે ઋષિઓ મનુષ્યોના પાપને દૂર કરતાં શરીરનો ત્યાગ (કાયોત્સર્ગ-કાઉસગ) કરતા દેખાયા. [૯]

કૂતરાઓ, સિંહ, વાઘ, રાંછ, જંગલી પાંડો, વગેરે અહીં તીર્થના મહિમાથી જલદી હિપદ્રવ કરતા નથી. [૧૦]

અહીં પ્રત્યેક દેશમાં બૌદ્ધોના વિહારો જોવાય છે. તે (બૌદ્ધ) મહર્ષિઓએ આ (ગિરિ)ની ઉપર ચડી મોક્ષ મેળવ્યું [૧૧]

પહેલાં રોહિણેય વગેરે વીરોના નિવાસસ્થાનથી પ્રસિદ્ધ થયેલ અને અંધકારના સમૂહથી પ્રવેશ કરવાને પણ અશક્ય એવી ગુફાઓ અહીં એકત્રિત થયેલી છે. [૧૨]

આ પર્વતની નીચેની ભૂમિમાં રાજગૃહ નામનું નગર શોભે છે; જે તે વખતે ક્ષિતિ-પ્રતિષ્ઠ વગેરે નામોથી પ્રસિદ્ધ હતું. [૧૩]

(એ નગરનું) ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠ, ચણકપુર, ઋષભપુર, કુશાઋહપુર અને અનુક્રમે રાજગૃહ નામ થયેલું છે. [૧૪].

અહીં આંખને શીતળ કરનારું ગુણશીલ નામતું ચૈત્ય હતું; જ્યાં શ્રીવીર ભગવાન ગણ સાથે સમોસયા હતા. [૧૫].

જેમાં મેતાર્થ મુનિવરે સુવર્ણનો કિલ્લો બંધાવ્યો હતો. અને પહેલાંના મિત્રદેવતાએ તેના કાંગરામાં મણિઓ મૂક્યાં હતાં. [૧૬]

જગતને આશ્ચર્ય કરાવનારી અને ભોગો વડે શોભતી લક્ષ્મીવાળા શ્રી શાલિભદ્ર વગેરે અનેક ધનાઢયો જ્યાં ઉત્પન્ન થયા હતા. [૧૮]

જ્યાં વાણિયાઓનાં છત્રીશ હજાર ઘરો હતાં. તેમાં શ્રાવક સંજ્ઞાવાળાઓમાં બૌદ્ધોનાં અડધા (ઘરો) હતાં. [૧૮]

જેના મહેલોની શ્રેણીની અતિશયવાળી લક્ષ્મી જોઈને, માન છોડી દમ દેવતાનાં ગૃહો વિમાન [વિ-માન=વિગત માન; એટલે માન-મહત્તર-વિનાનાં] એવા પ્રકારના નામને પ્રાપ્ત થયાં, એમ હું માતું છું. [૧૯]

જ્યાં સુમિત્રના કુળકમળમાં જગતના મિત્ર સૂર્ય સમાન અને અધ્યાવબોધના વ્રતથી યુક્ત (મુનિ) સુવ્રત જિનેશ્વર ભગવાન થયાં. [૨૦]

જ્યાં લક્ષ્મીવાળા જરાસંધ, શ્રેણિક, કૃણિક, અલયકુમાર, મેઘવાહન, હલ્લ, વિહલ્લ અને શ્રીનંદિષેણ પણ થયા. [૨૧]

જ્યાં જમ્બુસ્વામી, કૃતપુણ્ય, શયંભવ વગેરે મોટા ઋષિઓ અને નન્દા વગેરે પતિવ્રતા ઋષિઓ થઈ. [૨૨]

જ્યાં મહાવીરસ્વામીના અગિયાર ગણધરોએ વૃક્ષની પાસે રહીને એક માસ સુધીમાં મોક્ષ નિવાસને પ્રાપ્ત કર્યું. [૨૩]

ગણધરોના સ્વામી શ્રીવીર પ્રભુના અગિયારમા ગણધર પ્રભાસ ગણધરે જેનું નામ પોતાના જન્મથી પવિત્ર કર્યું હતું. [૨૪]

નાલંદા શોભાવવા માટે જ જ્યાં ચૌદ વર્ષના ચતુર્માસ સુધી શ્રીવીરપ્રભુ રજા તે કેમ પવિત્ર ન હોય ? [૨૫]

જેમાં અનેક તીર્થો આંખની શોભાને વધારે છે અને ભગ્યોને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારી નાલંદા નગરી છે તે અમને પવિત્ર કરે. [૨૬]

રણુક્ષેત્રમાં શત્રુઓને માટે સ્ફુરાયમાન નાદવાળા અને ક્ષેત્રપાલના અગ્રેસર એવા મેઘનાદ મનુષ્યોની કઈ કઈ કામનાઓ પૂરતા નથી ? [૨૭]

કલ્યાણકારી સ્તૂપની પાસેનું શ્રી ગૌતમસ્વામીનું મંદિર જોવા માત્રથી પાણુ નમસ્કાર કરનારાનીઓની પ્રીતિને પુષ્ટ કરે છે. [૨૮]

હે કલ્પવૃક્ષ ! વિક્રમના ૧૩૬૪મા વર્ષે તીર્થ શિખરની સેવામાં રસિકા મનુષ્યોની સિદ્ધ ધ્યેલી લક્ષ્મી વિસ્તારે; અને ભક્તિવાળા તથા ધીરશુદ્ધિવાળા મનુષ્યો, દેવતાથી વંદ્યેલા વૈભારગિરિના સ્વામીના ગુણ સમૂહ કહેવામાં લાગેલી, નત્ર અને સ્પષ્ટપદવાળી શ્રીજિનપ્રભસૂરિની આ સંકિત ભણો. [૨૯-૩૦]

ધતિ શ્રી વૈભારગિરિમહાતીર્થકલ્પ

[૨]

શ્રીઉજ્જયન્તસ્તવ

રૈવતક, ઉજ્જયન્ત વગેરે નામો વડે પ્રસિદ્ધિ પામેલ અને નેમિનાથ પ્રભુએ પવિત્ર કરેલ, પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ગિરિનારને હું સ્તવું છું. [૧]

તથા ભુવનમાં આ દેશ સુરાષ્ટ્રના નામને ધારણ કરે છે તે યોગ્ય જ છે, કેમકે ભૂમિ-રૂપી સ્ત્રીના લલાટમાં આ પર્વત વિશેષતા કરનારો છે. [૨]

શ્રી ઋષભદેવ વગેરે ખગારદુર્ગ-કિલ્લાને શોભાવે છે અને શ્રીપાર્શ્વનાથે એની ઉપત્તકા ભૂમિ-પર્વતની નીચેની ભૂમિ-ના તેજલપુરને શોભાવ્યું છે. [૩]

આ (પર્વત)ના એ યોજન પ્રમાણુ ઊંચા શિખરમાં શરદ્રક્તુના ચંદ્રનાં કિરણોની માફક નિર્મલ-સ્વચ્છ એવી જિનેશ્વર પ્રભુઓના મંદિરોની શ્રેણી બાણે પુણ્યરાશિની માફક જ શોભે છે. [૪]

આ (પર્વત)ની ઉપર સુવર્ણના દંડ, કલશ, અને અમલસારક વડે શોભાયમાન શ્રી નેમિનાથ પ્રભુનું સુંદર ચૈત્ય શોભે છે. [૫]

અહીં શ્રી શિવામાતાના પુત્ર (શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ)ની પાદુકાનાં દર્શન, સ્પર્શન અને પૂજન સઙ્ગન પુરુષોનાં પાપનો સમૂહ નાશ કરે છે. [૬]

ભગવાને વિશાળ રાજ્યને, પાકેલા તરખલાની માફક, તણ દઈ તેમજ સ્નેહાળ બંધુઓને છોડી દઈ અહીં (આ તીર્થમાં) મહાવ્રતને અંગીકાર કર્યું. [૭]

જગતના બધા મનુષ્યોના હિતૈષી એવા પ્રભુએ અહીં જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને મોક્ષ પણ અહીં જ મેળવ્યું. [૮]

આથીજ અહીં ભવ્ય પુરુષોનાં હૃદયને આશ્રયોન્વત કરનાર મંત્રીશ્વર શ્રી વસ્તુપાલે કલ્યાણકારી તથા મંદિરો બંધાવ્યાં. [૯]

અહીં જિનેશ્વર પ્રભુના બિંબરૂપી પૂર્ણચંદ્રમાવાળા મંડપમાં રહેલા શ્રી નેમિનાથ પ્રભુને સ્નાન કરાવતાં મનુષ્યો ઇન્દ્રની માફક શોભે છે. [૧૦]

આ (પર્વત)નો અમૃત જેવા પાણીથી ભરેલો અને સ્નાન કરનારા શ્રી અરિહંત પ્રભુના સ્નાનને માટે યોગ્ય ગન્ધેન્દ્રપદ નામનો કુંડ શિખરને શોભાવે છે. [૧૧]

વસ્તુપાલે અહીં શત્રુજયનો અવતાર કર્યો હતો શ્રી ઋષભદેવ, પુંડરીક, અષ્ટાપદ નંદીશ્વર તથા સિંહના વાહનવાળી, સુવર્ણ, સિદ્ધ અને છુદ્ધ નામના પુત્રોથી સુકત, સુંદર આચ્રકળથી ભરેલા હસ્તવાળી, અને સંઘનાં વિધનને હરણ કરનારી શ્રી અંબાદેવી છે. [૧૨-૧૩]

શ્રી નેમિનાથ પ્રભુના ચરણ કમળથી પવિત્ર થયેલ અવલોકન નામનું શિખર જોનારા ભવ્ય પુરુષો કૃતાર્થપણને પામે છે. [૧૪]

શામ્બવતીથી ઉત્પન્ન થયેલ શાંખ અને કૃષ્ણથી ઉત્પન્ન થયેલ અત્યંત કાર્તિવાળા પ્રભુને (કુમાર) આ (પર્વત)ના ઊંચા શિખરમાં દુષ્કર તપસ્યા કરી હતી.

(બુધો પાનું ૬૬)

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક-શ્રીચુત માહુનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

(ગતાંકથી ચાલુ)

કુમારપાળના જીવનમાં પલટો થયો તે પૂર્વે એ શિવધર્મી હતો અને માંસ મદિરા પણ વાપરતો. જ્યારથી એણે જૈનધર્મના ચુસ્ત ઉપાસક એવા મંત્રીશ્વર ઉદાયન અને તેમના પુત્રો આંબડ, વાહડ અને ચાહડ આદિનો ચડાઇવેળા પૂર્ણ સહકાર સાધ્યો ત્યારથી એના મનમાં એ વિચારનો ઉદ્ભવ થઈ ચૂક્યો હતો કે ‘દયાધર્મી તરીકે આગખાતા અને જૈનધર્મના ચુસ્ત ઉપાસક બેખાતા આ વણિકવીરો એક તરફ ધર્મનું પાલન પણ કરી શકે છે અને બીજી બાજુ સમય પ્રાપ્ત થયે પરાક્રમ બતાવી સમરાંગણ શોભાવે છે. ત્યારે એ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોમાં કંઈ વિવક્ષણ્યતા અવશ્ય હોવી જોઈએ. દયા અને શૂરવીરતાનો મેળ ન બેસે એમ કહેનારા જરૂર બ્રમમાં છે.’ આ વિચાર-પ્રવાહમાં જ્યારે એ પોતાના પૂર્વજીવન પ્રતિ દષ્ટિપાત કરતો ત્યારે એને સ્પષ્ટ જણાતું કે પોતે સિદ્ધરાજના બચથી બ્રમણ્યમાં હતો ત્યારે રાજવીનો ખોફ વહોરીને પણ જેમણે મને રહાય કરી એમાં જૈન-ધર્મ પાળનાર વર્ગનો ફાળો અગ્રપદે આવે છે. સૌ રહાયકોમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિએ અપાવેલી રહાય મોખરે જણાતી, કારણ કે વર્ષોની અથડામણ અને હાડમારીમાં એ એટલી હદે નિરાશ થઈ ગયો હતો અને જીવન વેડફી દેવાની તૈયારીમાં હતો, તેવી અણીની વેળાઓ ય પ્રાપ્ત થઈ હતી.

નિષ્કારણ બંધુસમા આ મહાત્માની રહાય એના અંતરમાં એટલી હદે જડાઈ ગઈ હતી કે એ ગમે તેવા સંયોગોમાં કાયમને માટે ભૂલાઈ જાય તેમ હતું જ નહીં. રાજ્યાસન પર આવ્યા પછીનાં પ્રારંભનાં વર્ષો સ્થિર થવામાં ગયાં અને થોડા સમય માટે શ્રી હેમચંદ્ર-સૂરિએ વિસ્મૃતિનો વિષય થઈ ગયા! છતાં શાંતિ સ્થપાતાં ને નિમિત્ત મળતાં જ ખંભાતના મેળાપની સ્મૃતિ તાજી બની અને તરત જ આચાર્ય મહારાજને બહુમાનપૂર્વક અણહિલપુર પાટણમાં બોલાવવામાં આવ્યા. રાજવીનો યુરુદેવ સાથેનો પરિચય વધી ગયો. દેશ દેશના પાણી પીનાર અને હજારો ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં ભેગનઓના પરિચયમાં આવનાર મહારાજ કુમારપાળ એટલો ભોટ ન હતો કે માત્ર આચાર્યશ્રીના કહેવાથી વંશઉતાર આવેલ શૈવધર્મને છોડી દે. તેમ આચાર્ય મહારાજ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ પણ આવા પ્રકારના ઉપરછલ્લા પરિ-વર્તનમાં જૈનધર્મની પ્રભાવના માનતા નહોતા. વર્તમાન યુગના ક્રેટલાક લેખકો ‘પિંડે તેતું બહાડે’ કહી લઈ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રના જીવન-ઉલ્લેખ ટાણે મનગમતા વાકા સળવવાની ઘૃષ્ટતા કરી ચૂક્યા છે અને હજી કરે રાખે છે, પોતાના જેવી જ નબળાઈઓ એ વીરલ સંતમાં હતી એમ દર્શાવવા કલ્પનાના ઘોડાઓ દોડાવે છે! અરે, કદિપત પાત્રો સર્જી જે વસ્તુ બની નથી એવા વિષય પૂરી ચિત્રણ આલેખે છે અને ઐતિહાસિક પાત્રોને-એક ઉદાર અને ઉમદા ધર્મના જળરદસ્ત ને પ્રાભાવિક આચાર્યને અને તેમના અનુયાયી એવા કાર્તિકેશણી પ્રધાનોને-મન-કદિપત ચુંચણીઓ દ્વારા એવા મિશ્રણમાં મૂકી દે છે કે જેથી સાચા ઇતિહાસનું તો ખૂન થાય છે જ પણ એ ઉપરાંત ઉગતી પ્રજામાં ચારિત્રશૈથિલ્યની

ખોટી છાપ બેસે છે અને જે યુગમાં લિખ્તલિખ્ત ધર્મી પ્રજાઓ વચ્ચે ગાઢો સંપર્ક સાધવાન ખાસ આવશ્યકતા છે તેવા આરીક સમયે આવા પ્રખર ને પ્રતાપી પુરુષો સામે ચેડા કહાર અંતર વધારે છે !

કુમાળપાળ રાજાને જૈનધર્મી બનાવવામાં જાણે શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિએ કોઈ મુશ્કેલીગીરીના દાવ ન ફેંક્યા હોય કિંવા ચાણક્યનીતિનું અવલંબન ન ગ્રહ્યું હોય તેવા ભાસ ખડો કરે છે ! કલ્પિત મંજરીના પ્રણેતા હજી પોતાના મંતવ્યનું પૂર્ણપણે પ્રમાર્જન કરી નથી રહ્યા ત્યાંતો બીજા એક સાક્ષરે પરમઆર્હત કે પરમમાહેશ્વરના વટાળ ઉભો કર્યો છે અને શ્રી મેઘાણી જેવા લેખક જે ભાષામાં શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિના ચિત્રનું એક વાતમાં આલેખન કરે છે એ જોતાં દુઃખ ઉપજે છે ! મનમાં ધડીભર એ પ્રશ્ન જાઠે છે કે ઇતિહાસના નામે બડી બડી વાતો કરનારા આ સાક્ષરો સાચે જ સત્યના પક્ષપાતી છે કે કેવલ માની લીધેલા મંતવ્યના ?

પ્રાસંગિક આટલી વિચારણા પછી મૂળ વાત પર આવતાં કહેવાનું કે રાજવી અને ગુરુદેવની ચર્ચાઓમાં કંઈ કંઈ તત્ત્વો કંઈ કંઈ ધર્મો અને જાત જાતના પ્રશ્નોની છુટથી છતાં દલીલપુરસ્સર છણાવટ થઈ. એનો વિસ્તાર કરવાનું આ સ્થળ નથી. એ વાતની વાનગી પીરસતાં સંખ્યાબંધ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થાય છે. એ પર ચઢેલા અતિશયોક્તિ કે સ્વધર્મ પ્રશંસાના વધુ પડતા પડળો દૂર કરીને પણ જિજ્ઞાસુ નિતરે સત્ય શોધી શકે તેમ છે. એનું પરિણામ એ જ આવે છે કે માત્ર સૂરિ મહારાજ પ્રત્યેનો ઉપકાર વાળવાના દૃષ્ટિબિન્દુથી પ્રેરાઈને નહીં પણ જૈનધર્મના ઉમદા સિદ્ધાંત-એમાં સમાયેલ ઉદાર ભાવ અને અહિંસામાં રહેલી અદ્ભુત શક્તિની પિછાન કરી મહારાજા કુમાળપાળે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો. એ બધું કંઈ એક દિવસમાં નથી બની ગયું ! તેમ નથી તો એ સાડે શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિને કોઈ જાતની કુટિલતા ચલાવવાની કે કોઈ પ્રકારની ભૂરૂઝી નાંખવાની જરૂર પડી. અલબત્ત જૈનધર્મના પ્રખર અભ્યાસી અને વિદ્વાન જ્ઞાતા તરીકે શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરિએ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનું અહિંસા અને અતેર્કાંત જેવા તત્ત્વજ્ઞાનનું, આચરણમાં ઉતારવા જેવા શ્રાવક ધર્મ ઉચિત બાર પ્રકારનાં વ્રતોનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ સમજાવવા યોગ્ય પ્રયાસ સેવ્યો છે, પોતાનામાં રહેલી વિદ્વાતાને પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો છે. જરૂર પડ્યે ચમત્કાર બતાવવા પણ સુક્યા નથી. મહારાજા કુમારપાળે પણ એ બધામાં નવીન અભ્યાસક તરીકે પ્રવેશ કરી, શ્રદ્ધાવંત આત્મા તરીકે એનો તાગ મેળવી, પૂર્ણ જિજ્ઞાસુ તરીકે એ સર્વને પચાવી, અને અંતરના ઉમળકાથી એનો સ્વીકાર કર્યો છે. એક પ્રબળ પ્રતાપી રાજવી તરીકે જે જે કાર્યો કર્યાં હોય એ ઉલ્લેખ ઉપલબ્ધ થાય છે એમાં જૈનધર્મના જળહળતા સિદ્ધાંતની છાયા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેથી જ પરમાર્હતના બિરુદની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાટણની ગાદીપર પૂર્વે થઈ ગયેલા રાજાઓની કાર્યપ્રણાલીથી જુદી રીતે મહારાજા કુમારપાળે પ્રજાપાલન કર્યું અને જનતાને ઉત્કર્ષ સાધ્યો. ઇતિહાસની નોંધ કહે છે તેમ સન ૧૧૫૯ માં તે પૂરેપૂરા જૈન-ધર્મી તરીકે પ્રગટ થયા અર્થાત્ શ્રાવકનાં બાર વ્રત તેમણે લીધાં. ત્યારપછી બનારસના રાજા જયચંદ્ર પર તેના રાજ્યમાં ચાલતી હિંસા બંધ કરવાનું સૂચવવા સાડે પ્રતિનિધિ મંડળ મોકલ્યાનો ઉલ્લેખ કુમારપાળ-પ્રબંધમાં મળે છે. જૈનધર્મના અભ્યાસ અને પાલનથી તેમના પોતાના જીવનમાં જે ફેરફાર થયા તેની નોંધ નીચે પ્રમાણે ટૂંકમાં લખ શકાય.

મહારાજ કુમારપાળે માંસભક્ષણ સદંતર છોડી દીધું. માત્ર મદિરાપાન ત્યજી દીધું એટલું જ નહિ પણ સાતે વ્યસનનો ત્યાગ કર્યો. પોતાના પડોશી રાજ્યો સાથે સ્નેહસંબંધ વધાર્યો. નયળાં રાજ્યોને ઘટતી મદદ આપી ઉભાં રાખ્યાં અને ખાસ કારણ વિના કેવળ રાજ્ય વિસ્તારના લોભથી કે પોતાના ગર્વને પોષવાની વૃત્તિથી લડાઈઓ બંધ કરી. ફાર્સી કે મૃત્યુ જેવી ભયંકર સજાઓ બંધ કરી. બળતણ પર અને ગાડા પર લેવાતા કરો ૨૬ કર્યાં. અપુત્રીયાનું ધન રાજ્યમાં લેવાનું તે કહાડી નાખ્યું. દારૂબંધી સખત રીતે કરી. જુગાર પર અંકુશ મૂકી ને અટકાવ્યો અને દેશ ભરમાં અહિસાનું વાતાવરણ પ્રગટાવ્યું.

આ જાતના સુધારાના મૂળ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોમાં મળી આવે છે. મહારાજ કુમાર-પાળના જીવન પર એ તત્ત્વજ્ઞાનની જે ઊંડી અસર પડી તે આપણને ઉપરના સુધારામાં જોવાની મળી આવે છે. એ સુધારણાના પ્રતાપે જ રાજવીને ‘પરમઆર્હત’ નું ગિરુદ પ્રાપ્ત થયું. આર્હત પ્રભુના અનુયાયીમાં સાધુ અને શ્રાવકો અને એ વર્ગ અતર્જન સાધ્વી અને શ્રાવિકાનો સમાવેશ થાય છે અને એ ગણમાં જે વ્યક્તિનાં કાર્ય ધર્મની શોભામાં વૃદ્ધિ કરનાર હોય છે તે પરમ યાને અગ્રેસર મનાય છે. આમ આ ગિરુદ પાછળ જે ભાવ સમાયેલો છે તેનો જૈનેતર લેખકોએ વિચાર કરવાનો છે.

(ચાલુ)

(૬૩ મા પાનાનું અનુસંધાન)

અહીં રાત્રિમાં અનેક પ્રકારનો ઔષધિ સમૂહની ગ્ળવલ્લ્યમાન દેખાય છે. વળી ઊંચે ધંતાક્ષરચ્છરશિલાઓ પણ શોભે છે. [૧૬]

અહીં સહસ્રાત્રવન અને લાક્ષારામ તથા મોર, કોયલ અને ભમરાના ગાનથી શોભતા બીજાં પણ અનેક વનો છે. [૧૭]

ઇતિહાસના નજીકાર વિદ્વાનો અહીં શોધખોળ માટે લાગે તો એવું એકે વક્ષ, વેલડી, ફુલ કે ફળ (ફળિયામાંનું) બાકી નથી જે (અહીં) ન દેખાય. [૧૮]

અહીંની ચુકાની અંદર રહેલી શ્રી રાજમતી કે જે રથનેત્રિ (નેમિનાથના ભાઈ) ને ઉન્માર્ગથી સન્માર્ગમાં લાવી, તે કોને વંદન કરવા યોગ્ય નથી ?

અહીં કરેલાં પૂજા, સ્નાન, દાન અને તપ વગેરે ભવ્ય પુરુષોને મોક્ષસુખનાં સાધન બને છે. [૨૦]

કોઈ પણ માર્ગે જતો મનુષ્ય દિશા ભૂલીને આ પર્વતનાં મંદિરની જિનેશ્વર પ્રભુની પૂજાને મૂર્તિઓને સ્નાન પછી પૂજાયેલી જુએ છે. [૨૧]

કાશ્મીર દેશથી આવેલ રત્નવડે અને દૃષ્માંડયા દેશથી શ્રી નેમિનાથ પ્રભુની પત્થરની મૂર્તિ લાવીને લેખ્ય બિંબના સ્થાને મૂકવામાં આવી. [૨૨]

અહીં નદી, ઝરણાં, કુંડો, ખાણો અને લતાઓની ગણતરી કરનાર કોણ છે ? [૨૩]

સંચવાના સ્વરૂપવાળા, રક્ષણ કરનાર અને ચૈત્યોથી શોભાયમાન શિખરવાળા મહાતીર્થ શ્રી રૈવતપર્વતને નમસ્કાર થાઓ. [૨૪]

એ પ્રકારે મારા (શ્રી જિનપ્રભસૂરિ) વડે સ્તુતિ કરાયેલ અને મોટા સુરિઓએ વર્ણવેલ સંકટ વિનાના (સુખી કરનાર) શ્રી ગિરનાર પર્વતની વિસ્તારવાળી સુવર્ણ સિદ્ધિ-વાળી ભૂમિ તમારા આનંદ માટે થાઓ. [૨૫]

ઈતિશ્રી ઉજ્જયંતસ્તવ

जैनधर्म की ऐतिहासिकता

लेखक : इतिहास प्रेमी मुनिराज श्री ज्ञानसुन्दरजी

वर्तमान युग में प्रत्येक बात इतिहास की कसौटी पर कसकर उसका तथ्य निकाला जा रहा है। पौराण्य एवं पाश्चात्य पुरातत्व विशारदोंने अनेक ऐतिहासिक साधन उपलब्ध कर दिये हैं कि जिससे इतिहास—क्षेत्रपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और पड़ता जा रहा है। जिन घटनाओं का हम नाम तक नहीं जानते थे आज ऐतिहासिक साधनों से सैंकड़ों हजारों वर्ष पूर्व की घटनाएं जानने लग गये हैं। जैसे उड़ीसा प्रान्त की हस्ती गुफा से मिले हुए शिला-लेख से महामेघवाहन चक्रवर्ती महाराजा खारवेल और उनके साथ मगध के राजा नन्द एवं पुष्पमित्रादिको जीवन तथा जिन नन्दवंशी एवं मौर्यवंशी: राजाओं को जैनधर्मोपासक मानने में लोग हिचकिचाते थे वे पूर्वाक्त साधनों से जैनधर्मके उपासक ही नहीं पर कष्टर प्रचारक सिद्ध हो गये हैं। इसी प्रकार कई लोग जैनधर्म को बौद्धधर्म की शाखा कहकर अर्वाचीन बतला रहे थे पर ऐतिहासिक साधनों से भगवान महावीर के पुरोगामी भगवान पार्श्वनाथ भी ऐतिहासिक पुरुष साबित हो चुके हैं। इतना ही क्यों काठियावाड़ के प्रभासपट्टन से मिले हुए ताम्रपत्र से भगवान् नेमिनाथ जो श्री कृष्ण और अर्जुन के समकालीन हुए वे भी ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो गये हैं। साथ में यह भी पता मिल गया है कि भगवान महावीर के समय जैनियों में भगवान ऋषभदेव की मूर्तियां तीर्थंकर के नाम से पूजी जा रही थी इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋषभदेव कोई पुरुष जरूर हुए हैं। उनका समय बहुत दूरका है, ज्यों ज्यों इतिहास की शोध खोज आगे बढ़ती जायगी त्यों त्यों वह समय नजदीक आता जावेगा इत्यादि इतिहास ने पुरातत्व पर अच्छा प्रभाव डाला है।

बड़े ही खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस प्रकार ज्ञानभानूकी किरणों का चारों ओर प्रकाश हो जाने पर भी अभी ऐसे लेखकों का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है जो बिना किसी प्रमाण के एक प्राचीन धर्मको अर्वाचीन बतलाने को उतारु हो जाते हैं। इसके लिये मुख्य दो कारण होने चाहिये—एक इतिहास की अनभिज्ञता, दूसरा हृदय का द्वेष ! यदि यह कारण नहीं होता तो जैनधर्म जैसे स्वतंत्र और प्राचीन धर्म को विक्रम की छठी सातवीं शताब्दी में जन्मा ('किससे हिन्दू'); बौद्धधर्म के साथ जैनधर्म को नास्तिक लिखना ('सत्यार्थ प्रकाश' पृष्ठ २६५); इनके अनुकरण रूप में कई अज्ञ लोग जैनधर्म को बौद्धधर्म की शाखा ही बतला रहे हैं। क्या यह लेखकों की अज्ञानता नहीं है ? हमें अधिक दुःख इस बात का है कि

‘सत्यार्थ प्रकाश’ के विद्वान लेखक ने इस प्रकार धोखा क्यों खाया होगा ? कदाचित् स्वामीजीने किसी कारण से लिख भी दिया हो पर पिछले संशोधकों ने अन्यान्य आवृत्तियों में कई प्रकार के संशोधन किये हैं फिर जैनधर्म विषयक गलत लेख की ओर उनका लक्ष क्यों नहीं पहुँचा ? इससे पाया जाता है कि यह केवल अनभिज्ञता ही नहीं पर इसमें द्वेषभाव का अंश भी शामिल है । योंतो ऐसे भ्रातिपूर्ण लेखों के प्रतिकार के लिये अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं परन्तु मैं आज खास बौद्ध ग्रन्थों के एक दो प्रमाण पाठको की सेवा में पेश करदेता हूँ कि जिससे पाठक स्वयं निर्णय कर लें कि जैनधर्म और बौद्धधर्म एक हैं या पृथक् पृथक् हैं ?

बौद्ध—साहित्य त्रिपिटक के नाम से मशहूर है जैसे—१ विनय पिटक २ सुत्त पिटक ३ अभिधम्मपिटक । जिसमें सुत्त पिटक के पाँच निकाय हैं, उसके दूसरे मज्झिमनिकाय ग्रन्थ में स्वयं महात्मा बुद्ध अनेकवार जैन निग्रन्थों से मिले, उनसे वार्तालाप कर अपने भाव प्रदर्शित भी किये, जैसे—

“एकमिदाह महानाम समयं राजगहे विहरामि गिज्जकुटे पव्वते ते नखोपन समयेन संवदूला निगण्ठा इसिगिलियस्से कालसेलायं उब्भत्थकाहान्ति आसनपटिं किखता ओपमिका दुक्खतिप्पा कटुका वेदना वेदयन्ति अयखोहं महानाम ! सायण्हं समयं पटि सज्जणा बुद्धितो येन इसि गिलिप्पस्स कायसिला येन ते निगण्ठा तेन उपसंक्रमिं उपसंक्रमिचा ते निगण्ठो ए तदवोचम किन्नु तुम्हें आवुसो तुठभदुका आसनपटिं किखता आपकमिका दुक्ख तिप्पा कटुका वेदना वेद यथाति एवं बुते महानाम ते निगण्ठा एतदवोचु । निगण्ठो आवुसो नायपुतो सव्वन्नु सव्वदस्सी वी अपरिसेसं ज्ञाणदस्सन परिजानंति चरतो च मे तिड्ढतो च सुतस्स च जगगरस्स च सततं समितं नाणदस्सनं पचुपहितंति सां एवं आह अत्थि खोवो निगण्ठा पूवं पापकम्मं कत्तं तद्दमाया कटू कायदुक्करिकारि कायनिज्जरं थपने एतरहि कायेन संबुता वाचापसंबुतो मनसां सवुता तं आयति पापस्स कम्मस्स अकरणं इति पुराणानं कम्मानं तप-साव्वन्ति, भावानवानकम्मं न अकरणा आयतं अनवस्स वो आयति अनवस्स वो कम्मक्खयो कम्मक्खया दुक्खयो दुक्खया वेदनाक्खयो सव्वं दुक्खनिज्जण्णं भविस्स तितं च पन् अम्हकं रुच्चति चेव खमति च ते न च अम्हा अत्तमानति ”

P. T. D. Majjhim Vol. 181 pp. 92-98

भावार्थ—महात्मा बुद्ध अपने महानाम भिक्षुक को कहते हैं—महानाम ! मैं एक समय राजगृह गया था और गुड्ढकुट पर्वत पर विहार कर रहा था उस समय ऋषिगिरि के पास कालशील पर्वत पर बहुत से निर्ग्रन्थ (जैनमुनि) आसन छोड़कर उपक्रम और कठोर

तपस्या कर रहे थे। महानाम ! मैं सायंकाल के समय उन निर्ग्रन्थों के पास गया और उनको कहा कि—अहो निर्ग्रन्थो ! तुम आसन छोड़ उपक्रम कर ऐसी घोर तपस्या कर वेदना का अनुभव क्यों कर रहे हो ? महानाम ! जब मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे निर्ग्रन्थ कहने लगे कि—अहो निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं वे अशेष ज्ञान एवं दर्शन के ज्ञाता हैं हमारे चलते ठहरते सोते जागते समस्त अवस्थाओं में सदैव उनका ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा है कि निर्ग्रन्थो ! तुमने पूर्व जन्म में पापकर्म किया है उनकी इस घोर दुष्कर तपस्या से निर्ज्जरा करो क्योंकि तपस्या से पुराने कर्मों का क्षय होता है कर्मक्षय से दुःखक्षय होता है दुःखक्षय से वेदनाक्षय और वेदनाक्षय से सर्व दुःखों की निर्ज्जरा होती है। इस पर बुद्ध कहता है कि यह कथन हमारे लिये रुचिकर प्रतीत होता है और हमारे मन को ठीक जचता है।

यदि भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध तथा जैनधर्म एवं बौद्धधर्म एक ही होता तो महात्मा बुद्ध यह क्यों कहते कि निर्ग्रन्थकी तपस्यादि हमको रुचिकर एवं हमारे दिल में जचती है ? अतः ये दोनों धर्म पृथक् पृथक् हैं।

एक दूसरा प्रमाण भी बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है जैसे कि—

“एकं समयं भगवा सक्खेसु विहरति सामगामे तेन खोपन समयेन निग्गन्थे ज्ञातपुत्तो पावायं अधुना कालकत्तों होति तस्स कालकिरियाय भिन्न निग्गण्ठे दोवधिक जाता, भंडन जाता कलह जाता विवाद पत्ता अण्णमण्ण मुखसेति हीं विदुदत्ता विहरति (मज्झिमनिकाय ग्रन्थ)

भावार्थ—एक समय भगवान् बुद्ध शाक्यदेश के साम ग्राम में विहार करते थे तब सुना कि पावा में निर्ग्रन्थ—ज्ञातपुत्र (महावीर) ने काल किया और उनके निर्ग्रन्थों में दो पाटीं बन गई इतना ही नहीं, पर वे आपस में लड़ते झगड़ते और मुख से एक दूसरे को भले बुरे भी कहते हुए फिरते हैं—इत्यादि।

इस प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि महावीर और बुद्ध अलग अलग थे और बुद्धकी मौजूदगी में ही महावीर का निर्वाण हो गया था।

डाक्टर फहरार, स्टीवेन्सन भाण्डारकर आदि विद्वानों का मत है कि महात्मा बुद्ध का घराना (कुटुम्ब) जैन धर्मोपासक था और महात्मा बुद्ध को सब से पहली शिक्षा जैन निर्ग्रन्थों से ही मिली थी। अब जरा निम्न लिखित तालिका की ओर ध्यान लगाकर देखिये।

भगवान् महावीर

जन्म स्थान—
माता

क्षत्री कुण्ड नगर
त्रिशलादेवी

महात्मा बुद्ध

कपिल वस्तु,
गोमति

[देखो पृष्ठ ७२]

शाह केसरीचंदजी सुराणा

लेखक:-श्रीयुत हजारीमलजी बांडिया, बीकानेर

शाह केसरीचंदजी सुराणा, स्वनामधन्य वीरशिरोमणि दीवान राव शाह अमरचंदजी सुराणा के कनिष्ठ पुत्र थे। आप भी अपने दो ज्येष्ठ भ्राताओं और पिता की तरह रणकुशल सेनापति थे। आपने बीकानेर नरेश महाराजा रत्नसिंहजी के राज्यकाल में बीकानेर की अच्छी सेवाओं की, जो इस राज्य के पुनित इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। शेरों के शेर ही पैदा होते हैं, यह कहावत आपके जीवन-चित्रण से स्पष्ट मालूम होती है।

आपके जन्म और स्वर्गवास की तिथि अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है। आप निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गये थे।

राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र—

वि. सं. १८९४ (ई. स. १८३७) के दिनों में चरला का बीदावत कान्हिसिंह जोधपुर एवं जयपुर से मदद लेकर बीकानेर इलाके में लूट मार कर प्रजा को अत्यधिक कष्ट देने लगा। उसे पकड़ने के लिये बीकानेर की ओर से शाह केसरीचंदजी सुराणा भेजे गये। आपने इस बागी सरदार को सुजाणगढ़ में गिरफ्तार कर बीकानेर भिजवा दिया।

इन्हीं दिनों में ठाकुर खुमाणसिंह, करणीसिंह, अहड़ बाधा आदि ने जो इस समय जोधपुर इलाके में रहते थे, बीकानेर के गांव साधासर और जसरासर लूट लिये और कितनेक गांवों के ऊँट पकड़े ले गये। ये सब लुटेरे गांव झरड़िया में रहते थे। नागौर के हाकिम के लिखने पर सुराणा केसरीचंदजी ने एवं ठा. हरनाथसिंहने उन लुटेरों पर चढ़ाई की। इन लुटेरों ने कई दिन तो भागते भागते सुराणाजी का सामना किया और अंत में वे सीवा भाग गये।

जब अंग्रेज सरकार की ओर से मि० कप्तान विलियम फास्टर साहेब बहादुर ज्वारजी, डूंगजी आदि लुटेरों की गिरफ्तार करने के लिये बीकानेर आये तो महाराजा रत्नसिंहजी ने उनकी मदद के वास्ते शाह केसरीचंदजी को उनकी (फास्टर की) सेवा में भेजा। डूंगरसिंह ज्वारसिंह आदि लुटेरे भागकर अपने साथियों के साथ बीकानेर आये। इसकी सूचना मिलते ही केसरीचंदजी ने उनका पीछा किया और उनमें से कइयों का गिरफ्तार कर लिया।

वि. सं. १९०२ (ई. स. १८४५) में तत्कालीन बीकानेर नरेश ने आपकी खीदमतों पर प्रसन्न होकर शाह केसरीचंदजी को रतनगढ़ के हाकिम के पद पर मुशोभित किया। इसी बाबत आपको स्टेट की ओर से मोतीयों के चौकड़ों के रुपये मिले। यह बात एक रुक्के में इस प्रकार है:—

“रु. ३०० शाह केसरीचंद को रतनगढ़ की हाकमी इनायत की मोतीयों को चौकड़ा का दिया खजानची भालचंद्र से दरवाया सं. १९०२ कार्तिक वदि ५ ।”

महाराजा रतनसिंहजी ने आपकी सेवाओं पर बहुत खुश होकर आपको कई गांव प्रदान किये थे । उनका नाम, संवत, मितिवार इस प्रकार सिकों में लिखा है ।

॥ गांव खोथड़ी साह केसरीचंद का पटे था सो बहाल रखा सं. १८९८ आसाढ वदि १

॥ गांव दांकर साह केसरीचंदको पटे दिया सं. १९०० फागण वदि ९

॥ गांव धाकर साह केसरीचंद को पटे दिया सं. १९०७ माघ वदि ९

आपके घर जो धान, मूंग, गेहूं, धी आदि आता था उस पर जकात नहीं लगती श्री । यह बात एक रुक्के में है । इन सब बातों से पता चलता है कि महाराजा रतनसिंहजी की आप पर असीम कृपा थी ।

कप्तान विलियम फास्टर बहादुर आपका बहुत सम्मान करते थे ।

वि. सं. १९०४ में मि. फास्टर ने आपको एक पत्र दिया था, जो विशेष महत्व का होने की वजह से उसकी अविकल नकल यहां दी जाती है । यह पत्र शाह श्री सैसकरगजी जतनलालजी सुराणा के पास सुरक्षित है ।

श्री रामजी.....

सिध श्री सर्वोपमान साहब श्री केसरीचंदजी जोग लिखतु कप्तान विलियम फास्टर साहब बहादुर केन मुजरा बंचजो । अटैका समाचार भला है तुम्हारा सदा भला चहीजै । अग्रंच कागद तो पहली वारते आगे तुमारे को गांव बरजू में जोधसर का डेरा लिखा था सो थे बरजू आया हो होगा और हम भी धाड़यां के खोज की लार बागडसर आज पहुँचे हैं.

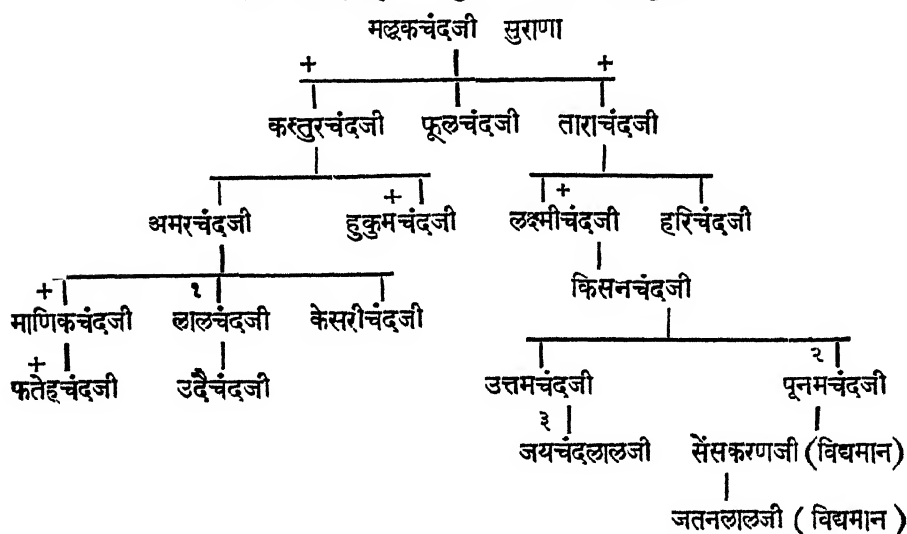
और खबर आइ कि कुल घोडे असवार आदमी धाड़यां का हमारे असवारां ने राणासर की तरफ पकड़े और धाड़वी आगाने खेरखूसर की तरफ गए सो हम कल गुदे गांव जावेंगे और उठे जाकर तजबीज करवा में आवेंगी । थे बाँचतां कागद गुदा गांव में कल हमारे पास पहुँचा जरूर रहियो और जो आदमी घोडा उठ धाड़यां का थे पकड़या छै सो हमारे पास लेता आयो जहन जाबता सु वासु अहवाल धाड़यां का आछी तरै सु पाय । जासी सु ढील ना करीजो जरूर आजो । चैत्र सुदी १५ सं. १९०४+

विलियम फास्टर बहादुर

अंग्रेजी में हस्ताक्षर

+ अगले अंको में शा माणिकचंदजी लालचंदजी का जीवन चित्रण प्रकाशित करने की भावना है ।

राव अमरचंदजी सुराणा का वंशवृक्ष:-

१ लालचंदजी, हुकुमचंदजी के दत्तक गये ।

२ पूनमचंदजी, फतेहचंदजी के दत्तक गये ।

३ जयचंदलालजी, उत्तमचंदजी के दत्तक गये ।

+ आपका जीवन चरित्र इसी पत्र के अगले अंको में प्रकाशित करने की भावना है ।

÷ यह वंश वृक्ष मुझे शाहजी के वंशधर शाह सेंसकरणजी की कृपा से प्राप्त हुआ है ।

[पृष्ठ ६९ से चालु]

पिता	सिद्धार्थ राजा	शुद्धोदन
सिद्धान्त	स्याद्वाद	क्षणिकवाद
जन्म	इ. स. पूर्व ५९९	इ. स. पूर्व ६०१
निर्वाण	इ. स. पूर्व ५२७	इ. स. पूर्व ५२१

इससे भगवान महावीर और बुद्धको तथा जैनधर्म एवं बौद्धधर्म को एक माननेवालों की भ्रान्ति दूर हो जायगी और जैनधर्म को प्राचीन एवं स्वतंत्र समझने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आवेगी, क्योंकि वेद और पुराणों के समय भी जैनधर्म का काफी प्रचार था इस बात को वेद और पुराण साबित कर रहे हैं । लेख बढ़ जाने के भय से वे प्रमाण यहां उद्धृत नहीं किये जाते हैं ! यदि किसीको देखना हो तो मेरी लिखी “ जैन जाति महोदय ” नामक पुस्तक को देखे । इस लेख लिखने में मेरा लक्षबिन्दु उन भ्रांतात्माओं का भ्रम मिटाने का ही है जोकि जैनधर्म और बौद्धधर्म को या भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध को एक बतलाते हैं । अतः मेरे इस लेख से प्रत्येक व्यक्ति जैनधर्म को स्वतन्त्र एवं प्राचीन ही मानेगा ।

બાલાપુર ત્યાં નિર્માણ થયેલ તથા લખાયેલ સાહિત્ય

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી. નાગપુર.

(ગતાંકથી ચાલુ)

જના અંકમાં આપણે બાલાપુરમાં બનેલ ઐતિહાસિક ખાસ ખાસ ઘટનાઓ તપાસી. હવે આ અંકમાં આપણે બાલાપુરમાં જે સાહિત્યનું નિર્માણ થયું તેમજ જે સાહિત્ય લખાયું તે સંબંધી જે ઉલ્લેખો મળે છે તે જોઈશું.

બાલાપુરમાં નિર્માણ થયેલ જૈન સાહિત્ય

(૧) બાલાપુરમાં સંવત ૧૬૭૭ બાદરવા સુદ ૮ મંગલવારે લૌકાગચ્છીય જીવરાજે એક સ્તવન રચ્યું :

“ સંવત સોલસી તોતેરા વરષિ, બાદ્રવા સુદી આઠમસારએ,
મંગલવારે સ્તવન કીધું, બાલાપુર મોઝાર રે;
બલ ભાવ આણી ભવતી જાણી, તવન બણે જે એકમના,
કરજોડી મુનિ જીવરાજ બોલે, કાજ સરસે તેહનાં.

ઉક્ત મુનિના અન્ય જે સ્તવનો મારા સંગ્રહમાં છે તેમાં જે સ્તવનોમાં સંવત અને ગામનું નામ સ્પષ્ટ હોવાથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્વનાં હોવાથી તેની નોંધ અહીં ટાંકુ છું.

૧૬૧૯ વિજયાદસમીને સોમવારે બાદરપુરમાં રઘુનાથસ્વામીનું સ્તવન બનાવ્યું તથા ૧૬૭૨ શ્રાવણ સુદ ૫ વાવેલમાં આદિનાથ સ્વામીનું સ્તવન બનાવ્યું અને ૧૬૭૫ આસો સુદ ૧૦ શુક્રવારે જ્ઞેતપુર (કાડીઆવાડ) માં મહાવીર સ્વામીનું સ્તવન નિર્માણ કર્યું.

(૨) બાલાપુરના સંધની વિનંતીથી રવિમુનિએ સંવત ૧૭૮૧ માં ગુરુભાસની રચના કરી. આની મૂળ પ્રત મારા સંગ્રહમાં છે—

સંવત સતરશશિ વસુ સમધરે, રવિમુનિ કહઈ ઉલ્લાસ,
બાલાપુરની રે સંધની, વીનતીઈ કીધી ભાસ રે ॥ ૮ ॥

(૩) ઉક્ત રવિમુનિએ લૌકાગચ્છીય શ્રી. કેશવજીનો ભાસ બાલાપુરમાં બનાવ્યો હતો. તેમાં રચના સંવત આપેલ નથી. આ ભાસ મારા સંગ્રહમાં છે. એ અંથના અંતમાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે—

શ્રી બાલાપુર મનરંગ તો રવિમુનિ ભાસ બનાઈ સાધુ. ૧૧.

“ ઇતિ ભાસ સંપૂર્ણ લિખતં રૂપિ રવજી. સંવત ૧૮૧૮ વર્ષે સા. અમરસી પુત્ર સા. અખયરાજ સા. વિજયરાજ. પદનાર્થમ્ બાલાપુરે ”

લૌકાગચ્છીય અન્ય સાહિત્ય વિપુલ પ્રમાણમાં મારા સંગ્રહમાં છે. તે કવિઓમાં જીવરાજ તેજસિંગ મુખ્ય છે. તેની નોંધ નિબંધ લાંબો થઈ જવાના કારણથી આપી શકતો નથી. એ તો સ્વતંત્ર નિબંધ જ માગી લે છે.

૧ આ બાદરપુરનો સં. ૧૫૩૦ નો લેખ શ્રીનાથરાજના સંગ્રહ (ભા. ૧, પૃ. ૧૧૫) માં મળે છે.

૨ જ્ઞેતપુરના લેખો શ્રીનાથરાજના સંગ્રહમાં (ભા. ૨ પૃ. ૬૬) સં. ૧૫૨૩, તથા બુદ્ધિસાગર (ભા. ૧ પૃ. ૧૪) ના સંગ્રહમાં ૧૫૨૪નો તથા ઉક્ત સંગ્રહમાં (ભા. ૨ પૃ. ૨૬૫) ૧૫૨૬, તથા ૧૫૭૬

ઉપરોક્ત ત્રણે કૃતિઓ લૌકાગચ્છીય મુનિઓએ નિર્માણ કરેલી છે. વિ. સં. ૧૫૦૮ માં લૌકાશાહે પ્રતિમા ઉત્થાપી નવો મત ઉપસ્થિત કર્યો માટે લૌકામત કહેવાય છે. ચૌરાસી ગચ્છોમાં લૌકાગચ્છ કોઈ છે જ નહિ પણ લૌકામત છે. તે સમયમાં લૌકામત તરીકે જ તેની ખ્યાતિ હતી એમ હર્ષસાગરના શિષ્ય રાજસાગરે (૧૬૫૦ પહેલાં) બનાવેલ “લુકા-મતની સાધ્યાય” પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. મૂળ પ્રત મારા સંગ્રહમાં છે. (વિ. જૂઓ “શ્રીમાન લૌકાશાહ”)

બાલાપુરમાં લખાયેલ જૈન સાહિત્ય

(૧) ઋષિદત્તા રાસ કર્તા-જયવંતસુરિ વડગચ્છીય ૧૭૩૮. એ ગ્રંથની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે :

इति श्री ऋषिदत्तारास ढाल ३ सम्पूर्ण शुभं भवतु आसो शुदी ५ गुरुवार संवत १७३८ वरिषे बालापुर मध्ये लिखितं अमीचंद सा लखी आप्यो. आर्या जीवी तसू सीषणी आर्या हसा बालापुर मध्ये ॥ छ ॥ छ ॥

(૨) શાલિભદ્ર ચઉપધ-કર્તા મતિસાર (ખરતરગચ્છ) લખ્યા સં. ૧૭૪૪. પુષ્પિકા:

संवत १७४४ भाद्रवा सुदि १३ दिने लिखितं पूज्य पंडित सिरोमणी निरमल गात्रपूज्य ऋषि ५ वामाजी तत् शिष्य ऋषि मनोहर वजा पाठनार्थ साह अखाय तन्पुत्र सां. घनपाल वाचनार्थ बालापुर ग्रामे शुभं भवतु शुभं भूयात्”

(૩) છૂટક સ્તવનો-કર્તા પ્રીતિવિમળ (તપગચ્છ). લખ્યા સંવત ૧૭૪૯. પુષ્પિકા:

संवत १७५९ मृगशिर वदि ८ म्यां तिथौ सोमे सकल पंडितोत्तम पंडित श्री ५ अनंतविमल गणि त. शिष्य मानविमल गणि त. शि. पं. केसरविमल गणि त. शिष्य भोजविमल गणि त. शिष्य पंडित श्रीरुचि गणि तत् शिष्य ईसर (ईश्वर) विमलेन लिपिकृतं सु. आविका पूज्यप्रभाविका देवगुरुभक्तिकारिका द्वादशव्रत-धारिका अनेक ओपमांओ (यो) ग्य कुंअरबाई वाचनार्थ लेखक पाठक्यो: चिरं जीयत् बालापुरे

(૪) બ્રહ્મચર્યનવવાડસાધ્યાય-કર્તા જિનહર્ષ (ખરતરગચ્છ) સં. ૧૭૭૪ પુષ્પિકા-

संवत १७७४ वर्षे महावदि ११ बुधे बालापुर ग्रामे लिखितं सुखा वाचनार्थ सा. लालदास श्रीरस्तु “कल्याणमस्तु”

(૫) શ્રીપ્રિયભેલકંતીયપ્રભોધસિદ્ધલસુત ચઉપધ, કર્તા સમયસુંદર (ખરતરગચ્છ) ૧૭૮૪. પુષ્પિકા.

संवत १७८४ वर्षे श्रावण सुदि २ रवौ दिने लिखितं ऋषि हरजी ऋषि सुखा बालापुर ग्रामे सुश्रावक पूज्यप्रभावक साह जयराज तत्पुत्र साह मीठाजी पठनार्थ शुभं भवतु कल्याणमस्तु-

(૬) વૃદ્ધશાંતિ ૧૭૯૬ પુષ્પિકા-

संवत १७९६ वर्षे आश्विन मास शुक्ल पक्षे सप्तमी शुक्लवासरे सकलपंडित शिरोमणि ॥ पूज्यऋषि श्री ५ सुखाजी चिरंजीवी तस्य शिष्य लपिकृतं मुनि भागवदं ॥ पठनार्थ सकलसंघशिरोमणि संघनायक सा. श्री ५ बाबूजी शुभं भवतु बालापुरे ॥

(૭) વિચાર ચૌસહી, કર્તા-નન્નસુરિ (કારટ ગચ્છ), ૧૭૯૬. પુષ્પિકા:

લઃ ॥ પૂજ્યઋષિ શ્રી ૫ સૂઝાજી ચિરંજીવી તત્શિષ્ય લિપિકૃતં મુનિ ભાગચંદ ॥
સા. બાહુજી દેવરાજ શુભં વાલાપુરે ॥

(૮) અશ્વત્થીર્થ જિન સ્તવન, કર્તા યશોવિજયજી (તપગચ્છ) ૧૭૬૭ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૭૯૭ ભાદ્રવા શુદ્ધિ ૧૦ રવૌ લિખિત ઋષિનાનગ બાલાપુર મધ્યે. ॥

(૯) જિન ચૌવીસી, કર્તા માનવિજયજી (તપાગચ્છ) ૧૭૬૭. પુષ્પિકા.

લિખિતં પૂજ્ય ઋષિ શ્રી ૫. દેવચંદજી લિ. નાનગ સંવત ૧૭૯૭ વર્ષે શ્રાવણ
શુદ્ધિ ૧૫ રવૌ બાલાપુર નગરે

ઉપરની બન્ને પ્રતો એક જ વ્યક્તિના હાથે લખેલ છે.

(૧૦) દાનશીલરૂપ ભાવના સંવાદ. કર્તા સમયસુંદર (ખરતરગચ્છ) ૧૭૬૯ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૭૯૯ વર્ષે આષાઢ વદિ ૧૪ વાર મોમે (મંગલે) શ્રી બાલાપુર નગરે
લિખિતં પૂજ્ય ઋષિ જસરાજજી ત. શિષ્યઋષિ પૂજ્ય પ. શ્રી. દેવચંદજી તત્ સેવક
નાનજી લિપિકૃતં પઠનાર્થ વાહ લાલકુંઅર (પઠનાર્થ) શુભં ભવતુ

આની એક સચિત્ર પ્રત મારા સંગ્રહમાં છે.

(૧૧) શોભનસ્તુતિ. કર્તા શોભનમુનિ, ૧૮૮૦. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૮૦ વર્ષે આસોજ વદિ ૪ ગુરુવારે સમ્પૂર્ણ બાલાપુરે દક્ષિણ (?ચરાર)
દેશે અમૃતવિજે. લિ. ગોડીજી પ્રસાદાત્

(૧૨) રાત્રિભોજનરાસ. કર્તા ધર્મસમુદ્ર (ખરતરગચ્છ) ૧૮૮૪. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૮૪ પ્રવર્તમાને પોષ માસે કૃષ્ણપક્ષે દ્વાદશી શનીવાસરે પં. સુખવિ-
જયજી લિપિકૃતં બાલાપુર નગરાત્ (?) ચિરંજીવી વાઈ લાલકુંઅર પઠનાર્થ.

(૧૩) અરણિકમુનિરાસ. કર્તા મહિમાસાગર ૧૮૮૪. પુષ્પિકા.

મહામાહોપાધ્યાય ભાવવિજયગણિ તત્પટ્ટાલંકાર સકલશિરોમણિ પં. શ્રી લાલ-
વિજયગણિ. તત્શિષ્ય પં. માનવિજયગણિ. તત્શિષ્ય ચરણરજ સુખવિજય ગણિ,
બાલાપુરનગર વાસ્તવ્યઃ ॥

‘ પ્રસ્તુત હસ્ત પ્રતમાં છ રાસ છે તેની સૂચિ પ્રતાન્તે આપી છે. યદ્યપિ આ ઉપ-
રની પ્રતમાં લખ્યા સંવત સૂચ્યો નથી પણ ૧૨ મા નંબરની પ્રતના એક જ સરખા અક્ષરો
હોવાથી અત્રે નોંધવામાં આવી છે. રાસનાં નામ આ પ્રમાણે છે.

“ પ્રથમ દાનશીલરો રાસ, (૧૩ પત્ર) રાત્રિભોજન રાસ (૧૩-૨૨) અંબનાનો
રાસ (૨૨-૪૭) શાંખપ્રણામ રાસ (૪૭-૮૫) રતનકુમારનો રાસ (૮૫-૧૦૮) યુદ્ધભદ્રનો
રાસ (૧૦૮-૧૩૦) એ સર્વ રાસ સાત જાણવા.

સંવત ૧૮૮૪ પ્રવર્તમાને માસોત્તમમાસે શુકલ પક્ષે ફાલ્ગુણ માસે રવિવારે
પૂર્ણ..., શ્રીરસ્તુ કલ્યાણમસ્તુ ઇતિ મંગલં ॥ વાહ લાલકુંઅરે પુસ્તિકા લખાવી,
બાલાપુર મધ્યે ”

(૧૪) શાક્તિભદ્રચરિત્ર (જૂની ગૂજરાતી ભાષામાં). ૧૮૮૫. પુષ્પિકા:-

સંવત ૧૮૮૫ ના વર્ષે મિતિ ફાલ્ગુણ વદિ ૩૦ દિને સમ્પૂર્ણ લિખિતં અમૃત-
વિજયે બાલાપુર મધ્યે. શ્રીગોડીપાર્શ્વનાથજી પ્રસાદાત્ આત્માર્થે લખ્યું છે.”

(૧૫) શિવપ્રબોધ સટિક-કર્તા કાશીવિશ્વનાથ બટ્ટાચાર્ય, ૧૮૮૬. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૮૬ મિતિ આ. શુ. ૫ લિખિતં બાલાપુર મધ્યે શ્રી જગત અંબાજી પ્રાસાદાત્ ગુરુજી અમૃતવિજેજી પઠનાર્થે શ્રીરસ્તુ રામજી જ્યોતિષી ”

(૧૬) નવતરત્વ પ્રકરણ (આ પ્રતના અક્ષર સુંદર છે) ગજસારમુનિ. ૧૮૮૭. પુષ્પિકા

સંવત ૧૮૮૭ વર્ષે પોપ વદિ ૮ ગુરૌ લિખિતં ઋષિ ધનજી સિવચંદજી શ્રીબાલાપુર નગરે વરાહ દેશે, પહની લખાવળી ચરી આપે તે ચરો છે. મૈનત ચરી કરાવી જ્ઞાણબુદ્ધને ન આપે તે ધર્મઠગ જાણવા ॥ ઇતિ ભાવાર્થ-

(૧૭) મહાવીર સ્તવન. કર્તા ઉદયરત્ન (તપગચ્છ) ૧૮૮૭. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૮૭ ના વરસે મહા સુદ ૧૫ આદિતવારે બાલાપુરે અમૃતવિજે લખ્યું છે.

(૧૮) ચંદ્રશબ્દનો રાસ કર્તા મોહનવિનય (તપગચ્છ) ૧૮૯૧ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૯૧ વરસે વૈશાખ શુદિ ૨ બુધવારે લખી દક્ષણદેશ મધ્યે વરાહદેશે. ગામ બાલાપુર મધ્યે શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથજી પ્રસાદાત્ મદ્દારકશ્રી ૧૦૮ વિજયપ્રભસૂરિ તસ્ય શિષ્યમુનિ સુમવિયેજી (? વિજયજી) તસ્ય શિષ્ય ગજવિજેજી, તસ્ય શિષ્ય રૂપ વિજયજી, તસ્ય શિષ્ય હેમવિજયજી, તેહનો દાસ મુનિ અમૃતવિજયજી, આત્માર્થ પુસ્તિકા લખી છે “ જે વાંચે તેહને પુન્ય ”

(૧૯) દીલાવતી સુભતિવિલાસ રાસ, કર્તા ઉદયરત્ન (તપગચ્છ) ૧૮૯૮ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૯૮ ના વર્ષે ફાગુણ માસે બુધવાસરે લી. મુનિ અમૃતવિજેજી દક્ષણદેશ મધ્યે વરાહદેશે ગામ બાલાપુર મધ્યે શ્રી (ગોડી) પાર્શ્વનાથ પ્રસાદાત્ ૫ પોથી આત્માર્થે લખી છે.

(૨૦) ચૌથોલી દીલાવતી વિક્રમ રાસ, અભયસોમ. (ખ. ગ.) ૧૮૯૮ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૮૯૮ ના વર્ષે ચૈત્ર માસે કૃષ્ણપક્ષે લિખિતં મુનિ અમૃતવિજય, શ્રીરસ્તુ ”

(૨૧) દિવાળીકલ્પ ટોપો, કર્તા જિનસુંદરસૂરિ (તપગચ્છ) ૧૯૦૦. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૯૦૦ વરસે મીતી (? મિતિ) વૈષાખ શુદ ૧૧ બુધવારે લી. મુનિ અમૃતવિજય આત્માર્થે, શ્રીગોડીપાર્શ્વનાથ પ્રસાદાત્ દક્ષણદેશે વરાહદેશે ગામ બાલાપુર મધ્યે લખ્યું હૈં જયણાઈ વાંચજો. (અન્ય અક્ષરોવળે) પ્રત પં. તિલોકસોભાગ્યજી વાચનાર્થે તપગચ્છકે આદેસી. ઉદેપુર ચોમાસો ટા. ૩.

(૨૨) કનકકઠીઆશનો રાસ. કર્તા માનવિનય (તપગચ્છ) ૧૯૦૦. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૯૦૦ ના વર્ષે મગશીર માસે કૃષ્ણપક્ષે તિથી ૧૦ થાવર વારે (?શનિવારે) દક્ષણ વરાહદેશે. ગામ બાલાપુરમે ગોડીપાર્શ્વનાથ પ્રસાદે લી. મુનિ અમૃતવિજે.”

(૨૩) વિક્રમ આપડાચોરની વાત આ કથાની લાખા રાજસ્થાની છે. ૧૯૦૩. પુષ્પિકા.

સંવત ૧૯૦૩ ના વરસે વૈશાખ વદિ ૩ ગુરુવારે લિખિતં. મુનિ અમૃતવિજેજી આત્માર્થે

(૨૪) હંજરાજ વચ્છરાજનો રાસ કર્તા સમયસુંદર (ખરતર) ૧૯૧૧ પુષ્પિકા.

સંવત ૧૯૧૧ વરસે ચૈત્ર શુદ ૧૫ ગુરુવાસરે લિ. મુનિ, આત્માર્થે,

આ સિવાય પણ અમૃતવિનયજીના હાથના લખેલા પાનાઓ ત્યાં ઘણા પડેલા છે. ઉપરની પુષ્પિકાઓ ઉપરથી ૨૫૦૮ જણાઈ આવે છે કે બાલાપુરમાં પૂર્વેના કાળમાં જૈનોની વસ્તી વિશેષ પ્રમાણમાં હતી. તથા સાહિત્યની પણ સારામાં સારી સેવા ત્યાંના જૈનોએ બજાવી હતી. (આણ)

તિલકમંજરી

[મહાકવિ ધનપાલકૃત એક ગ્રંથનો ટૂંક પરિચય]

લેખક—સુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

આર્યાવર્તના ઇતિહાસમાં સરસ્વતીના ઉત્કર્ષના જે જે યુગો નોંધાયા છે તેમાં માલવ-પતિ મહારાજ ભોજનો યુગ પણ એક મુખ્ય યુગ ગણાય છે. તે સમયે અનેક વિદ્વાનોએ સરસ્વતીની શોભા વધારી હતી. તે કાળમાં રચાયેલ અનેક ગ્રંથો આજે ભારતીય સાહિત્યમાં બહુમૂલ્ય રત્ન જેવા ગણાય છે. મહારાજ ભોજ સ્વયં મહાવિદ્વાન હતા અને અનેક વિદ્વાનોને તેઓ આશ્રય આપતા હતા. આ રાજ્યાશ્રયના પરિણામે જ તે કાળની સરસ્વતી-પૂર્ણ ઇતિહાસમાં અમર થઈ ગઈ છે.

મહારાજ ભોજની રાજસભાના જે પંડિતો રત્નસમાન લેખાતા તેમાં પરમાર્હત મહાકવિ ધનપાળ પણ એક હતા. મહારાજનો તેમના ઉપર પૂરો સદ્ભાવ હતો અને તેમની પ્રેરણાથી જ મહાકવિ ધનપાળે અનેક ગ્રંથો રચના કરી હતી.

સંસ્કૃત ગદ્ય સાહિત્યમાં મહાકવિ બાણુની કાદંબરીની હરણમાં ખેસી શકે એવી કોઈ કૃતિનું નામ લઈ શકાય તો તે મહાકવિ ધનપાળની તિલકમંજરી. આ ગ્રંથની રચનામાં મહારાજ ભોજની પ્રેરણાએ ઘણો ભાગ ભજવ્યો છે એમ એ ગ્રંથરચનાનો ઇતિહાસ તપાસતાં લાગ્યા વગર નથી રહેતું.

આ ટૂંકા લેખમાં એ તિલકમંજરી સંબંધી કંઈક વિચાર કરીશું.

કથાનું મૂળ

સૌથી પહેલાં એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે કવિ ધનપાલે આ કથાનું મૂળ શામાંથી લીધું ? શું પોતાની મનિકદંપનાથી એ કથા ગોંડવી કહાડી ? અથવા તો અન્ય ગ્રંથોમાંથી તેને ઉદ્ધરિત કરી ? આ બાબતમાં કવિ સ્વયં તિલકમંજરીના મંગલાચરણમાં ૫૦ મા શ્લોકની અન્દર જણાવે છે—“ જિનાગમોક્તાઃ ”^૧ અર્થાત્—“ જિનેશ્વર ભગવંતના સિદ્ધાંતમાં પ્રતિપાદન કરેલી કથા સાંભળવાની અભિલાષાવાળા રાજા ભોજને વિનોદ આપવા અદ્ભુત રસવાળી આ કથા રચી. ” આથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે કવિ ધનપાલે પોતાની મનિકદંપનાથી નહીં પણ જિનેશ્વર ભગવંતે પ્રતિપાદન કરેલા તત્ત્વજ્ઞાનને અવલંબીને આ કથા રચી.

ગ્રંથના મંગલાચરણના શ્લોકો

ગ્રંથનું મંગલાચરણ કવિએ ઘણા જ વિસ્તારપૂર્વક કર્યું છે. જુદા જુદા હંદોમાં નાના મોટા એકંદર ૫૩ શ્લોકોમાં બહોળો ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ કર્યો છે. જેનું કંઈક ખ્યાન નીચે પ્રમાણે છે.

૧—આ બાબતમાં “ તિલકમંજરી કથા સારાંશ ”માં પં. પ્રજ્ઞદાસ ઝેયરદાસ જણાવે છે—“ આ સ્થળે જિનાગમોક્તત્ત્વ ” નો શો અર્થ કરવો ? જિનાગમમાં કહેલી કે જિનાગમમાં કહેલા તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે (જૈન શૈલીથી) બનાવેલી ? પહેલો અર્થ લેવાનું આપણી પાસે હાથ કંઈ પ્રમાણ જણાતું નથી. અરથે બીજો અર્થ લેવો વધારે ઠીક લાગે છે ”

સુંદર રચના, સરલ શબ્દ, ગંભીર અર્થ યુક્ત આ મંગલાચરણનો પ્રારંભક “ સ વઃ પાતુ જિનઃ ” એ શ્લોકથી કર્યો છે. અને દ્વિતીય શ્લોક સુધી સામાન્ય જનની સ્તુતિ કરી છે. પછીના ત્રણ શ્લોકમાં વર્તમાન કાલિન પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી. આદીશ્વર ભગવંતની, અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં ચરમ તીર્થંકર શ્રી. મહાવીર ભગવંતની સ્તુતિ કરી છે. સાતમા શ્લોકમાં શ્રુતદેવી-સરસ્વતીની સ્તુતિ છે. ત્યારપછી આઠમા શ્લોકથી અઠારમા શ્લોક સુધી સુકવિઓની પ્રશંસા, ખલ પુરુષોની નિંદા, સુકાવ્યનું સંકીર્તન અને કુત્સિત કાવ્યનું દોષોદ્ધાટન કરવામાં આવેલ છે.

૧૯ મા શ્લોકમાં પ્રભુ મહાવીરના પ્રથમ ગણધર “ ત્રિપદી ” (**उपन्नेह वा विगमेह वा ध्रुवेह वा**)ના ધારક શ્રી. ઈન્દ્રભૂતિ (ગૌતમસ્વામી)ની સ્તુતિ કરી છે. ત્યારપછી સ્વમતમાં તથા પરમતમાં થઈ ગયેલા મહાકવિઓની તથા તેમની કૃતિઓની કથાકારે ઘણી જ પ્રશંસા કરી છે. ૨૦ મા શ્લોકમાં આદિ કવિ તથા રામાયણ અને મહાભારતના રચયિતા વાલ્મીકિ અને વેદવ્યાસને વંદન કરવામાં આવેલ છે.

૨૧ મા શ્લોકમાં શ્રી ગુણાદય કવિની “ **बृहत्कथा** ”ની પ્રશંસા કરી છે. ૨૨ મા શ્લોકમાં શ્રી. પ્રવરસેનના “ **सेतुबंध** ” મહાકાવ્યની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. ૨૩ મા શ્લોકમાં શ્રીમાન્ પાર્શ્વભટ્ટાચાર્યકૃત “ **तरंगवती** ” કથાને વર્ણવેલી છે. ૨૪ મા શ્લોકમાં જીવદેવસૂરિના પ્રાકૃત પ્રજ્ઞ-ધોની પ્રશંસા કરી છે. ૨૫ મા શ્લોકમાં આસન્નવર્તિ કવિ કાલિદાસની, ૨૬-૨૭ મા શ્લોકમાં બાણકવિ અને તેના પુત્ર પુલિંદની, ૨૮ મા શ્લોકમાં માઘકવિ અને ભારવિની પ્રશંસા છે. ૨૯ મા શ્લોકમાં શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિકૃત “ **समरादित्य** ” ચારિત્રની પ્રશંસા છે. ૩૦ મા શ્લોકમાં ભવભૂતિની ભારતિને ઘણી જ ખુશીથી વર્ણવેલી છે.

૩૧ મા શ્લોકમાં વાક્યપતિરાજના “ **गौडवध** ”ની પ્રશંસા છે. ૩૨ મા શ્લોકમાં શ્વેતાંબરશિરોમણિ શ્રીમદ્ બપભટ્ટી-ભદ્રકીર્તિસૂરિકૃત “ **तारागण** ” નામના કાવ્યનું સંકીર્તન છે. ૩૩ મા શ્લોકમાં યાયાવર રાજશેખર કવિની વાણીને વખાણી છે. ૩૪ મા શ્લોકમાં સ્વચુરુ શ્રી. મહેન્દ્રસૂરિની સ્તુતિ કરી છે. ૩૫ મા શ્લોકમાં રૂદ્રકવિની “ **त्रैलोक्यसुंदरी** ”ની તથા ૩૬ મા શ્લોકમાં રૂદ્ર કવિના પુત્ર દુર્લભરાજની “ **सुकित्तो** ”ની પ્રશંસા કરેલી છે. બાદ કવિ ૩૭ મા શ્લોકમાં કહે છે કે-કોઈ વાણીમાં, કોઈ માત્ર કથારસમાં અને કોઈ પ્રસાદાદિ ગુણોમાં ચડે છે, પણ ત્રણે ગુણો જેનામાં હોય તેઓને તો ધન્ય છે. ૩૮ મા શ્લોકમાં શ્રી. અર્જુનદગિરિ (આણુ પર્વત)નું વર્ણન છે. ૩૯ મા શ્લોકમાં શ્રી પરમાર ભૂપાલનું, ૪૦ મા શ્લોકમાં શ્રી. વૈરસિંહનું, ૪૧ મા શ્લોકમાં શ્રી. સીયકનું, અને ૪૨ મા શ્લોકમાં શ્રી. વાક્યપતિ ભૂપતિનું વર્ણન છે. ત્યારબાદ ૪૩ મા શ્લોકથી માંડી ૪૯ મા શ્લોક સુધી મહારાજ ભોજનું કવિએ ખૂબખૂબ વર્ણન કરેલું છે. ૫૦ મા શ્લોકમાં પ્રસ્તુત કથાની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે. ૫૧ અને ૫૨ મા શ્લોકમાં કવિએ પોતાના પિતામહ (દેવર્ષિ નામના) અને પીતા (સર્વદેવ)ની પ્રશંસા પૂર્વક સ્વવંશનું કીર્તન, પોતાના નિવાસસ્થાન વગેરેનું વર્ણન કરેલું છે. અને છેલ્લા ૫૩ મા શ્લોકમાં આ કથાના કર્તા (પરમાર્હત મહાકવિ ધનપાલ) કોણ છે તે સૂચવેલ છે.

આ પ્રમાણે ૫૩ શ્લોકના બહોળા મંગલાચરણ પૂર્વક પીઠીકા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. તિલકમંજરીના મંગલાચરણરૂપે રચાયેલા આ ૫૩ શ્લોકોનું કાવ્ય કે સાહિત્ય દૃષ્ટિએ જે મહત્ત્વ છે તે તો છે જ પણ તેનું ખરેખરું મહત્ત્વ તો તેની અતિહાસિક ઉપયોગિતાનું છે. એ મંગલાચરણ ઉપરથી ધનપાલની પૂર્વના અનેક કવિઓ અને તેમથી અનેક રચના-

એનાં નામનો એક સામટો ઉલ્લેખ આપણને મળી જાય છે. સૌથી વિશેષ ખૂબીની વાત તો એ છે કે આ નામોનો ઉલ્લેખ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની સાંપ્રદાયિકતા કે એક પક્ષતાનો જરા પણ આશ્રય લીધા વગર કેવળ એક સાચા સરસ્વતી ઉપાસકને જાણે તે રીતે જૈન-જૈનેતર દરેક વિદ્વાન અને તેમની કૃતિનો, લેશ પણ સંકોચ અનુભવ્યા વગર ઉલ્લેખ કર્યો છે. કવિની આ મહત્તા ખરેખર અભિનંદનીય છે.

આટલા લાંબા અને અર્થપૂર્ણ મંગલાચરણ પછી “ અસ્તિ રમ્યતાનિરસ્તસકલ-સુરલોકા ” ઇત્યાદિ વાક્યથી ગદ્યમય કથાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. વચમાં વચમાં કવિએ ચમત્કારિ એવા પણ શ્લોકો પણ મૂકેલા છે અને છેવટે કથાકારે “ આનંદ ” “ આનંદ ” “ આનંદ ”ની ઉદ્દેશપણા પૂર્વક કથાની પૂર્ણતા કરી છે.

પ્રાચીન વ્રત

તિલકમંજરીની તાડપત્રની પ્રાચીન વ્રત સં. ૧૧૩૦ માં લખાયેલી જસલમેર ભંડારમાં છે (જો. પૃ. ૪)

“ જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ [વિ ૩; પ્ર૦ ૧] પૃ. ૨૦૪ તિલકમંજરી પર સંસ્કૃત ટિપ્પણ તથા ટીકાઓ

તિલકમંજરી પર પૂર્ણતલગચ્છીય શ્રી. શાંતિસુરિવિરચિત એક લઘુ ટિપ્પણ મળે છે. આ ટિપ્પણ દુર્ભોધ સ્થળોનું સારું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, અને તે ઘણું જ ઉપયોગી છે. તેની પ્રતો અમદાવાદ તથા પાટણના ભંડારોમાં મળી આવે છે.

—“ તિલકમંજરી કથા સારાંશ ”માંથી પૃ. ૪૦

પદ્મસાગરગણિકૃત એક વિસ્તૃત ટીકા પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. લગભગ આઠ કે નવ હજાર શ્લોક પ્રમાણુ ત્રય છે. કંઈક અશુદ્ધ વધારે જણાય છે. તેની મૂળ પ્રતિ શ્રી. હંસ-વિજયજી મહારાજ પાસે છે અને ઉતારો અમારી પાસે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ટીકા કરતાં ઉપરનું ટિપ્પણ વધારે વજનવાળું છે.

—“ તિલકમંજરી કથા સારાંશ ” પૃ. ૪૧

પૂજ્યપાદ પ્રચુરરાજ શ્રીમદ્ વિજયલાવણ્યસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે તિલકમંજરી ઉપર “ પરાગ ” નામની સંસ્કૃત ટીકા લખેલી છે, જેનો અમુક ભાગ અમદાવાદવાળા શેઠ શ્રી. માણિકલાલ મનસુખભાઈ તરફથી બહાર પડેલ છે. હજુ સુધી સંપૂર્ણ બહાર પડેલ નથી. સંપૂર્ણ તૈયાર છે. થોડા સમયમાં તે પણ બહાર પડશે. આ ટીકાનું લગભગ પ્રમાણુ ૨૦૦૦૦ ઉપરાંત પહોંચે એટલું છે.

તિલકમંજરીના સારસંગ્રહ

- (૧) દિગંબર પંડિત ધનપાલકૃત તિલકમંજરી કથાસાર.
- (૨) શ્વેતાંબર પંડિત લક્ષ્મીધરકૃત તિલકમંજરી કથાસાર.
- (૩) પદ્મસાગર ગણિકૃત તિલકમંજરી કથાસાર.
- (૪) શ્રીરંગમાં છપાયેલ તિલકમંજરી (સંક્ષેપ)

આમાંનો પહેલો સાર ૧૨૬૧ માં કાર્તિક માસમાં બન્યો છે. એના કરતાં ધનપાળ પદ્મપાળ જ્ઞાતિના અને અણહિલપુર પાટણના વતની દિગંબર જૈન વણિક છે. મૂળ તિલકમંજરીકાર કવિ ધનપાળ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયને માન આપનાર છે. સારકર્તા ધનપાળ દિગંબર છતાં સાર રચવા માટે તૈયાર થયા તેમાં કવિ ધનપાળની આકર્ષક શક્તિ પ્રગટ થાય છે. આ સારની રચના બીજા નંબરના સાર કરતાં કેટલેક અંશે ઉત્તમ છે. તેમાં પ્રકરણો પાડેલા છે. (આત્માનંદ પ્રકાશ ૧૯૭૨ માધ.)

નંબર ખીજો—આ સાર શ્વેતાંબર પંડિત લક્ષ્મીધરે ૧૨૮૧ માં રચ્યો છે. આ ગ્રંથ આ સંસ્થા તરફથી છપાઈ બહાર પડી ચૂક્યો છે. તે વાંચવાથી જ તેની હકીકત વાચકો જાણી શકશે એટલે અહીં તેની સમાલોચના આપી નથી.

નંબર ત્રીજો—આ સાર પૂનામાં ડૉક્ટર કે.લેજના બંડારમાં કે બંડારકરના ગ્રંથ સંગ્રહાલયમાં પ્રાપ્ય છે.

નંબર ચોથો—મદ્રાસ પાસે આવેલ શ્રીરંગમાં વાણીવિલાસ ગ્રેસમાં છપાયેલ તિલક-મંજરી છે. પ્રથમ તો અભિનવ બાણ કૃષ્ણમાયાર્યાના આધિપત્ય અને તંત્રીપણા નીચે નીકળતાં “સહૃદયા” માસિકમાં ક્રમશઃ પ્રગટ થતી હતી અને પાછળથી અખંડ પુસ્તકાકારે પણ બે રૂપિયાની કિંમતે મળતી હતી. આમાં તિલકમંજરી ગ્રંથ અક્ષરે અક્ષર લેવામાં નથી આવ્યો, પણ કેટલાંક વર્ણનો છોડી દઈ કથા ભાગ સંસ્કૃત એનાએ શબ્દોમાં ગદ્ય બદલ લીધેલ છે. જેમને જરૂર હોય તેઓએ તે સ્થળે તપાસ કરાવવી.

“તિલકમંજરી કથા સારાંશ” પૃ. ૪૧-૪૨

તિલકમંજરીના ભાષાના લેખકો—

“તિલકમંજરી કથા સારાંશ અથવા સુકૃત સંયોગ” લેખક પંડિત પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

“શ્રી. તિલકમંજરી પદાનુવાદ” લેખક ‘મનોનંદન’ (ભગવાનદાસ મનસુખભાઈ) તે “શ્રી. જૈન ધર્મ પ્રકાશ” છાપામાં છપાયેલ છે. તે સંપૂર્ણ છપાયેલ છે કે નહીં તેની માહિતી નથી. પ્રાયઃ અપૂર્ણ છે.

તિલકમંજરીની કથા અને તે સંબંધી અભિપ્રાયો—

આ સંબંધમાં ખીજા અભિપ્રાયો કરતાં સાક્ષર શ્રી. જિનવિજયજીના શબ્દો પૂરતા છે—“બાણની કાઠંબરી જેવી વિસ્તૃત ગદ્યમાં અને આખ્યાયિકાના આકારમાં થયેલી છે. પાત્ર અને વસ્તુ બંને કવિના કલ્પેલા હોવાથી સંસ્કૃત સાહિત્યનું તે એક અપૂર્વ નાવેલ જ કહી શકાય. અયોધ્યા નગરીના મેલવાહન રાજાનો હરિવાહન કુમાર કથાનો મુખ્ય નાયક અને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલા રથનુપુર ચક્રવાલ નામક નગરના ચક્રસેન વિદ્યાધરની કુમારી તિલકમંજરી મુખ્ય નાયિકા છે. આ બંને દંપતીને અગ્ર કરી કવિએ કથાની વિચિત્ર અને રસભરી ઘટના કરી છે. મધ્યમાં સમરકેતુ અને મલયસુંદરીનો વૃતાંત સાંધી કથાની વિસ્તૃતિ અને પ્રકૃતિમાં વૃદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ આણી છે. ધર્મ સંબંધી જાતીયતા જણાવવા માટે સ્થાને સ્થાને જૈનવિચારો અને સંસ્કારો કથાના પાત્રોમાં પૂર્યા છે. શકાવતાર તીર્થ, યુગાદિજન મંદિર, જરલનપ્રભ નામા વૈમાનિક દેવ, વિદ્યાધર મુનિ, નંદીશ્વર દ્વીપ, વૈતાલ્ય પર્વત, અષ્ટાપદ પર્વત, મહાનીર નિર્વાણ મહોત્સવ, અને સર્વેશ એવા જ્યંતસ્વામી દ્વારા પૂર્વજન્મ કથન-ધર્મોદિ પ્રબંધોથી જૈન-જગતની રૂપરેખા આલેખી છે. એ સિવાય કાવ્યનાં વર્ણનીય અંગો-જેવાં કે નગર, ઉદ્યાન, પર્વત, અરણ્ય, સમુદ્ર, સરિત્, સરોવર, પ્રાતઃકાલ, સાયંકાલ, નિશા, આલોક, અધિકાર, સમય, વર્ણન, યુદ્ધ અને નૌકા આદિનાં વર્ણનો, અતિ આશ્ચર્યકારક રીતે વર્ણવ્યાં છે. પ્રાકૃતિક દૃશ્યો અને વસ્તુ સ્વભાવો બહુ જ સુંદર અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી આલેખવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેક વર્ણન રસ અને અલંકાર દ્વારા પૂર્ણ પોષવામાં આવ્યું છે.

‘પ્રભાવક ચરિત્ર’ ના લેખક કહે છે કે—“રસાન્ નવ પરાં કોટિ પ્રાપિતા કવિચક્રિણા”—તેમાં અત્યુક્તિનો લેશ પણ સહૃદય વાચકને જણાતો નથી. કાવ્ય

મધુલોલુપ રસિક-ભ્રમરોના ચિત્ત-વિનોદ માટે ષડ્ગુણના પુષ્પોથી સુગંધિત નંદનવન સમાન નવરસથી પૂરિત આ કમનીય કાવ્ય છે. કાદંબરીનાં વિસ્તૃત વર્ણનો અને દીર્ઘસમાસો કાવ્યમર્મજ્ઞના કામલાન્તઃકરણને જ્યારે કટકિત કરે છે ત્યારે તિલકમંજરીના સક્ષિપ્ત વૃત્તાન્તો અને સરલ વાક્યો રમરણ સૂત્રોની માફક હૃદયપટ ઉપર સુંદર રીતે અકિત થઈ વારંવાર સ્મૃતિપથમાં આવ્યા કરે છે. શબ્દની લાલિત્યતા અને અર્થની ગંભીરતા મનોહરતા મનને મોહિત કરે છે. સ્થાને સ્થાને નીતિ અને સદાચારના ઉચ્ચારિત ઉલ્લેખોથી વિવેકી વાચકની વૃત્તિ સન્માગસેવન તરફ આકર્ષાય છે. સંસારની સ્વાભાવિક ક્ષણભંશુરતાના સ્વરૂપને પ્રકટ કરનારા માર્મિક ઉપદેશોથી તત્ત્વજ્ઞના હૃદયમાં નિર્મલના અંકુરો ઉદ્ભવે છે. યથોચિત સ્થાને આવેલા પ્રસંગોથી વાચકની નિયારશ્રેણિ ક્ષણમાં સુંગરરસમાં ડૂબે છે, તો ક્ષણમાં કરુણ રસમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. ક્ષણમાં સાક્ષાત્ ધર્મસ્વરૂપ એક મહાત્માને જોઈ ચિત્ત ભકિત તલ્લીન થાય છે, તો ક્ષણમાં અતિ ભયાનક એક વેતાલને જોઈ સમગ્ર શરીર ભયથી રોમાંચિત થઈ જાય છે.

આવી રીતે “અસ્તિ”ત્વના મૂળમાંથી શરૂ થતા રસપૂરિત વાક્યપ્રવાહ હિમાલયના ગર્ભમાંથી નીકળેલા ભાગિરથીના સ્રોતસની માફક ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો અતે “આનન્દ”ના ઉદ્ભવમાં અંતરિત થઈ જાય છે.

બોજન કરતી વખતે એકલા મિષ્ટાન્નથી જોમ મનુષ્યનું મન કંટાળી જાય છે અને તેનાથી વિરક્ત થઈ વચમાં વચમાં તીખા કે ખાટા સ્વાદવાળી સ્વાદીષ્ટ વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે, તેમ કથાના રસાસ્વાદન સમયે પણ કેવળ ગદ્યથી વાચકની વૃત્તિમાં વિરક્તતા આવવા ન પામે તે હેતુથી કવીશ્વરે ઉચિત પ્રસંગે મોગરાની માળામાં શુભાખના પુષ્પોની માફક મધુર આલ્હાદક અને સુંદર વર્ણુવિશિષ્ટ નાના જાતિનાં પદો સ્થાપન કરી સુવર્ણમાં સુગંધ બેળવ્યું છે.

કવિની પૂર્વે કાદંબરી આદિ કથાઓ વિદ્યમાન હતી અને તેમનો આદર પણ વિદ્વાનોમાં અતિ હતો. પરંતુ તેઓમાંથી કોઈ કથા જ્યારે કેવળ શ્લેષોભય હતી તો કોઈ કેવળ ગદ્યમય. ત્યારે કોઈ પદ્યપ્રાધાન્ય જ. એ કથાઓ સર્વગુણ સંપન્ન હોવા છતાં પણ તેમની એ એકાંતતા શુભાખના પુલમાં કાંટાની માફક સહુદયોના હૃદયમાં ખટકતી. તેમના વાચન વખતે રક્તિકોના મનમાં વહેતી રસની ધારાનો વેગ સ્ખલાતો. તેમનો એ દોષ સાહિત્યકારો પોતાના નિર્બંધોમાં સ્પષ્ટપણે પ્રકટ કરતા. ધનપાલથી પણ એ સંબંધમાં મૌન નહિ રહેવાયું. પોતાના પૂર્વના મહાકવિઓના ગુણો યુક્તકંઠે ગાવા છતાં પણ તેમની તે દુષિત કૃતિ માટે ટકોર કરી જ દીધી છે. તિલકમંજરીની પ્રસ્તાવનામાં કહે છે કે--

“વર્ણયુક્તિં દધાનાપિ સ્થિગ્ધાન્નમનોહરામ્ ॥

નાતિશ્લેષઘના શ્લઘાં કૃતિર્લિપિરિવાશ્રુતે ॥૧૬॥

અશ્રાન્તગદ્યસન્તાના શ્રોતૃણાં નિર્વિદે કથા ॥

જહાતિ પદ્યમચુરા ચમ્પૂરપિ કથારસમ્ ॥૧૭॥”

તાત્પર્ય એ છે કે, જનોના મનને હરણ કરનારાં એવાં મધુર વર્ણનો યુક્ત હોવા છતાં પણ અતિ શ્લેષવાળી કવિની કૃતિ પ્રશંસા પામતી નથી. સતત ગદ્યવાળી કથા પણ શ્રોતાઓને આનંદ આપી શકતી નથી. તેમજ મધુર પદ્યોવાળી ચમ્પૂકથા પણ રસ પોષી શકતી નથી. કવિના આ ત્રણ આક્ષેપો કમથી સુબંધુ કવિની ‘વાસવદત્તા’, ‘બાણકવિની

‘કાદંબરી’ અને ત્રિવિક્રમભટ્ટની ‘નવલકથા’ ઉપર થયેલા જણાય છે. પ્રથમનોનું શ્લેષ-કાઠિન્ય, બીજાનું ગદ્યપ્રાધાન્ય, અને ત્રીજાનું પદ્યપ્રાચુર્ય સુપ્રસિદ્ધ જ છે. સાહિત્યકોની દૃષ્ટિમાં, આ કૃતિઓ, તેમની લોક પ્રિયતાને લીધે, કાંઈક હીનગુણવાગી જણાવેલી હોવાથી ધનપાલે પોતાની કૃતિને એ ત્રણે માર્ગોથી દૂર રાખી, નવીન માર્ગે દોરવી છે. આમાં નથી સંધન શ્લેષો કે નથી કઠિન પદો. તેમજ સતત ગદ્ય પણ નથી અને પ્રચુર પદ્ય પણ નથી. સમગ્ર કથા, સરલ અને સુપ્રસિદ્ધ પદો દ્વારા પ્રસાદ ગુણ વડે અલંકૃત થયેલી છે. થોડા થોડા અંતર પછી પ્રસંગોચિત સ્થાને એકેક, બીજા કોઈકે તેથી વધારે ભાવદર્શક પદો પણ આપેલાં છે. ગદ્યની માફક તિલકમંજરીનાં પદો પણ બહુ રમણીય અને પ્રૌઢ છે.

“તિલકમંજરી કથા સારાંશ” પૃ. ૩૩-૩૫

૨૭૬. સંસ્કૃત પદ્યકાવ્ય સાહિત્ય વાલ્મિકી, કાલિદાસ આદિ અગણ્ય કવિઓથી મહત્તા પામ્યું છે, પરંતુ ગદ્યકાવ્ય સાહિત્ય તો સુબંધુ, બાણ, દંડી, ત્રિવિક્રમભટ્ટ ને સોદશ જેવા પાંચદશ કવિઓની સુકૃપાથી વાસવદત્તા, કાદંબરી, દશકુમાર ચરિત, નવલકથા અને ઉદયસુંદરીની કથાથી પોતાનું અસ્તિત્વ સાચવી રહ્યું છે, તેમાં ધનપાલની ‘તિલકમંજરી’નું અવસ્થા સ્થાન છે, ને તેથી તેમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. કવિ અને કાવ્ય સંબંધી તથા કથા કેવી હોવી જોઈએ એ સંબંધીના ધનપાલના વિચાર આની મથાળે જ મૂક્યા છે. કથા શ્લેષ-કાઠિન્ય, ગદ્યપ્રાધાન્ય અને પદ્યપ્રાચુર્ય એ ત્રણે દોષો ‘વર્ણયુક્તિ’ એ શ્લોકમાં બતાવ્યા છે ને સુબંધુની વાસવદત્તા, બાણની કાદંબરી, અને ત્રિવિક્રમભટ્ટની નવલકથા ઉપર અનુક્રમે કરેલા આક્ષેપ લાગે છે. ગદ્યમાં લાંબા લાંબા સમાસોવાળા દંડકા અને અક્ષરોમાં પ્રાચુર્યથી જનસમૂહ વિમુગ્ધ થાય છે. એ પણ પોતે એક શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. આ સર્વ દોષ-આક્ષેપથી મુક્ત થઈ ધનપાલે જનસમૂહમાં સર્વ રીતે પ્રિય થઈ પડે તેવી પોતાની કૃતિ તિલકમંજરી બનાવી છે. તેમાં નથી સંધન શ્લેષો કે નથી કઠિન પદો, તેમ જ નથી તેમાં સતત ગદ્ય કે પ્રચુર પદ્ય. સમગ્ર કથા સરલ અને સુપ્રસિદ્ધ પદો દ્વારા પ્રસાદ ગુણ વડે અલંકૃત થયેલી છે. થોડા થોડા અંતરે પ્રસંગોચિત સ્થાને એકેક બીજા કોઈકે તેથી વધારે ભાવ પ્રદર્શક પદો પણ આપેલાં છે. ગદ્યની માફક પદો પણ બહુ રમણીય અને પ્રૌઢ છે, રસ અને ધ્વનિથી પૂરિત છે.

હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા વિદ્વાને પણ તિલકમંજરીનાં પદો ઉચ્ચકોટિના માન્યાં છે અને પોતાના કાવ્યાનુશાસનમાં ‘શ્લેષ’ના ઉદાહરણ તરીકે, તેમજ હેનુશાસનમાં ‘માત્રા’ નામક હંદના ઉદાહરણમાં તિલકમંજરીમાંથી કાવ્યો ચુટી મૂક્યાં છે.

જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ. ૨૦૩-૨૦૪ માંથી.

તિલકમંજરી છાપવાનાર

તિલકમંજરી મૂળ ગ્રંથ સંપૂર્ણ નિર્ણયસાગર તરફથી અમૂક વર્ષ પહેલાં છપાઈ છે. જેની કિંમત રૂ. ૨૧ છે. આ ગ્રંથ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત ટીકા તથા ટીપ્પણ ઈંગ્લીશ ફુન્ટ સહિત શુદ્ધ રીતે જે બહાર પાડવામાં આવે તો યુનિવર્સિટીમાં કાદંબરીના સ્થળે પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે રાખી શકાય એમ ધણા વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો છે. અને સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસીઓને તેમાંથી નવું જાણવાનું ઘણું જ મળી શકે. આ બાબતમાં સમર્થ વિદ્વાનોએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

તિલકમંજરી સંબંધી લિન્ન લિન્ન વિદ્વાનોએ જે કંઈ લખ્યું તે બધાનો એક સ્થળે સંગ્રહ મળે એ આશયથી આ ટુંકો લેખ તૈયાર કર્યો છે. આશા છે આ પ્રયાસ વિદ્વાનોને ઉપયોગી લાગશે.

जैनदर्शन का कर्मवाद

लेखक—आचार्य महाराज श्रीविजयलब्धिसूरीजी

[गतांक से क्रमशः]

दर्शनावरणीय कर्मके चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय केवल-दर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्नानार्द्धि ये नव भेद हैं। नेत्र संबन्धी ज्ञानमें और शेष इन्द्रियके ज्ञानमें सामान्य बोधको रोकनेवाले अनुक्रमसे चक्षुदर्शनावरणीय व अचक्षुदर्शनावरणीय कहे जाते हैं। रूपी पदार्थ के सामान्य अवबोधको रोकनेवालेका नाम अवधिदर्शनावरणीय है। सामान्यकी प्रधानता और विशेषकी गौणतात्मक बोधकों आच्छादित करनेवाला केवलदर्शनावरणीय कहा जाता है। सोता हुआ सुखसे जागे उसे निद्रा कहते हैं, और बैठे बैठे या खड़े खड़े निन्द लेनेका नाम प्रचला, और चलते हुए निन्द लेनेका नाम प्रचलाप्रचला, और दिनमें कोई भी कार्य चिन्तन किया हो, उसे रातको निद्रामें कर डाले वह स्नानार्द्धि निद्रा कहलाती है। निन्द उडजाने पर निन्दवाला नहीं जानता कि मैंने यह काम किया है। इस निद्रामें बड़ी जबरदस्त शक्ति आ जाती है। अगर हिंसात्मक परिणाम आ जाय तो इस निन्दमें वह मांसाहारका अभ्यासी हो, और दिनमें मांस खानेका इरादा हो जावे, परन्तु किसी रुकावटसे वह कार्य न कर सके, और रात्रिको सोते हुए को स्नानार्द्धि नामकी निन्दका उदय हो आवे तो जिस भेंसेके मांसको वह चाहता हो; रातको ही उठकर निद्रामें उसे फाड़ डालता है। यह प्रवृत्ति भी पूरी अज्ञानता की द्योतक है। ऐसी बेहोश दशाको देनेवाला दर्शनावरणीय कर्मको ही मानना उचित है।

हमारे अनन्त-ज्ञान-दर्शन-वीर्यवाले हितकारी वीतराग प्रभु ऐसी हालत कैसे प्राप्त करा सकते हैं ? ये नव पापकी प्रवृत्ति ही ऐसा कराती हैं।

इस कर्मके बन्ध उदय और सत्ताकी प्रवृत्ति बराबर है। इसकी स्थिति तीस कोटीकोटी सागरोपमकी है। तीन हजार वर्षका अबाधकाल है। एक सागरोपम असंख्यात वर्षोंका होता है, ऐसे तीस कोटीकोटी सागरोपम तक यह कर्म अपना प्रभाव डीखाता है। और हट जाता है। इतने में दूसरा इसके दूसरे समयमें बन्धा हुआ तैयार रहता है, जब तक संपूर्ण यथावत् श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्यसे मुक्ति या तेरहवां गुणस्थान या क्षपक श्रेणिसे दशवां और बारहवां गुण-

स्थान न प्राप्त हों वहांतक यह कर्म सदैव जारी रहता है । इसका स्वभाव पहेरेदार जैसा है, मतलब—कोई मनुष्य नृपतिका दर्शन करना चाहे, पर पहेरेदार इससे बरखिलाफ हो तो नहीं करने देता, इसी तरह आत्मामें चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शनसे जगत भरके पदार्थोंका सामान्य बोध हो सकता है मगर इनके आवरण नहीं करने देते । और पांच निद्रा भी इसीकी रुकावट करती है । भेद सिर्फ इतना ही है कि प्रथम के चार भेद दर्शनलब्धि को रोक देते हैं और पीछे की पांच निद्रा दर्शनोपयोग को रोकती हैं ।

तीसरे वेदनीय कर्मके दो भेद हैं—एक साता वेदनीय और दूसरा असातावेदनीय । यह कर्म सुख—दुःखको उत्पन्न करता है, इस लिये इस विषयमें भी परमात्माको दखल नहीं है, और दखल मानी जावे तब वह, दुःखदाता है, ऐसा भी मानना पड़ेगा, और ऐसी मान्यता में परम-कृपालु प्रभुका करुणासागर विशेषण किस तरह टीक सकेगा, यह विचारनेकी आवश्यकता है । अगर कहा जावे कि उसने वैसा ही कर्म किया उसका फल प्रभु देता है, तब तो कर्म ही दुःखदाता हुआ और वह पुद्गल स्वरूप होनेसे सुखदुःखका जलवा स्वयं दिखा सकता है, यह सिद्ध हुआ और प्रभुको दाता मानने में सर्व शक्तिमान् सकल चराचरका ज्ञाता प्रभु कर्म करते ही क्यों नहीं रोकते, और फल देनेको तैयार रहते हैं, यह सवाल भी पेश नहीं हो सकता । वेदनीयकर्मसे ही सुख दुःख प्राणिके उपर अपना प्रभाव जमा सकता है याने सुख दुःखका होना यह इस तृतीय कर्मका कार्य हुआ । सातावेदनीय कर्मकी १५ कोटीकोटी की और असाताकी ३० कोटीकोटीकी स्थिति है, अनुक्रमसे १५०० और ३००० वर्षका अबाधा-काल है । यह कर्म मधुलिख तलवार की धारके आस्वाद जैसा माना जाना है, तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तलवारकी धार पर रहे हुए मधुके आस्वादसे, स्वप्न सुग्न है और जिह्वा पर धारके लगजानेसे बड़ा भारी कष्ट है, ऐसे इस वेदनीय कर्ममें सातावेदनीयका सुग्न बहुत स्वल्प है और असातावेदनीयका दुःख जगतमें थर रूपसे जमा हुआ है ।

असातावेदनीय पाप प्रकृति समजी जाती है और सातावेदनीय पुण्यप्रकृति है । यह कर्म परावर्तनीय है । साता बांधता हो तो असाता नहीं बांध सकता, और असाता बांधो जाती हों तो साता नहीं बांध सकता । एक दूसरेके परावर्तन होनेके सबबसे यह कर्म परावर्तनीय कहा जाता है ।

अब चौथा कर्म मोहनीय है । उसका स्वभाव मोह उत्पन्न करनेका है, और इसकी २६ प्रकृति बन्धमें और २८ उदय और सत्तामें हैं । यह सब पापप्रकृति है इसलिये इसके बंध आश्रित २६ भेद पापप्रकृति है । इसमें कोई पुण्यप्रकृति नहीं है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ—जिस आदमीका गुस्सा, अभिमान, कपट और लालच जीवन पर्यंत एक रूपसे जारी रहे वह अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क कहलाता है। वह सर्वज्ञ भगवानके कहे हुए सच्चे धर्म की प्राप्ति को रोकता है, मतलब जब तक ये चार और उनका सहायक मिथ्यात्व नहीं मिटता तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। अप्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया और लोभ देशविरति गृहस्थ—धर्मको रोकते हैं। ये चारों वर्षकी स्थितिवाले हैं, याने एक रूपसे एक वर्ष तक जारी रहकर हटते हैं। प्रत्याख्यानीय, क्रोध, मान, माया और लोभ चार महिनेकी मर्यादावाले हैं और चारित्रको रोकते हैं, अर्थात् आत्मामें साधुधर्म नहीं आने देते। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ यथाख्यात नामके चारित्रको रोकते हैं। उस चारित्रका नाम वीतराग—चारित्र कहा जाता है, और इसके आनेसे ही केवलज्ञान हो सकता है। ये सोलह प्रकृति हुईं। हास्य, रंति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा ये छे भेद—पुद्गल संबन्धि हांसी खुशी, रंज, भय, शोक और धृणाके जनक हैं। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये तीन वेद अनुक्रमसे पुरुष, स्त्री और उभय के संयोगजन्य सुखको अभिलाषाको उत्पन्न करते हैं। ये नौ प्रकृति सोलह में मिलानेसे २५ भेद हुए और २६ वा मिथ्यात्व जो विपरीत श्रद्धाका कारण हैं। बन्धमें ये २६ प्रकृति होते हैं। मिथ्यात्व के पुद्गलको उपशम सम्यक्त्वद्वारा सफा करनेसे जो शुद्ध पुद्गल हों वे समकितमोहनीय और अर्धशुद्ध हों वे मिश्रमोहनीय कहलाते हैं। ये दो प्रकृति के उदय और सत्ता होते हैं, बन्ध नहीं होता, कारण कि बन्ध तो मिथ्यात्व का ही होता है। पीछे से आत्मगत मिथ्यात्व का शुद्ध परिणाम सफा करता है, इससे समकितमोहनीय और मिश्रमोहनीय बनते हैं। इनके कार्य अनुक्रमसे सम्यक्त्वमें कुछ एक कमी और सर्व धर्मकी समानता या वीतराग धर्मका अद्वेष है। सत्ता और उदयमें ये हो सकते हैं इसलिये २८ भेद हुए। गुस्सा, गर्व, फरेब, तमाह, मैथुन, व्यभिचार, हसना, रुसना, रोना आदि सब आपत्तें इस मोहनीय कर्मसे होती हैं। धर्मीयों की यही भावना रहती है कि प्रभु इससे बचावे। दूसरे सब कर्मका यह राजा है, इसके हननसे सर्वका हनन अतीव सुकर हो जाता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी और अबाधाकाल ७००० वर्षका है। यह मदिरा जैसा स्वभाववाला कर्म चेतनको भानभुला बना देता है। (क्रमशः)

समाधिकुलकम् ।

कर्ता-आचार्य महाराज श्री विजयपद्मसूरिजी

(गतांकथी पूर्ण)

रयणी वडूइ तिमिरं, जहेव तण्हा तहेव भोगाणं ॥
रागाइदोसविदं, णिसाणिहा भोगतण्हाओ ॥ १६ ॥
जेसिं हियए होज्जा, एसा ते दुव्हापावकम्मेसुं ॥
नियमाउ पयट्ठंते, अकज्जपरिवड्ढिणी तण्हा ॥ १७ ॥
सद्दाइयभोगेहिं, समिउं कंखंति बालिसा तण्हं ॥
जलगयससहरबिंबं, गहिउं कंखाइ सरिसं तं ॥ १८ ॥
अहमा मोहा तण्हं, किच्चा उण वल्लहं परिभमंते ॥
वियडदुरंतभवम्मि, जम्मजरामरणदुक्खसए ॥ १९ ॥
दोसनियाणं णच्चा, तण्हं णिस्सारिऊण तणुगेहा ॥
मणदारत्थगणं जे, कुणंति सब्भाविया भव्वा ॥ २० ॥
ते संणासियविग्धा, वियलियपावा लहंति मुत्तिमुहं ॥
किच्च प्पाणं सुद्धं, एयं मुहजीवणं सिवयं ॥ २१ ॥
कोहा निरयावासो, माणा कुलवलसुयाइपरिहाणी ॥
मायाए इत्थित्तं, तिरियत्तं णेव पुरिसत्तं ॥ २२ ॥
लोहा धम्मविणासो, विसयकसाया वलिट्ठेणनिहा ॥
संजमकरवालेणं, हणिज्ज खिप्पं जया जीओ ॥ २३ ॥
ता णिब्भयसब्भावो, संपाउणए सकज्जमपत्ती ॥
पज्जंतसमाहीए, मरणं होज्ज प्पसंतिदयं ॥ २४ ॥
सम्महंसणनानं, वरचरणं दुल्लहं वियाणित्ता ॥
तिण्हं हु साहणेणं, सहलो निभवो न यण्णेहिं ॥ २५ ॥
एयस्स भावरंगा, पढणायण्णणविमुद्धजोगेहिं ॥
संसाहियसीयविही, हवंति संतारगा भव्वा ॥ २६ ॥
जिणसासणम्मि णिच्चं, सिग्गिगोयमजं वुत्थूळ्ळिभइमुणी ॥
संघगिहे मुहणंदी, रिद्धिपवुड्डी कुणंतु सया ॥ २७ ॥
एयं समाहिकुलगं, गुरुवरसिरिगेमिगुरिसीसेणं ॥
पंडमेणायरिणं, कप्पडवाणिज्जवरणयरे ॥ २८ ॥
रसणिहिणवससिवरिसे, सिरिगेमिजिणंदजम्मजच्चदिणे ॥
विहियं सपरहियट्ठं, कुणउ सयलसंघकल्लाणं ॥ २९ ॥
(समाप्त)

‘पंजाब में जैनधर्म’ शीर्षक लेख में

संशोधन

लेखक—श्रीयुत पन्नालालजी दुगड

श्री ‘जैन सत्य प्रकाश’ के क्रमांकों ५३-५४ (संयुक्त) ५५, ५६ में विद्वद्भर मुनिराज श्री दर्शनविजयजी की उक्त लेखमाला प्रगट हुई है। मैं पिछले दो अंकों में वर्णित विषय के बारे में कह सकता हूँ कि उनमें अनेकों ऐतिहासिक स्वलनापं हुई हैं जिनपर सप्रमाण लिखने के लिए स्थानाभाव है। अतः मैं यहाँपर केवल १७ वीं शताब्दी की ही कुछ मुख्य मुख्य स्वलनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ:—

(१) जगद्गुरु श्री हीरविजयसूरिजी की विद्यमानता में सम्राट् अकबर ने जो हिंसा बंद की थी वह १०६ दिन की थी। यथा:—१२ दिन पर्युषणा के, ४८ दिन रविवार के, १८ दिन फरवर्देदीन महीने के प्रारंभिक दिन और २८ दिन अकबर के जन्ममास आवान महीने के (वैराट की प्रशस्ति और वदायुनी की तवारीख)। शेष हिंसा उपाध्याय श्री शान्तिचंद्रजी के प्रयत्न से बंद हुई थी (जैन ग्रन्थ, आइने अकबरी, वदायुनी की तवारीख)। ईद की हिंसा बंद होने के विषय में यह समझलेना चाहिए कि वह रोजों की ईद थी न कि बकराईद।

(२) जगद्गुरुजी के चार चौमासे आगरा, फतहपुरसीकरी, अभिरामाबाद (इब्राहीमाबाद) और आगरा में हिं. सं. १६४० से १६४३ तक हुए थे (देखो पट्टावली समुच्चय पृ. ७५, श्रीविजयप्रशस्ति-काव्य सर्ग ११ काव्य पहले की टीका)। ‘सूरीश्वर और सम्राट्’ में सं. १६४२ के उल्लेख को गुजराती गणना का समझकर कुछ का कुछ लिख दिया उसीका अनुकरण आपने भी किया परन्तु श्री हीरविजयसूरिरास से भी इसी क्रम से चौमासे हुए थे ऐसा प्रतीत होता है।

उपाध्याय श्री भानुचन्द्रजी के विषय में।

(३) सम्राट् अकबर के पास से श्री हीरविजयसूरिजी गए उसका वर्णन करते हुए आपके चरित+ में निम्न प्रकार का उल्लेख है:—

“वर्षाश्चित्सस्तद्देशे प्रविधाय प्रतस्थिरे।

शान्तिचन्द्रमुपाध्यायं तत्र मुक्त्वाऽथ सूरयः ॥ १२५ ॥

+ श्रीयुत मोहनलाल दलीचन्द देसाईजी ने “उपाध्याय श्रीभानुचन्द्रचरित” के छपे हुए फर्मे मेरे पास मेरी प्रार्थना से भेजे हैं उसके आधार से ही इस लेख में सब जगह लिखा है।

बोधयन्तः प्रतिग्रामं भव्यलौकांश्च भूरिशः ।

गूर्जरं पावनीचक्रुः क्रमात् श्री हीरसूरयः ॥ १२६ ॥ ”

(प्रथमसर्ग)

इसके पश्चात् श्री हीरविजयसूरिजी ने आपके मिलनेपर आपको योग्य जानकर सम्राट् अकबर के पास भेजा तब आप लाहोर में आकर सम्राट् से मिले हैं और आपका प्रभाव ठीक जमजानेपर उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्रजी रजालेकर आने आदि का वर्णन दूसरे प्रकाश में है । आपने इस चरित के सार पर सं. १६३९ से १६६२ तक २३ वर्ष निश्चित किया है (पृ. २८०) वे भला ठीक कैसे हो सकते हैं ? क्यों कि श्री हीरविजयसूरिजी गुजराती सं. १६३९ जेट वदि १३ को फतहपुर पहुंचे थे उनके साथ के साधुओं के भी २५-३० नाम मिलते हैं परन्तु आप जैसे प्रसिद्ध दक्ष कार्यकर्ता का नाम लिखने की उपेक्षा कोई भी लेखक नहीं कर सकता था । बल्कि सब ग्रन्थों में एक समान उल्लेख है कि श्री जगद्गुरुजी ने उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्रजी को सम्राट् के पास छोड़कर हिंदी सं० १६४२ का चौमासा इब्राहीमाबाद में किया था । अतः उस समय तक भी श्री भानुचन्द्रजी श्री जगद्गुरुजी को न मिले थे । तब फिर आपने यह कैसे लिख दिया कि जगद्गुरुजी सम्राट् को उपदेश देने का कार्य इन दोनों के सुपुर्द करके गुजरात पधारे थे (पृ० २२७)।

ऐतिहासिक अनुसंधानों से जान पड़ता है कि सं० १६४४ हिंदी का चौमासा श्री जगद्गुरुजी ने नागोर में किया था या तो वहांपर से अथवा चौमासे के बाद विहार करके पीपाड होकर जब वे सिरौही (सं० १६४४ जाडों में) पधारे थे तो गुजरात से श्री विजयसेनसूरिजी आकर उनसे मिले तब उन्होंने आपको सम्राट् के पास लाहोर भेजा (आपके चरित के उल्लेखानुसार श्री हीरविजयसूरिजी फिर भी गुजरात में तो नहीं पहुंच सके थे परन्तु उसका हृद के पास तो पहुंच ही गए थे) । अकबरनामा भा० ३ से भी यह समय ठीक जान पड़ता है, क्यों कि उसमें उल्लेख है कि सम्राट् अकबर ता० ११ शहरावर सन् ३० इलाही (२४ अगस्त १५८५ ४०, विक्रम हिं० १६४२ भादों सुदि ९) को फतहपुरसीकरी से खाना होकर पंजाब में गए और वहां का दौरा लगाने के बाद १५ खुर्दाद सन् ३१ इलाही (२५ मई १५८६ ई०, विक्रम हिं० १६४३ आपाढ वदी ४) को लाहोर में पहुंचे थे । अतः लाहोर में पहुंचने से पहिले आपका सम्राट् से मिलने का अनुमान करना सर्वथा अप्रामाणिक है ।

‘श्री जैन साहित्य संशोधक’ खं० १ अ० ४ पृ० १५३ में श्री विजयसेनसूरिजी का सं० १६६७ का मेवात देश का क्षेत्रादेश पट्टक उपलब्ध है उसमें साफ लिखा है कि “उपाध्याय श्री भानुचन्द्र ग० आगरामध्ये ” । अतः सं० १६६७ में आप आगरा में चातुर्मास अवश्य रहे । और सं० १६६७ माघ सुदि ६ को श्री चन्दु संघवी के नवीन मंदिर में किए हुए प्रतिष्ठोत्सव के बाद आप विहार

करके गुजरात गए, क्यों कि आगरे के श्री चिन्तामणिपार्श्वनाथजी के भूमिगृह में उक्त संवत्तादि की श्री शीतलनाथजी की एक मूर्ति है जिसपर आपका भी नाम है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि उ० श्री भानुचंद्रजी सं० १६४४ से १६६७ तक सम्राट के दरबार में रहे।

टिप्पणी—श्री हीरविजयसूरिरास पृ० १६२ कड़ी ४४ में उल्लेख है कि उ० श्री शान्तिचंद्रजी श्री जगद्गुरुजी की सेवा में सिद्धपुर में उपस्थित हुए (सं० हिंदी का प्रारंभकाल) किन्तु फिर हबीबला खोजे के उपद्रव के कारण हिं० सं० १६४७ के चतुर्मास के समय में श्री जगद्गुरुजी को खंभात से विहार कर जाना पड़ा। इसके दमन के लिए मुनि श्री धनविजयजी को सम्राट के पास भेजा, वहां वे श्री शान्तिचंद्रजी से मिले (पृ० १६५ कड़ी १३ से १८ तक,) जिस प्रकार यहां पर शान्तिचंद्रजी का नाम लिखना भूल है (क्यों कि वे तो इससे पहिले ही आ चुके थे) इसी प्रकार से इस रास के पृ० १४६ कड़ी ८ में शान्तिचंद्रजी के साथ भानुचंद्रजी का नाम भी होना भूल है (क्यों कि श्री भानुचंद्र चरित के उल्लेखानुसार उस समय तक सम्राट के पास पहुंचे ही न थे इस संबंध में चरित से अधिक महत्त्व रास को नहीं दिया जा सकता)। उक्त स्थानों में शान्तिचंद्रजी के नाम के स्थान में तो भानुचंद्रजी का नाम चाहिए, किन्तु भानुचंद्रजी के नाम के स्थान में किनका नाम होना चाहिए कहा नहीं जा सकता। यदि वास्तव में यहां पर भी किसी साधु का ही नाम होना चाहिए तो श्री शान्तिचंद्रजी के साथमेंके किसी साधु के नामके भानुचंद्रजी का नाम लिखने की भूल हुई है।

(४) उपाध्याय श्री भानुचंद्रजी अपने शिष्य खुश्फहम बिरुद्धारी श्री सिद्धिचंद्रजी के साथ में आगरे से विहार करके गुजरात में आए और हिंदी सं० १६६८ का चौमासा अहमदाबाद में किया। फिर सं० १६६९ का चौमासा पाटन में विहार कर रहे थे तब जहांगीर का फर्मान बुलाने का पहुंचा अतः विहार करके सं० १६६९ के जाड़ों में गुरु शिष्य आगरे आए (क्यों कि तुझुके जहांगीरी में रामदास का आगरे में आनेका यही समय लिखा है) पश्चात् श्री सिद्धिचंद्रजी की परीक्षा जहांगीर द्वारा लिए जानेके कारण उनको निकाल दिया अतः वे मालपुरे में आनकर चौमासा रहे साथ में जहांगीर ने अन्य साधुओं को भी बाहर निकल जानेका हुकम दिया जिससे बड़ी अशांति हुई। फिर वे उपाध्यायजी के ऊपर जहांगीर का प्रेम होने से बुलाए गए अतः समहोत्सव उनका आगरे में प्रवेश हुआ। जब वे जहांगीर से मिले तो अन्य साधुओं पर से भी निकल जानेका हुकम रद्द कराया। यह सारी घटना हिं० सं० १६७० आश्विन सुद २-३ से पहिले घट चुकी थी क्योंकि उक्त तिथि को जहांगीर आगरे से अजमेर चला गया था। श्री विजयतिलकसूरिरास (कड़ी १०६९) सं० १६७२ चैत्र की अमावस से पहिले उ० श्री सोमविजयजी ने ३६ बोल प्रकट किए थे। उन बोलों की सूचना उपाध्याय

श्री मेघविजयजी के शिष्य श्रीहृदयविजयजी ने आपको अजमेर में जाकर दी थी (कड़ी ११३६-३७)। इससे सिद्ध होता है कि आप सं० १६६९ के जाड़ों से संवत् १६७२ के जाड़ों तक फिर सम्राट् जहांगीर के दरबार में रहे। इसके पश्चात् विहार करके मालपुर, मारवाड़ होकर हिं० सं० १६७३ का चौमासा जालोर में रहे थे जिसका विस्तृत वर्णन मालपुरे के लेख में दिया है। यह बात पाठकों के ध्यान में रहनी चाहिए कि सम्राट् जहांगीर उस समय में तीन वर्ष तक अजमेर में रहा था।

टिप्पणी—उपाध्याय श्रीभानुचन्द्र चरित में २३ वर्ष के अन्त में विहार करके जानेके बाद पांच चौमासे किए जाने का उल्लेख ठीक नहीं मालूम होता क्यों कि एक तो २३ वर्ष का मीजान ठीक नहीं बैठता, दूसरे उपर्युक्त केवल दो चौमासों का तो विस्तृत वर्णन है, शेष का कुछ भी हाल नहीं है।

(५) ऊपर में दी हुई एक टिप्पणी से यह बात साफ हो गई है कि रामकल्याण के उपद्रव का दमन उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्रजी ने ही कराया था अतः साथ में आपका नाम लिखना भूल है।

(६) 'सुरीश्वर और सम्राट' का अनुकरण करके यह लिखा जाना ठीक नहीं है कि उपाध्याय श्री भानुचन्द्रजी ने शान्तिस्नानमहोत्सव करवाया उसमें खर-तरगच्छ के मानसिंहजी (श्रीजिनसिंहसूरि) भी सहयोगी थे, क्योंकि श्रीयुत मो. द. देसाईजी की खोज के अनुसार खरतर गच्छ के साहित्य में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रत्युत श्रीहरीविजयमृगिराम पृ० १८३ कड़ी ४२ में मानसिंह का नाम लिखने या पढ़ने की भूल है, वास्तव में यह 'थानसिंह' नाम होना चाहिए।

(७) सं० १६५३ में श्री हरीविजयमृगिजी के अग्निस्मस्कार के स्थान में १० बीघे जमीन दिए जानेका लिखना ठीक नहीं है क्योंकि उनके निर्वाण का संवत् सब लेखकों ने हिन्दीगणना से ही लिखा है (विजयप्रशस्ति-काव्य सर्ग १३-१४ तथा शत्रुंजय तीर्थ पर उनकी तत्कालीन पादुका का लेख) अतः यह घटना गुजराती सं० १६५१ और हिन्दी १६५२ की है।

सूचना दें।

जिन जिन विद्वानों के पास श्री हरीविजयमृगिजी की तत्कालीन प्रतियां हों वे मुझे उपर्युक्त भूलों के विषय में तलाश करके शीघ्र सूचना देने की कृपा करें। एवं उपाध्याय श्री भानुचन्द्र चरित की तत्कालीन प्रति की विद्वानों के बीच में सत्य परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, अतः इस का भी उत्तर लिखें।

નીચેના ત્રણ અંકો દરેક જૈન ધરમાં અવશ્ય જોઈએ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો

શ્રી પર્યુષણ પર્વ વિશેષાંક

૨૨૫ પાનાના આ દળદાર સચિત્ર અંકમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પછીના એક હજાર વર્ષના જૈન ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડતા અનેક વિદ્વાનોના વિદ્વત્તભર્યા લેખો આપવામાં આવ્યા છે. સાથે ભ. મહાવીરસ્વામીનું સુંદર ત્રિરંગી ચિત્ર આપવામાં આવ્યું.

મૂલ્ય—ટપાલ ખર્ચ સાથે એક રૂપિય

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૩ મો

૬૦ પાનાના આ દળદાર અંકમાં જૈન દર્શન ઉપર કરવામાં આવતા માંસાહારનાં વિધાનોના આશ્રેષ્ઠોના સચોટ, શાસ્ત્રીયપુરાવાયુક્ત જવાબો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય—ટપાલ ખર્ચ સાથે ચાર આના

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૫ મો

આ અંકમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંબંધી અનેક લેખો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય—ટપાલ ખર્ચ સાથે ત્રણ આના

લખો—શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા, અમદાવાદ

લવાજમ

વાર્ષિક બે રૂપિયા

છૂટક અંક ત્રણ આના

સુદ્રઃ : નરોત્તમ હરગોવિંદ પંડ્યા. પ્રકાશક—ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ

સુદ્રશ્ચર્યાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ :

પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જશિંગભાઈની વાડી,
ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

અડધી કિંમતે મળશે

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક

ભ. મહાવીરસ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો દળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાડેલી કિંમત છ આના

(ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ)

લગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ સર્વાંગ સુંદર ચિત્ર
૧૪"×૧૦"ની સાઈઝ, સાનેરી બોર્ડર

મૂળ કિંમત આઠ આના

ઘટાડેલી કિંમત ચાર આના

(ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ)

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ.

वर्ष ६ : अंक ३ : इभांक ६३ : तंत्री : शाह बीमनसात गोडणहार

જામો ત્યુ જ્ઞ મગવઓ મહાવીરસ્સ

સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસેમહયં ।

પત્તં માસિયમેયં મવ્વાણં મગ્ગયં તિમય ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૬૩

[અંક ૩

વિક્રમ સંવત ૧૯૯૬ :

વીર સંવત ૨૪૬૬ :

ઈસ્વીસન ૧૯૪૦

આસો શુદ્ધ ૧૪૫ :

શુક્રવાર

:

જાન્યુઆરી ૧૫

વિ-પ-ય-દ-ર્શ-ન

- ૧ શ્રીદાણકુલક : આ. મ. શ્રી વિજયપદ્મશ્રિજી : ૬૧
- ૨ જ્ઞાનધર્મવીરોનાં પગદ્ધમ : શ્રી. મોહનલાલ દી. ઝાકસી : ૬૩
- ૩ જૈન દર્શનકા કર્મવાદ : આ. મ. શ્રી. વિજયલક્ષ્મિશ્રિજી : ૬૧
- ૪ નિરુત્તરવાદ : મુ. મ. શ્રી ધુરંધરવિજયજી : ૧૦૦
- ૫ કતિગય મંશોધન શ્રી પદ્માલાલજી દુગ્ધ : ૧૦૧
- ૬ આલાપુર : મુ. મ. શ્રી કાન્તિસાગરજી : ૧૦૧
- ૭ 'કુંચે દેઝલ' અંગેના પત્રવ્યવહાર (ગુજરાતી તેમજ દિન્દી ભાષામાં) : ૧૧૦
- ૮ જ્ઞાનતર દર્શનોમાં અભાવના વિચાર : મુ. મ. શ્રી રામવિજયજી : ૧૦૨
- ૯ પ્રસન્નચંદ્ર શર્મા : મુ. મ. શ્રી રામસાગરજી : ૧૦૨
- ૧૦ મૂલાચાર : મુ. મ. શ્રી દર્શનવિજયજી : ૧૦૬

અમદાવાદના આદકોને

અત્યાર મુઢી અમદાવાદના આદકો પાસેથી 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના વાર્ષિક લવાજમ તરીકે દોઢ રૂપિયા લેવામાં આવેલા હતા. પણ અમદાવાદમાં અંક પહોંચ્યા હતા તથા લવાજમ ઉધર વવાના મંદનતાણા અંગે સગમગ બહારગામ જેટલું જ ખર્ચ આવે છે. વળી લગત અંગે કાગળ વગરેના ભાવેનાં પણ અણધાર્યો વધારો થયો છે. આ બધાના વિચાર કરીને હવે પછી અમદાવાદના આદકો પાસેથી લવાજમ તરીકે એ રૂપિયા લેવાનાં અમારે નિર્ણય કરેલા પડ્યો છે. આથી છે-અમદાવાદના ઉદાર આદક અંધુઓ પોતાનું નવા વર્ષનું લવાજમ અમારો માનુસ લેવા આવે ત્યારે આપીને આભારી કરશે.

वीराय नित्यं नमः

श्री जैनसूक्तप्रकाश

[१५^० ६ ६३ अ' ३]

॥ श्रीदाणकुलकम् ॥

कर्त्ता—आचार्य महाराज श्री विजयपद्मसूरिजी

[आर्यावृत्तम्]

सुमरिय सिरिसिद्धपहं, वंदिय गुरुणेमिसूरिगुणनियरं ।

सपरोषयारदक्खं, कुणेमि सिरिदाणकुलगमहं ॥ १ ॥

कहिओ पहुणा धम्मो, चउहा दाणाइ सुक्खभेणहि ।

पढमं तेसुं दाणं, भणियं जाणिज्ज तवेउं ॥ २ ॥

तवसीलभावणाहि, कल्लाणं साहगस्स णण्णेसिं ।

दाणा दायगगाहग-णुमोयगाणं हियं तिण्हं ॥ ३ ॥

वसुदेवदेवईप, पुत्तो परिचत्तसुक्कदिब्बसुहो ।

कंसस्स गिहे जाओ, बुद्धिगओ गोउलम्मि तहा ॥ ४ ॥

णीलो वसधणुदेहो, गोयमगुत्तोऽइचक्कि कण्हो से ।

सोलस कुमारभावे, छप्पण्णहाइ मंडलियं ॥ ५ ॥

अडवीसुत्तरनवसय - वरिसाई दारियाउरिं रज्जं ।

पालिसा कोसंबी - महाडवीप य मरिऊणं ॥ ६ ॥

उप्पणो से निरप, तइए पहुणेमिवंधवो कण्हो ।

सम्मत्तगुणां पुठिं, वज्झाउत्ताउ तम्भाऊ ॥ ७ ॥

रामक्खो बलदेवो, जिह्वो वसुदेवरोहिणीतणओ ।

पंचमसगस्स सुहं, चिच्चा जाओ सुपुण्णजुओ ॥ ८ ॥

बारससयवासाऊ, अणु मरणा कण्हवासुदेवस्स ।

णेमिजिणिबुधएसे, सोच्चा वेरगमावणो ॥ ९ ॥

संपण्णो साहुत्तं, अडवीनिवसणकउग्गसुह्नियमो ।
 विहरंतो संपत्तो, पारणसमयम्मि वरसमओ ॥ १० ॥
 रहगारस्स समीवे, सुपत्तदाणुज्जुयस्स भव्वस्स ।
 दायगगाहगकिरियं, अणुमोप्प मिओ मोया ॥ ११ ॥
 धण्णोऽयं कयपुण्णो, रहगारो देइ जो महादाणं ।
 होंतोऽहं जइ मणुओ, देंतो दाणं तया सुइओ ॥ १२ ॥
 एत्थंतरम्मि पुण्णं, आऊ तिण्हं पि बंभदेविड्ढिं ।
 पत्ता ते तमिणं ता, चउण्ह माइम्मि संकहियं ॥ १३ ॥
 हाणी सीलाईणं, जाया कमसो ण दाणमाणस्स ।
 उसभेणं जं दिण्णं, सव्वेहिं जिणेहिं तम्माणं ॥ १४ ॥
 दाणं ममयाहरणं, सुग्गइसंपायणं महोदययं ।
 जस कित्तिविजयसंतिं, देइ कुण्ह वेरविहवणं ॥ १५ ॥
 कुवियं थ सव्वकट्ठं, णो तेसिं सम्मुहं वि पासेइ ।
 जे देन्ति सुपत्ताणं, दाणं हिट्ठेण हियण्णं ॥ १६ ॥
 दासिक्ख सिरी गेहं, पयवड्डिया णो चण्ह परितुट्ठा ।
 सोहग्गाइयसुगुणा, देहं मिल्लेइ णो तेसिं ॥ १७ ॥
 तिणिण गइं विक्खाया, धणस्स दाणं थ भोगणिण्णासा ।
 सहाणभोगवियलं, दविणं होज्जा विणासरिहं ॥ १८ ॥
 चउरो धणदायाया, धम्मग्गी भूयतक्करा बंधु ।
 चउसु वि जिट्ठो धम्मो, जइणो तस्सावमाणाओ ॥ १९ ॥
 कुप्पंति तओ तंणं, धणविणिओगो करिज्ज जहसंति ।
 मत्तसु विसेसु मुया, अणिच्चयाभाविभव्वेहिं ॥ २० ॥
 जिणगेहविंखनाणं, चउविहसंघो सि सत्तखित्ताइं ।
 सुहखित्तम्मि थ बीयं, होज्ज धणं सहलमेयसुं ॥ २१ ॥

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક-શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌક્સી

(ગતાંકથી ચાલુ)

આપણે જોઈ ગયા કે જૈનતર લેખકોમાંના કેટલાક માને છે તેમ રાજવી કુમારપાળ પાછળની જીંદગીમાં પરમમાહેશ્વર નહોતા પણ પરમઆર્હત જ હતા. તે જૈનધર્મને સુસ્તપણે પાળનાર છતાં અન્ય ધર્મો પ્રતિ સમભાવધારી હતા, કેમકે જૈનધર્મમાં ધર્માધતા કે ધર્મઝડન કેળવવાનું કહ્યું જ નથી. આર પ્રતો ગ્રહણ કર્યા પછી મહારાજ કુમારપાળને ‘Master of the order’ યાને સંધપતિ થવાની અભિલાષા ઉદ્ભવી. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ સાથે એ સંધમાં સલાહ કર્યા પછી શત્રુજયનો સંધ લઈ જવાનું ચોક્કસ થયું. છ ‘રી’ પાળતા આ સંધમાં રાજવી સાથે મિત્રો અને સ્વજનો, મંત્રીઓ અને વેપારીઓ, સાધુ અને સાધ્વીઓ સારી સંખ્યામાં જોડાયાં હતાં. અત્રે મહારાજ કુમારપાળનું આખું ચરિત્ર આલેખવાનો ઉદ્દેશ ન હોવાથી તેમજ એ વસ્તુના જિજ્ઞાસુઓ માટે સંખ્યાબંધ ચરિત્રો, પ્રબંધો અને રાસાઓ મોજૂદ હોવાથી એટલું કહેવું કાંઈ છે કે કાઠિયાવાડમાં આવેલ જૈનોનાં બે મહાન તીર્થો શ્રી શંત્રુજય અને શ્રી રૈવતાચળ રમણીય પ્રાસાદોથી અલંકૃત છે અને એમાં મહારાજ કુમારપાળનાં દેવાલયો તરીકે ખ્યાતિ ધરાવતા જે પ્રાસાદો આજે પણ ખડા છે એ સર્વ ઉકત સંધ વેળા ખરચેલી પુષ્કળ લક્ષ્મીને આભારી છે. ભારતવર્ષના જુદા જુદા ભાગોમાં ઘણા ખરા પ્રાચીન ને શિષ્ટપક્ષીના સુંદર નમૂનારૂપ જે રમણીય દેવપ્રાસાદો આજે દૃષ્ટિગોચર થાય છે એની બાંધણીમાં મુખ્ય ભાગ ભજવનાર તરીકે બે મહારાજાઓનાં નામ અત્ર પડે આવે છે. કયાંતો અશોકપૌત્ર સંપ્રતિમહારાજ અને કયાંતો મહારાજ કુમારપાળ. એ ઉભય ઉપર વર્ણવેલાં દેવગૃહોના નિર્માતા ગણાય છે. કહેવાય છે કે મહારાજ કુમારપાળે ૧૪૪૦ નવીન જિનપ્રાસાદો બંધાવ્યા હતા અને ૧૬૦૦૦ મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. અણહિલવાડ પાટણમાં શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનો મનોહર પ્રાસાદ બંધાવ્યો અને પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાની યાદમાં એને ‘ત્રિભુવન વિહાર’ નું નામ આપવામાં આવ્યું. આવી જ રીતે જુદા જુદા હેતુઓને આશ્રયી કરંબ-વિહાર, મૂષકવિહાર અને ચૂકાવિહાર બંધાવ્યાની તોંધ મળે છે.

અત્રે એક વાત ઉલેખ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. કેટલાક લેખકો જૈનધર્મ-જૈનધર્મના કાનુનો કે એનાં તત્ત્વો પૂરા સમભાવ વગર કે એ સંબંધમાં જાણકારને પૂછ્યા વિના; કેવળ કર્ણોપકર્ણ સાંભળેલી વાતોથી કે ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિથી અજાણ્યા એવા કેટલાક આંગલ લેખકોના સંપ્રદિત કરેલા ઉતારાઓ પરથી, જરા પણ બુદ્ધિ વાપર્યા સિવાય, મનમાન્યું ચિત્રણ કરવા મંડી જાય છે અને એ રીતે ઇતિહાસને હાનિ પહોંચાડે છે એટલું જ નહિ પણ જનતામાં ખોટો ભ્રમ પેદા કરે છે. ઐતિહાસિક બાબતોમાં આ જાતની ઉનાવળ કરવી કે મનમાન્યાં અનુમાનો દોરી આગળ વધવું એ બિલકુલ બ્યાજખી નથી. એવા આચરણથી તો ઝગતી પ્રજાના માનસ ખોટા માર્ગે વળે છે અને જે ઇતિહાસ એમાં સાહસિકતા અને શૌર્યતાના પ્રાણવાયુ પૂરનાર તરીકે સ્થાયભૂત બનનાર હોય છે તે કેવળ શંકાના વમળો અને વિસંવાદ

પ્રગટાવે છે ! મુકાવિહાર પાછળની જનવાયકા જોઈએ છે ત્યારે વાત તદ્દન નાની જણાય છે. મહારાજ કુમારપાળે પોતાના રાજ્યમાં નાના કે મોટા કોઇ પણ જીવનો શ્રાત ન થાય એવો પ્રયત્ન કરી અહિંસાનો વિજયધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. વાતાવરણ એટલી હદે અહિંસા-મય બનાવ્યું હતું કે કોઈ વ્યક્તિ જીવ-વધ તો નહોતી કરી શકતી, પણ સોમદાયાજી રમતા સોગટી 'મારી' જેવા શબ્દપ્રયોગ પણ ભૂલી ગઇ હતી. જે સમયમાં આ સ્થિતિ પ્રવર્તતી હતી તે સમયમાં એક વણિકે ઇરાદાપૂર્વક એક જૂને મારી નાંખી અને ઉપરથી અહિંસા જેવા ઉમદા તત્ત્વની ટેકડી કરી ! એક રાજા આ જાતના વર્તનને મૂકપણે ચલાવી દ્યે તો જે વાતાવરણ તૈયાર કર્યું હતું એ જોતજોતામાં નાશ પામી જાય અને કાનુનપાલનપ્રતિ જનતાનું રહેજે દુર્લભ થાય. એટલે દાખલો બેસાડવા સાડ, ફરીથી કોઇ આવું કામ કરવાની હામ ન લીડે એવી છાપ પાડવા સાડ એ વણિકને શિક્ષા કરી દાખલો બેસાડવા માટે એક વિહાર બંધાવવાની આજ્ઞા કરી છોડી મૂક્યો હોય. એ વિહાર જોતાં જ પેલી વાત સ્મૃતિમાં તાજ થાય અને રાહસ્યવૃત્તિએ થતાં આચરણ પર રહેજે અંકુશ મુકાય. આવા શુદ્ધ હેતુથી થયેલ કાર્ય પર એક મરાઠી પત્રે કાગતો વાધ બનાવી મૂક્યો ! સમજી વર્ગ તો આવા કલમબાજોથી નથી ઇતરાતો પણ વાચકના વિશાળ સમુદાયમાં પહેલી તકે ખોટી છાપ બેસે છે એ તો ઉઘાડી બાબત છે જ. લેખકે એટલો વિચાર કરવો જોઈએ કે જે ધર્મ એક ક્રીડાને પણ ઇજા કરવાની ના પાડે છે તે ધર્મ મહુબ્બવધ કરવાની રજા આપે ખરો ? એ ધર્મના એક વિદ્વાન આચાર્ય પોતાની સામે એ થવા પણ દે ? આજે જૈનોને જે દુઃખ જન્માવે છે તે આ જ વસ્તુ છે કે જૈનેતર સાક્ષરોમાંના કેટલાક અને ધણાખરા લેખકો અધૂરા અભ્યાસે કે ચિરકાળ સેવિત અસુયાના ડિકળાટે ધણાખરા પ્રસંગોમાં જૈનોને ન્યાય આપતા નથી. એમના ફવાડા ખડકરે તેવી વાત વગર વિચારે લખી મારે છે.

મહારાજા કુમારપાળે ખંભાતમાં પણ જે રથજે આચાર્ય મહારાજ શ્રી. હેમચંદ્રની આશાપ્રેરક મુલાકાત થઈ હતી એ સ્થાનનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. વળી સોમનાથ મહા-દેવના જીર્ણ પ્રાસાદનો ઉદ્ધાર શ્રી ગૌરૂબૃહસ્પતિની સ્તુત્યના અને શ્રી હેમચંદ્રસરિના ટેકાથી કરાવ્યો. આ ઉદ્ધારના કાર્યથી એક જૈનેતર મહાશય એમ લખી રહ્યા છે કે કુમારપાળ પરમમાહેશ્વર હતો, તે જૂલો જાય છે કે જૈનો કે જૈનધર્મી રાજાઓ ધણાખરા સમમાવ-વાસિત હૃદયના હોય છે અને પોતાના જૈનધર્મ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા સેવવા છતાં અન્ય ધર્મની નિંદા હરગીજ કરતા નથી. ધર્મરથાનો ભલેને હરકાઈ ધર્મનાં હોય છતાં એની મરામતમાં વિના રોકેટકે દ્રવ્ય વાપરે છે. ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પ્રદે છે કે સુસ્ત જૈનધર્મી એવા મંત્રીશ્વર વરતુપાળે મટકાની મસીદમાં આરસનું તોરણ ભેટ કર્યું હતું. ધર્મનો રગ એ કંઈ ઉપર છલો નથી હોઈ શકતો, એ પાછળ તો સાચા હૃદયનાં બહુમાન જરૂરી છે. કુમારપાળ મહારાજા પરમમાહેશ્વર કહેવાય કે પરમઆદર્શ કહેવાય એ કંઈ મોટો પ્રશ્ન નથી. સવાલ ખડો થાય છે તે એ છે કે જે જાતના જીવન જીવ્યાના પુરાવા મળે છે, જે જાતની કાર્યવાહી એમના તરફથી કરવામાં આવી છે અને જે કિંમતી સંભા-રણાં તેઓ મૂકતા ગયા છે એ બધાનો નિષ્પક્ષપણે વિચાર કરવામાં આવે તો એમાંથી એક જ સાર તારવી શકાય છે કે રાજવી કુમારપાળનો આપિકા ધર્મ શૈવ હોવા છતાં તેમનું

પોતાનું પાછળનું આખું જીવન સાચા જૈનને છાજે તેવી ક્રિયાકરણીમાં વ્યતીત થયેલું કે એમણે પોતાના આચરણ દ્વારા અને નવનવા સર્જન દ્વારા જૈનધર્મની પ્રભાવના સવિશે કરી છે અને તેથી તેઓ પરમઆદર્શ તરીકે ઓળખાય છે તે ચોખ્ખું છે.

એક લેખ જે વિક્રમ સં. ૧૨૨૧ની સાલનો છે તેમાં લખ્યું છે કે કુમારપાળે જાલો (મારવાડ)માં કુવારવિહાર અગર કુવરવિહાર નામનું એક મંદિર બંધાવી બૃહત્ ગચ્છન આચાર્ય દેવચંદ્રસૂરિને અર્પણ કર્યું અર્થાત્ એની દેખરેખ તેમને સોંપી. અસ્તુ. કુમારપાળે માં મંદિરે બંધાવી સતોષ નથી માન્યો. ગરીબોને જ્યાં દવા અને અન્ન મળી શકે એવાં સ્થાને ઉભાં કરવા પાછળ તેમજ ઔષધશાળા અને ઉપાશ્રય બંધાવવા પાછળ પણ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું છે.

સમ્રાટ અકબરની માફક એ જ્યારે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે અનુભવી હોવા છતાં અક્ષ્મ જ્ઞાન ઝાઝું નહોતો ધરાવતો. કપરો મંત્રીની રહાયથી જ એમાં તે પ્રગતિ કરી શક્યો. આજે છતાં અકબર માફક એને પણ પડિતો ને વિદ્વાનોની સોબતનો ભારે શોખ હતો. તેથી એને દરબારમાં કવિ, પદિત કે સંત સરળતાથી પ્રવેશ પામતા. એના રાજ્યકાળમાં શ્રી. હેમચંદ્ર સૂરિએ યોગશાસ્ત્ર, ત્રિપિંડિશલાકાપુરુષચરિત્ર, શમ્ભુનાથસત્ત્વ આદિ રહસ્યપૂર્ણ ગ્રંથો રચ્યા છે અને તેમના વિદ્વાન શિષ્ય રામચંદ્રે વિખ્યાત નાટકો બનાવ્યાં છે. શ્રીપાળ એ રાજવી કુમારપાળનો રાજકવિ હતો અને સોલાક એ દરબારનો નામગીન સંગીતકાર હતો. રાજવીએ ભૂલ્યા ભુલ્યા રથે એકવીશ મોટા જ્ઞાનજંડારો કરાવ્યા અને જુની પ્રતો પરથી ઉતારો કરવા સારું લેખશાળા સ્થાપી. વિક્રમસંવત ૧૨૨૬માં પ્રસિદ્ધ આચાર્ય શ્રી. હેમચંદ્ર કાળધર્મ પામ્યા. સુરવિરહના આ દૃષ્ટકાએ રાજવી કુમારપાળની તંદુરસ્તી જોખમાવી અને તે પોતે લગભગ છ સાસની પયારી ભોગવી શુરુદેવની પાછળ થોડા સમયમાં પરલોકના પથે સીધાવી ચલા !

Kumarpal belonged to that class of rulers whose best known representatives among the Jains are samprati, Amoghavarsh and khavola. (ખાવોલો) He managed to Combine in him the benevolence of a monk with the wisdom of a statesman. He was just, impartial and laborious. Pure and above reproach in his private life. Simple and frugal in his habits. Regid and strict in the observance of his religious laws. Kumarpal was a perfect model of Jain purity and piety.

(કુમારપાળ એ જૈનધર્મના પ્રતિનિધિરૂપ સંપ્રતિ, એમોઘવર્ષ અને ખારવેલ જેવા રાજાઓની કક્ષાનો હતો. તેણે પોતાના જીવનમાં સાધુની ઉદારતા અને રાજનીતિજ્ઞાન શાશુ-પણનો એકમેળ સાધ્યો હતો. તે પરિશ્રમશીલ અને પક્ષપાતરહિત હતો. તેનું ખાનગી જીવન નિર્મળ અને દોષરહિત હતું. એની ટેવો સાદી અને કરકસરવાળી હતી. તે પોતાનાં ધાર્મિક પ્રતોના પાલનમાં સખ્ત અને અણનમ હતો. કુમારપાળ જૈનધર્મની પવિત્રતા અને ભક્તિના સંપૂર્ણ આદર્શરૂપ હતો.)

મૂળ લેખકની ઉપરની પ્રશરિત મહારાજ કુમારપાળના જીવન-રહસ્યને પૂર્ણપણે રજુ કરે છે. એટલે એમાં વિશેષ ઉમેરો ન કરતાં આ લેખ અહીં પચાસ કરંવામાં આવે છે.

जैनदर्शनका कर्मवाद

लेखक—आचार्य महाराज श्रीविजयलब्धिसूरिजी

[गतांकसे क्रमशः]

पांचवे आयु कर्मके चार भेद हैं—देवायु, मनुष्यायु, तिर्यगायु और नरकायु । ये चार भेद अनुक्रमसे देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकीकी गति में जीवको थाम रखते हैं । जब तक उन उन गतियोंका आयु पूरा नहीं होता, वहां तक उन उन गतियोंमें रहना ही पड़ता है, चाहे सुखकर हो या दुःखकर । इस कर्मको खेड़ी जैसा माना है । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कैदी चाहता है कि मेरे बन्धन तट जाय और मैं यहांसे छूट जाऊं मगर मर्यादा पूरी होनेके बाद ही वह वहांसे निकल सकता है, इसी तरह नारकगतिके असह्य दुःखसे घबराया हुआ जीव वहांसे निकलना चाहे तो भी आयुष्य पूरा होने के सिवाय नहीं निकल सकता । आयुष्य कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ नागरूपमकी है, और यह देव और नारकगतिकी अपेक्षासे है । मनुष्य-तिर्यंचकी तीन पल्योपमकी उत्कृष्ट स्थिति होती है । देव, मनुष्य और तिर्यंचके आयुः पुण्यप्रकृतिरूप हैं और नारकायुः पाप-प्रकृतिरूप है ।

छठे नामकर्मके ६७ भेद हैं । इन्हेंका स्वरूप और भेदमंख्या इस प्रकार है—नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति नामके स्थानोंमें रहे हुए उन उन पर्यायोंकी परिणतिका निदानभूत कर्म नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिके नामसे व्यवहृत हैं । एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ये पांच जीवोंकी जाती है, उनका निर्माण करनेवाले नामकर्मके एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय जाति आदि पांच जातिनामकर्मके भेद समझने चाहिए । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायुः और वनस्पति ये सब जैनदर्शनमें जीव माने गये हैं, इनको मात्र स्पर्श-त्वचा-इन्द्रिय होनेसे ये एकेंद्रिय कहे जाते हैं । स्पर्श और रसेन्द्रिय—जिह्वेन्द्रिय दो इन्द्रिय जिनमें हो वे पोरा, जोंक, अलसीए, लटें आदि द्वीन्द्रिय कहे जाते हैं । स्पर्श, रस और नासिका इन्द्रियवाले त्रीन्द्रिय कहे जाते हैं—जैसे कि च्युटि, खदमल आदि जीव । स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षुः ये चार इन्द्रिय जिनमें होती हैं वे मक्षिका, भ्रमर, भ्रमरी आदि चतुरिन्द्रिय कहे जाते हैं । इन चार इन्द्रियोंके साथ कान नामकी इन्द्रिय बढ़ जानेसे पंचेन्द्रिय कहे जाते हैं । सब मनुष्य, देव, भंस, गाय, बैल आदि तिर्यंच और नारकीके सभी जीव पंचेन्द्रिय गिने जाते हैं । इन सब जातियोंको उत्पन्न करनेवाले कर्म एकेंद्रिय आदि पांच भेदसे पांच जातिकर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण नामके पांच शरीर हैं । इन्हें उत्पन्न करनेवाली

पांच शरीरनामकर्मकी प्रकृति हैं। मनुष्य और जानवरोंके शरीरके औदारिक शरीर कहते हैं। यह स्थूल है और परमाणुसंख्या इनमें कम होती है। यों तो यह शरीर शोभास्पद नहीं है, मगर तीर्थकर भगवान् इस देहमें हो कर जगत् भरका कल्याण करते हैं इस लिये यह शरीर 'उदार' शब्द परसे औदारिक कहा जाता है। पकेन्द्रियसे ले कर चउरिन्द्रिय तक का भी यही शरीर है। नारकी और देवके शरीर वैक्रिय हैं। औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी परमाणु बहुत ही ज्यादा होते हैं। आहारक शरीर इससे भी सूक्ष्म और परमाणु परिणामसे बहुत ही बड़ा चढ़ा होता है। चतुर्दश पृथधर मुनि शंका समाधान करनेके लिये इसे बनाते हैं, और विद्यमान तीर्थकर केवली महाराज जहां हा वहां, बहुत ही दूर दूर जा सकते हैं, और सब कार्य अन्तर्मुहूर्तमें कर लेते हैं। तैजस और कार्मण ये दो शरीर जहां तक मुक्ति प्राप्त न करे वहां तक जीव के साथ ही लगे रहते हैं। तैजस खुराक पकानेका काम करता है, और कार्मण नई सृष्टिका पुनः पुनः निर्माण करता है। किसी किसी समय तैजस लब्धिमें काम आता है। प्रथमके तीन शरीरके अंगोपांग बनानेवाले औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग ये तीन प्रवृत्ति हैं हाथ, पांच छाती, पीठ आदि अष्टांग और अंगुली आदि उपांग को बनाती हैं। वज्रऋषभनाराच, ऋषभनाराच, अर्धनाराच, कीलिका और छेवट्टा ये छ संघयणनामकर्म शरीर की हड्डीयांकी मजबूतीकी तारतम्यताका काम करते हैं। वज्रऋषभनाराच संघयणमें वज्रका अर्थ कीलिका, ऋषभका अर्थ पाटा और नाराचका अर्थ मर्कटबन्ध होता है। मतलब यह हुआ कि बंदरीको उसका बच्चा ऐसा चिपक जाता है कि बंदरी कुदती फिरती है फिर भी वह बच्चा नीचे नहीं गिरता। इसी तरहसे हड्डीयां का मेल-जोल बना हो, वह नाराच कहा जाता है। उस पर पट्टे की मजबूतीको वज्र कहते हैं और उस पर कीलिका लगा दी जाय, इन तीन शब्दोंके अर्थ जिस संघयणमें सार्थक हो वह संघयण वज्रऋषभनाराच कहा जाता है। इस संघयणको पाया हो वही जीव मुक्तिमें जा सकता है। इस मनुष्यको हड्डी उतरनेका या भगनेका भय नहीं रहता है। इस संघयणवाला अगर पूरे पापाचारमें पड़ जाय तो सातमी नारकीमें भी चला जाता है। दूसरा ऋषभनाराच-इस संघयण में कीलिकाका अर्थ निकल गया जिससे पहिले संघयणवालेसे इसकी मजबूती कम हुई, अतः इस संघयणवालेकी शक्ति मुक्ति पानेकी भी नहीं और सबसे ज्यादा नीची हालत की सातमी नारकीमें जानेकी भी नहीं होती। तीसरा नाराच-इसमें सिर्फ कीलिकायुक्त हड्डीयें सिद्ध होती हैं। यह उपर के संघयणसे भी कमजोर हुआ। चौथा अर्धनाराच-आधी पकड़ ही कायम रही। पांचवा कीलिका मात्रसे अनुषङ्ग और छटा छेवट्टा मामुली जोड़ मेल-वाली हड्डीयें। आजकल के मनुष्योंको यही संघयण है जिससे आजकलके

यहांके मनुष्य चौथे देवलोकसे और दूसरी नारकीसे ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं जा सकते ।

समचतुरस्र, न्यग्रोध, सादि, वामन, कुब्ज और हुण्डक-ये संस्थाननाम कर्मके छे भेद हैं ।

पद्मासन लगाकर बैठे हुए आदमीके सिरसे पांवका अधस्तल भाग जितना लंबा हो उतनी ही एक गोडेसे दूसरे गोडे की लंबाई, और बांये स्कन्धसे दाये गोडेकी और दाये स्कन्धसे बांये गोडेकी लम्बाईका नाप निकले तब समझना कि यह मनुष्य समचतुरस्र संस्थानवाला है । यह आकृति बड़ी सुन्दर होती है । तीर्थकर, गणधर और देव ऐसी आकृतिवाले ही होते हैं । दूसरा न्यग्रोध-उपरसे अच्छी आकृति होती है और नीचे से खराब । तीसरा सादि-नीचेसे सुरम्य होकर उपरसे बेडौल शरीरवालेका सादि संस्थान कहा जाता है । हाथ, पांव वगैरह लक्षणयुक्त होने पर भी छाती, पीठ वगैरह बीगड़े हुए शरीरकी आकृति को वामन कहते हैं । छातीपीठ अच्छे हों और हाथ-पांव बिगड़ जावे, इस अवस्थाकी रचना कुब्जसे होती है । और सब ही अंग-प्रत्यंग बेडौल बने रहते हैं, यह कार्य हुंडक संस्थानका है । संस्थानकी छ प्रकृति, आकृतिका सौंदर्य और कुरूपतारूप कार्यको करती है ।

वर्ण, गन्ध रस और स्पर्श ये चार नामकर्म रंग, गन्ध, रस और स्पर्शको बनाते हैं । वक्रगतिमें पड़े हुए जीवोंको नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतिमें पहुंचानेवाले कर्म, नरकानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वीके नामसे कहे जाते हैं । हाथीकी तरह सुन्दर चाल और गधे की तरह खराब चालको देनेवाले कर्मको शुभ और अशुभ खगति कहते हैं । पराघात नाम कर्मसे जीव, राजसभा के सभासदों में भी क्षोभ नहीं पाता, बल्कि उसे देखकर दूसरेको क्षोभ होता है । उच्छ्वास नामकर्मसे श्वासोश्वास अच्छी तरहसे ले सकता है । आप नामकर्मसे सूर्यके विमानके एकैन्द्रिय जीवोंके कलेवर ठंडे होने पर जगत पर गर्मी फैकते हैं । उद्योत नामकर्मसे चन्द्रके विमानके एकैन्द्रिय जीव शीतल प्रकाश दे रहे हैं । यह कर्म देव-यति उत्तर वैक्रिय बनाते हैं उनमें भी रहता है । अगुहलघु नामकर्मसे शरीर भारी और हलका नहीं रह कर रीतिसरका होता है । तीर्थकर नामकर्म जीवको तीन जगत में पूश्य बनाकर अशोकवृक्ष, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, हुंईभी और सीरपर तीन छत्रसे विभूषित बनाता है । यही भगवान् जिनशासन की स्थापना करने हैं, और जगतको ब्राह्मशांकीका संदेश सुना जाते हैं । निर्माणनामकर्म आंख, कान, नाक आदिका यथास्थान स्थापन करता है । उपघात नामकर्म अपने ही प्रति जिह्वा आदि अवयवोंसे अपने ही अवयवों को हरकत करला है । प्रस नामकर्मसे जीव हलन चलन की शक्ति धारण

करता है जैसे कि एकेंद्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके जीव इसी कर्मसे चलते फिरते रहते हैं। बादर नामकर्म वह है जिससे जीवांका शरीर चक्षु-प्राज्ञ बनता है, जैसे पृथ्वी, पानी, द्वीन्द्रिय से लेकर मनुष्य तकका शरीर। पर्याप्त नामकर्मसे श्वासोश्वास, भाषा, मनःपर्याप्तिको पूरी करता है। प्रथमकी आहार, शरीर और इंद्रिय ये तीन पर्याप्ति तो सभी जीव पूरी करते हैं मगर पीछेकी तीनमें से एकेंद्रिय श्वासोश्वासको, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चौरेंद्रिय और अंशही भाषाको, और संज्ञी पंचेन्द्रिय मनःपर्याप्तिको पर्याप्तनामकर्मसे ही पूरी कर सकता है। प्रत्येकनामकर्म से जीवां को भिन्न भिन्न शरीर मिलता है। स्थिरनामकर्मसे शरीर के अवयव स्थिरता को प्राप्त होते हैं। शुभ नामकर्मसे नाभिके उपरका का भाग शुभपनेको प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्यको पाँच लग जाय तो उसे गुस्सा लग जाता है मगर उसके चरणमें सिर झुकाने पर वह खुश होता है, इससे साबित होता है कि उपरका भाग शुभ है। सौभाग्य नामकर्मसे परिचयहीन आदमीका भी बड़ा ही आदर-सत्कार-सम्मान होता है। सुस्वर नामकर्मसे मधुर ध्वनि होता है। आदेय नामकर्मसे किसी कार्यमें इस कर्मवालेकी सलाह ली जाती है, उसे सम्मान मिलता है। यशःकीर्ति नामकर्मसे सर्वत्र यशोवाद होता है और सर्वत्र कीर्ति प्राप्त होती है। यह त्रस दशक कहलाता है। स्थावर नामकर्मसे जीव जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँसे हिलचल नहीं सकता, जैसे पृथ्वी, वृक्ष आदि दुःख पड़ने पर भी वहाँसे खिसक नहीं सकते। सूक्ष्म नामकर्मसे शरीर पेसा सूक्ष्म होता है कि अनन्त शरीर मिलकर भी चक्षुगोचर नहीं होता है। अपर्याप्त नामकर्मसे अपनी अपनी पर्याप्तिको पूरी नहीं कर सकता है। साधारण नामकर्मसे एक शरीरमें अनेक जीव रहते हैं। आलु आदि वनस्पति पेसी ही साधारण मानी है। अस्थिर नामकर्मका कार्य शरीर के अवयवोंकी अस्थिरता उत्पन्न करनेका है। अशुभ नामकर्म नाभिके नीचे के भागमें अशुभता उत्पन्न करता है, इसका खुलासा उपर शुभ कर्ममें आ गया है। दुर्भाग्य नामकर्मसे पूर्व परिचित हो और उपकार करे तो भी जनसमूह उसका आदर नहीं करता। दुस्वर नामकर्मसे खराब स्वर बनता है जिससे काकके कठोर आवाज की तरह सुननेवालेको अनिष्ट मालूम देता है। अनादेय नामकर्मसे जहाँ जाय वहाँ उस कर्मवाले जीवकी किसी कार्यमें सलाह नहीं लि जाती और उसका अनादर होता है। इसको स्थावर दशक कहते हैं। अपयशकीर्तिसे सर्वत्र बदनामी प्राप्त करता है। [क्रमशः]

भूल सुधार—गतांकमें प्रकाशित इस लेख में निम्न परिष्कार करना—

[१] पृ. ८३ पंक्ति ९ में—सोता हुआ सुखसे जागे उसे निद्रा कहते हैं और दुःखसे जागे उसे निद्रानिद्रा कहते हैं।

[२] पृ. ८५ पंक्ति ९—संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ यथाख्यात चारित्र्य को रोकते हैं और उसकी स्थिति १५ दिन की होती है।

નિહ્નવવાદ

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી દુરંધરવિજયજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

ખીજ નિહ્નવ-તિથ્યગુપ્તાચાર્ય : આત્મવાદ બૌદ્ધ અને સ્વાદ્વાદીની ચર્ચા

ચાર્વાક સાથે આત્માના સમ્બન્ધમાં ચર્ચા સમાપ્ત થયા બાદ બૌદ્ધ સ્વાદ્વાદીને આત્માનું સ્વરૂપ પૂછવા લાગ્યા, તે સમયે સ્વાદ્વાદીએ, સમય બાજો થઈ જવાને કારણે અન્ય સમયે તે ચર્ચા કરવાનું મુક્તતરી રાખેલ. આજે તેઓ ફરી ઉપવનમાં મળ્યા ત્યારે નીચે પ્રમાણે ચર્ચા થઈ.

બૌદ્ધ:—આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તમે શું માનો છો?—તમે કહ્યું એ પ્રમાણે આત્મા સિદ્ધ થાય છે, માટે આત્મા માનવો જોઈએ. પરંતુ અમે આત્માને વિજ્ઞાન-સ્વરૂપ માનીએ છીએ એટલે તમે પણ જો આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનતા હો તો કંઈ ચર્ચા કરવાનું કારણ નથી. પણ જો તે પ્રમાણે ન માનતા હો તો તમે તે સમ્બન્ધમાં શું કહો છો તે સમજાવો.

સ્વાદ્વાદી:—આત્મા કેવળ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ નથી. તમે આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનો છો એ પ્રમાણે અમે પણ આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનીએ છીએ. પરંતુ તમારા અને અમારામાં માત્ર ભેદ એટલો જ છે કે તમે આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે ખીજ કંઈ સ્વરૂપ નથી એમ કહો છો અને અમે આત્મા જેમ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે તે જ પ્રમાણે ખીજ સ્વરૂપ પણ છે. કેવળ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે એમ માનતા નથી.

બૌદ્ધ:—વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કંઈ નથી. માટે આત્મા વિજ્ઞાનરૂપ જ છે. ત્યારે વિજ્ઞાન સિવાય ખીજ વસ્તુઓ જગતમાં હોય તો વિચાર કરાય કે તે સ્વરૂપ આત્મા છે કે નહિ. પણ વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કંઈ વસ્તુ જ નથી માટે આત્મા પણ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. તમે વિજ્ઞાન સિવાય આત્માનું ખીજું સ્વરૂપ પણ છે, એમ જો કહો છો તો વિજ્ઞાનથી જુદાં એવી કંઈ વસ્તુઓ છે કે જે માની શકાય?

સ્વાદ્ધ:—વિજ્ઞાનથી જુદી ઘટ પટ વગેરે અનેક વસ્તુઓ છે. વિજ્ઞાન સિવાય જગતમાં એવી અનેક વસ્તુઓ છે કે તે વસ્તુઓ ન માનીએ તો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ. જેમકે એક વિજ્ઞાન છે એ જ પ્રમાણે તેના વિષય ઘટ-પટ વગેરે પણ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો છે. વિજ્ઞાન સિવાય ઘટ-પટ વગેરે જે પદાર્થો દેખાય છે તે વિજ્ઞાનસ્વરૂપ સંજ્ઞાની શકતા નથી. માટે તે પદાર્થો વિજ્ઞાનથી જુદા છે. એટલે એક વિજ્ઞાન જ છે, એમ માની શકાય નહિ.

બૌદ્ધ ઘટપટ વગેરે પદાર્થો પ્રમાણુથી સિદ્ધ થઈ શકતા નથી. વિજ્ઞાન સિવાય ખીજ ઘટપટ વગેરે પદાર્થો છે, એમ તમે જો કહ્યું પરંતુ તે બટી શકતું નથી, કારણકે તે ઘટપટ વગેરે જે છે તે પરમાણુ સ્વરૂપ છે કે મોટા અવયવી સ્વરૂપ છે? તેમાં પ્રથમ

પરમાણુ સ્વરૂપ છે એમ કહેશે તો તે બરાબર નથી, કારણકે પરમાણુને માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. પ્રમાણ બે જ છે: એક પ્રત્યક્ષ અને બીજું અનુમાન. તેમાં એક યોગીએને થતું પ્રત્યક્ષ એને બીજું સામાન્ય આત્માઓને થતું પ્રત્યક્ષ. એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ બે પ્રકારનું છે. હવે યોગીઓ પરમાણુને જોવે છે માટે પરમાણુ યોગિપ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે એટલે તે માનવો જોઈએ, એમ કહી પરમાણુ સિદ્ધ કરવો એ તો બાબકને સમજાવવા જેવું છે. તેમાં કંઈ યુક્તિ નથી. કારણ કે અમે કહીશું કે પરમાણુ નથી અને યોગીઓ તે જોતા નથી તો તેનો પ્રતિકાર યુક્તિ સિવાય થઈ શકશે નહિ. એટલે પરમાણુ યોગિપ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. અને સામાન્ય આત્માઓના પ્રત્યક્ષથી પરમાણુ જોઈ શકતો જ નથી એટલે તેથી પણ પરમાણુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, માટે પરમાણુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ નથી. અનુમાન પ્રમાણ માટે વ્યાપ્તિ જોઈએ કે જ્યાં અમુક વસ્તુ હોય ત્યાં પરમાણુ હોવો જ જોઈએ. એવો કોઈ હેતુ પ્રત્યક્ષ નથી દેખાતો કે જે પરમાણુની સિદ્ધિ કરે. એટલે અનુમાનથી પણ પરમાણુની સિદ્ધિ થતી નથી. એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બંને પ્રમાણથી પ્રમાણસિદ્ધ નથી થતો માટે પરમાણુ નથી. જ્યારે પરમાણુ નથી એટલે અવયવીરૂપ પદાર્થ પણ નથી, કારણકે અવયવી એટલે અવયવોના સમુદાયથી બનેલ. અવયવ પરમાણુ છે તે જ નથી તો તેના સમુદાયરૂપ અવયવી પણ કેમ સંભવી શકે? માટે વિજ્ઞાનથી જુદો એવો નથી પરમાણુરૂપ પદાર્થ કે નથી અવયવીરૂપ પદાર્થ. એટલે વિજ્ઞાન એ એક જ છે પણ ઘટ પટ વગેરે કંઈ નથી.

સ્થા.૦ ઘટ પર વગેરે પ્રમાણસિદ્ધ પદાર્થો છે-વિજ્ઞાનથી જુદા ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી થતા માટે નથી એમ જે કહ્યું તે જ યથાર્થ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બંને પ્રમાણથી ઘટ પટ વગેરે સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણે. જોકે એકલા છૂટા પરમાણુનું આપણને પ્રત્યક્ષ થતું નથી પણ તેથી તે નથી એમ કહી શકાય નહિ. કારણ કે તે નથી દેખાતો તેથી તે નથી એમ નથી, પરંતુ તે ધણો જ નોંતો છે માટે નથી દેખાતો. ધણું જ જોઈ શકાવેલ પતંગનો દોરો ન દેખાય તેથી દોરો ત્યાં નથી એમ ન કહેવાય, પરંતુ ધણું જ દુર હોવાથી નથી દેખાતો. એટલે એક પરમાણુ નથી દેખાતો પણ ધણા પરમાણુ ભેગા થઈને બનેલ ઘટ પટ વગેરે દેખાય છે માટે પરમાણુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. અને કેવળ એક પરમાણુનું પણ પ્રત્યક્ષ યોગીએને તો છે જ માટે પરમાણુ માનવો જોઈએ. વળી જો પરમાણુ ન હોય તો આ ઘટ પટ વગેરે જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે શું છે? એટલે કાર્ય ઉપરંથી કારણનું અનુમાન થાય છે તે પ્રમાણે પરમાણુ પણ ઘટરૂપ કાર્યના અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે તે આ પ્રમાણે-પરમાણુ વિદ્યમાન પદાર્થ છે, ઘટરૂપ કાર્યો દેખાતાં હોવાથી, જો પરમાણુ ન હોય તો ઘટરૂપ કાર્યો પણ ન હોય. એ પ્રમાણે અનુમાનથી પણ પરમાણુ સિદ્ધ થાય છે માટે પરમાણુ માનવો જોઈએ. આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બંને પ્રમાણથી પરમાણુ સિદ્ધ થયો. એટલે તે પરમાણુથી બનેલા ઘટ પટ વગેરે મોટા અવયવીરૂપ કાર્યો તો પ્રસિદ્ધ જ છે માટે એકલું વિજ્ઞાન જ ન માનતો તેનાથી જુદો એવા ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો પણ માનવા જોઈએ.

બી.૦ ઘટ પર વગેરે સર્વ સ્થિતિ છે-તમારા કહેવાને મૂળ આશય-આ દેખાતા ઘટ પટ વગેરે છે તે પરથી પરમાણુ વગેરેને સિદ્ધ કરવાનો છે. પરંતુ આ ઘટ

પટ વગેરે જે દેખાય છે તે વાસ્તવિક નથી. અનાદિકાળની મિથ્યા વાસનાથી આ ઘટ પટ વગેરે નથી છતાં ઝાંઝવાના જળની માફક દેખાય છે. સ્વપ્નમાં કંઈ નથી હોતું છતાં સર્વ વસ્તુઓ આપણે અજ્ઞાનથી કલ્પી લઇને જોઈએ છીએ, છતાં માનીએ છીએ કે તે સર્વ જૂઠું છે. એ જ પ્રમાણે આ ઘટ પટ વગેરે સર્વ મિથ્યા છે એટલે વિજ્ઞાનથી અતિ-રિક્ત પરમાણુ કે ઘટ પટ વગેરે કંઈ પણ સંભવતું જ નથી. માટે વિજ્ઞાન એક જ છે.

સ્થા ૦ વિજ્ઞાન છે તો બીજા પદાર્થો છે જ—વિજ્ઞાનથી જુદા કાંઈ પદાર્થ જ નથી એમ સિદ્ધ કરતાં વિજ્ઞાન જ માની શકાશે નહિ; બીજા પદાર્થો માનશો તો જ વિજ્ઞાન માની શકાશે. માટે વિજ્ઞાન માનવાની સાથે જ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો પણ માની લેવા જોઈએ. તે આ પ્રમાણે છે. વિજ્ઞાન એટલે વિશેષે કરીને જાણવું. વિશેષે જ્ઞાયતે યેનેતિ, વિજ્ઞાનમ્ । જે વડે વિશેષે કરીને જાણાય છે તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે. એ પ્રમાણે વિજ્ઞાન ક્રિયાવાચક શબ્દ છે. માટે તેનું કાંઈક કર્મ હોવું જોઈએ. જેમ તે ખોલે છે, તે ખાય છે, તે પીએ છે એમ કહેવાની સાથે જ જિજ્ઞાસા થાય છે કે શું ખોલે છે? શું ખાય છે? શું પીએ છે? એ જ પ્રમાણે તેને જ્ઞાન છે, એમ કહીએ એટલે તરત જ જિજ્ઞાસા થાય છે કે શેનું જ્ઞાન છે? કારણ કે વિષય વગરનું વિજ્ઞાન હોતું જ નથી. માટે વિજ્ઞાન માનવાની સાથે જ તેનો વિષય માનવો જોઈશે. તે વિષય વિજ્ઞાનસ્વરૂપ સંભવતો નથી માટે તેનાથી જુદો છે અને એ વિષય આ ઘટ પટ વગેરે છે. માટે એકજુતું વિજ્ઞાન જ નથી પણ તેનાથી જુદા ઘટ પટ વગેરે પણ છે.

બી ૦ વિષય વગરનું પણ વિજ્ઞાન હોય છે—વિજ્ઞાનને વિષય હોવો જ જોઈએ અને જે વિષય તે જ ઘટ પટ વગેરે બાહ્ય પદાર્થો—એમ કહી તમે જે વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થની સિદ્ધિ કરો છો તે જ ઠીક નથી, કારણ કે વિજ્ઞાનને વિષય હોવો જ જોઈએ એવું કંઈ નથી. ફટલીક વખત આકાશમાં ઝીણી ઝીણી દોરીઓ લટકતી હોય એવું જ્ઞાન થાય છે, જેને આકાશકેશ-જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન તદ્દન નિર્વિષય જ છે; કારણ કે આકાશમાં દોરી ને કેશ એવું કંઈ હોતું જ નથી. વળી સ્વપ્નમાં જે જ્ઞાન થાય છે ત્યાં પણ કાંઈ વિષય હોતો નથી, છતાં જ્ઞાન થાય છે. માટે જ્ઞાનની સાથે વિષય હોવો જ જોઈએ એવું કંઈ નથી. જ્યારે વિજ્ઞાન વિષય વગરનું પણ હોય છે તો પછી વિષય માનવાની કંઈ આવશ્યકતા ન રહી એટલે વિજ્ઞાન એક જ પદાર્થ છે પણ ઘટ પટ વગેરે વિજ્ઞાનથી જુદું કંઈ જ નથી.

સ્થા ૦ વિજ્ઞાન વિષય વગરનું હોતું જ નથી—મહાસાહસ ! મહાસાહસ ! વિષય-વગરનું વિજ્ઞાન કદી પણ સંભવે? નહિ જ, કદી પણ નહિ. આકાશકેશજ્ઞાન અને સ્વપ્નજ્ઞાનને વિષય વગરનું બતાવીને વિષય વગરના વિજ્ઞાનને સિદ્ધ કરવા જે પ્રયત્ન કર્યો તે તદ્દન અસત્ય છે. કારણ કે આકાશકેશજ્ઞાન નિર્વિષય તો નથી જ, આકાશમાં ફેલાયેલા પ્રકાશના તેવા પ્રકારના વિસ્તારમાં આકાશકેશનો ભ્રમ થાય છે. અને તે ભ્રમ પણ તેને જ થાય છે કે જેને સાચા કેશનું જ્ઞાન હોય છે. પણ જેને કેશનું જ્ઞાન નથી હોતું તેને આકાશકેશનું પણ જ્ઞાન નથી થતું. માટે વિષય વગરનું વિજ્ઞાન સંભવતું નથી. વળી સ્વપ્નમાં જે પદાર્થો દેખાય છે તે પણ અનુભવેલ પદાર્થોના મનમાં પડેલ સંસ્કારોનું અર્ધ નિદ્રા-તન્દ્રા અવસ્થામાં સ્મરણ થવાથી જે કાદંબનિક સૃષ્ટિ ખડી થાય છે તે દેખાય છે. વળી તે સ્વપ્નસૃષ્ટિઓ વાત પિત્ત અને કફના વિકારથી ઉત્પન્ન થાય છે. કાંઈ દેવતાના અનુભવ

કે વિભાવથી થાય છે, પુણ્ય અને પાપથી થાય છે. પણ નિમિત્ત સિવાય, થતી નથી જે માટે મહાબાબ્બમાં કહેલ છે કે—

અણુદ્યુદિઙ્ચિન્તિય - સુયપયદ્વિચારદેવયાણુવા ।

સુમિણસ્સ નિમિત્તાઈ, પુણં પાવં ચ નામાવો ॥

અર્થ—અનુભવ, દર્શન, ચિન્તન, શ્રવણ, પ્રકૃતિનો વિકાર, દેવતાનો પ્રભાવ, પુણ્ય અને પાપ, એ સ્વપ્નનાં નિમિત્તો છે, પણ અભાવ કારણ નથી. માટે સ્વપ્ન પણ છેક નિર્વિષય તો નથી જ. માટે વિજ્ઞાન માન્યું તો વિષય માનવો જ નોંધએ. જે વિષય એ જ આ ઘટ પટ વગેરે.

ખોલો:—આ સર્વ દેખાય છે તે સર્વ ભ્રમ છે—તમે કહ્યું તે ઠીક છે, પરંતુ જેમ સ્વપ્નમાં સૃષ્ટિની કલ્પના કરવામાં આવે છે તે દેખાય છે તેમ આ ઘટ પટ વગેરે જે બાહ્ય પદાર્થો દેખાય છે તે પણ મિથ્યા વાસનાથી કરેલ કલ્પનાથી દેખાય છે. અખર તાપથી તપેલાને રેતિના રણમાં મૃગજળની ભ્રાન્તિ થાય છે તેમ આ પણ ભ્રાન્તિ જ છે. પરંતુ વાસ્તવિક કંઈ નથી માટે વિજ્ઞાન સિવાય બાહ્ય પદાર્થ કંઈ નથી.

સ્થાન ૦—ભ્રમ છે તો સત્ય પદાર્થ છે જ—ધણું સાફ. પ્રથમ ભ્રાન્તિ એ જ શું વસ્તુ છે? ભ્રાન્તિ એટલે જ્યાં જે વસ્તુ ન હોય ત્યાં તે વસ્તુનું જ્ઞાન થવું એ. જેમ છીપ એ રૂપું નથી છતાં છીપને રૂપા તરીકે સમજવી એ છીપમાં રૂપાની ભ્રાન્તિ થઈ કહેવાય. જેને રૂપાનું સાચું જ્ઞાન હોય તેને જ છીપમાં કોઈક સમય રૂપાની ભ્રાન્તિ થાય પરંતુ રૂપાનું જ જ્ઞાન ન હોય તો ભ્રાન્તિ ન થાય. આ વાંઝણીનો છોકરો છે એવો ભ્રમ કોઈને કોઈ સ્થળે પણ થતો નથી એટલે આ ઘટ પટ વગેરે ભ્રમ છે એમ કહો છો. તો સત્ય વસ્તુ માનવી જ રહી. હવે વિજ્ઞાન સિવાય બાહ્ય પદાર્થ માનવા જ પડે છે, તો આ ઘટ પટ વગેરે દેખાય છે તેને ભ્રમ માનવાને કંઈ કારણ નથી. માટે આ દેખાય છે તે જ સત્ય છે. કારણ કે ભ્રમરૂપ વસ્તુથી કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. સ્વપ્નમાં ખાવાથી કે પૈસા મળવાથી પેટ ભરાતું નથી કે પૈસાદાર થઈ જવાતું નથી. એ પ્રમાણે આ દેખાતા ઘટ પટ વગેરેને ભ્રમ માનીએ તો તેનાથી કંઈ પણ કાર્ય થાય નહિ પરંતુ કાર્ય થાય છે, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એટલે આ ઘટ પટ વગેરેને ભ્રમ માની શકાય નહિ. જો કાર્ય કરવામાં સમર્થ વસ્તુને પણ ભ્રમરૂપ માનવામાં આવે તો આ ભ્રમ છે તે આ અભ્રમ છે એવી વ્યવસ્થા જ ન રહે. જો એ વ્યવસ્થાનો નાશ થાય તો:—

આશામોદકતૃપ્તા યે ચે ચાસ્વાદિતમોદકા ।

રસવીર્યવિપાકાદિ તુલ્યં તેષાં પ્રસજ્યતે ॥

અર્થ—જેઓ કાલ્પનિક લાડુથી સંતોષિત થયા છે અને જેઓ સાચા લાડુ ખાધને તૃપ્ત થયા છે તે બન્નેને રસ વીર્યની પુષ્ટિ વગેરે સમાન થવાં નોંધએ. અર્થાત્ ભ્રમ અને સત્ય વસ્તુ બન્નેને એક માનવામાં આવે તો યથાર્થ વસ્તુથી થતાં કાર્યો ભ્રમરૂપ વસ્તુથી પણ થવાં નોંધએ. એમ થતું નથી માટે વિજ્ઞાનથી ભિન્ન એવા આ ઘટપટ વગેરે યથાર્થ પદાર્થો છે એમ માનવું નોંધએ.

એ પ્રમાણે સ્વાદ્વાદીએ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો છે એમ [સદ્ કયું. ઔદ્ધ કેટલાંક ચર્ચા કરવા ઇચ્છતા હતા પરંતુ સમય પૂરો થઈ જવાને કારણે ઔદ્ધની અન્ય ચર્ચા અન્ય સમય પર મૂલતવી રાખી સભા અરખાસ્ત કરવામાં આવી.

(ચાલુ)

कतिपय संशोधन

लेखक-श्रीयुत पन्नालालजी दुग्ग

“श्री जैन सत्य प्रकाश” क्रमांक ६२--‘पंजाब में जैनधर्म शीर्षक लेख में संशोधन’ लेख में निम्न संशोधन करना ।

पृ० ८८ पं० २६ में २४ अगस्त १५८५ के आगे जो ‘४०’ लगा है वह नहीं होना चाहिये ।

पृ० ८९ पं० १ ‘श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथजी के भूमिगृह में’ के बजाय ‘उक्त मंदिर के भूमिगृह के भंडार में’ समझना ।

पृ० ८९ पं० ६-७ में ‘सं. १६४७ हिन्दीका प्रारंभ काल’ समझना ।

पृ० ८९ पं० २० में ‘साथ में के किसी साधु के नाम के ‘बजाय’ भानु-चन्द्रजीका नाम लिखने की भूल की है’ समझना ।

पृ० ८९ पं० १० में पृ० १६५ के बजाय १६६ चाहिए ।

पृ० ८९ पं० २४ में ‘फिर’ के आगे इस प्रकार बढ़ाना-‘विहार करके पाटन में आये और सं १६६९ का चौमासा पाटन में कर रहे थे ।

पृ० ९० पं० १२ में ‘राम कल्याण’ के स्थानमें ‘राय कल्याण’ समझना ।

पृ० ९० पं० २० के आगे छूटे संशोधन में नीचे लिखा हुआ लेख और बढ़ाना:—

“इसके सिवाय अकबरनामा में तलाश किया गया तो जहांगीर की जिस पुत्री के मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण यह अष्टोत्तरी स्नात्र हुई थी उसका जन्म १५ दे सन ३४ इलाही [२७ दिसंबर १५८९ ई० वि० हि० १६४६ पोष वदी १४] को हुआ था (देखो अकबरनामा भा० ३ फारसी पृ० ५७२ अंग्रेजी अनुवादित पृ० ८६५-६६) तो उस समय तक मानसिंहजी के अकबर के सम्पर्क में आनेका कहीं नाम निशान भी नहीं मिलता है अतः देसाईजी का कथन सर्वथा प्रामाणिक है ।

युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरि वक्तव्य पृ० २३ में सं० १६४७ [आश्विन वदी २] की जन्मी हुई कन्या को मूल नक्षत्रमें जन्मी हुई मान लेना सर्वथा असत्य है, क्यों कि उस दिन तो प्रायः आश्विनी नक्षत्र या उससे पिछला या अगला नक्षत्र होता है । इसके साथमें यह भी बतला देना आवश्यक है कि श्री हीरविजयसूरिरास पृ० १८३ में कन्या होनेकी घटना काश्मीर प्रवास के पश्चात् लिखी है सो तो भूल है ही वलिक चरित के दूसरे प्रकाश में अजीजकोका (आजमखान) की जाम को जीतने के बाद इस घटना का

उल्लेख करना भी भूल है अर्थात् दोनों में वर्णनक्रम की ऐसी अन्य कई स्थानों में भी भूले दृष्टिगोचर होती हैं । ”

पृ० ९० पं० १२ टिप्पणी में निम्न लेख और बढ़ा कर पढ़ना—

‘श्रीविजयतिलकसूरिरास का सार लिखते हुए श्रीविद्याविजयजीका, मूल के आशय के विरुद्ध, यह लिखना कि ‘ईश्वरविजय वाचक भानुचन्द्रजीनो बोल लइने अजमेर पहांच्या’ सरासर अशुक्त है ।”

क्रमांक ६१ में ‘कावीर्तीर्थ विषयक लेख में संशोधन’ शीर्षक लेख में पृ० ४५ पं० १८ के आगे निम्न लेख और बढ़ाकर पढ़ें.—

(५) “यद्यपि श्रीयुत देसाईजीका रत्नतिलक प्रासादकी प्रशस्ति के अनुसार यह लिखना ठीक है कि उसमें सं० १६५४ आषाढ वदि ९ को केवल मंदिर बनना लिखा है, प्रतिष्ठा नहीं । किन्तु सर्वजित प्रासाद की प्रशस्ति में सं० १६४९ मगसिर सुदि १३ को प्रासाद ‘कारित’ के साथ में ‘प्रतिष्ठित’ भी साफ लिखा है अतः यह तिथि निश्चयपूर्वक प्रतिष्ठा की ही लिखी है अन्यथा प्रत्येक मूर्तियों के लेखों के भावार्थ अशुद्ध हो जावगे ।”

खंभात के संबंध में संशोधन

“श्री जैन सत्य प्रकाश ” क्रमांक ५३-५४ (संयुक्त) पृ. २१७ में मुनिश्री यशोभद्रविजयजी ने खंभात में माणिकचौकमें श्रीनगीनदास सांकलचंद की जमोन मेंसे खाली जमोन खुदाई करते हुए ता. ३०-११-३९ को अन्यान्य मूर्तियों के साथ में जो श्री पार्श्वनाथजी का परिकर निकला है उसका लेख इस प्रकार प्रकाशित किया है.

“सं. १६६९ वर्षे आषाढ सित त्रयोदशीदिने उकेशज्ञातीय सो. तेजपाल भार्या तेजलदेनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथपरिकरः कारितः । प्रतिष्ठितश्च तपागच्छे श्रीविजयसेनसूरिभिः । श्री पं. मेरुविजयः प्रण(म)ति-तराम् । सकलसंघाय मंगलं भूयात् । ”

आगे मुनिश्रीने लिखा है कि “आ लेखमां गामना नामना निर्देष्ट नथी, जो ए होत तो मूल आ परिकर कया स्थलनो हशे ते जाणी शकात । ”

इसके उत्तर में निवेदन है कि सोनी श्री तेजपालजी खंभातनिवासी थे और उन्होंने अनेकों प्रतिष्ठादि धर्मकार्य किए थे । वर्तमान में श्री शत्रुंजय तीर्थपर जो मुख्य मंदिर है वह उन्हींका जीर्णोद्धार कराया हुआ है (देखो श्री हीरविजयसूरिरास पृ० १६५-६६ आदि । इसके सिवाय (उनके देहावसान के पश्चात्) उनकी पत्नी तेजलदेजी ने एक श्री विजयचिन्तामणि पार्श्वनाथजी का भूमिशृङ्खल सहित मंदिर खंभात में माणिकचौकमें खिडकीमें निर्माण कराकर गुजराती सं १६६१ वैशाख सुदि ७ को श्री विजयसेनसूरिजी से प्रतिष्ठा कराई थी जिसकी प्रशस्ति इसी मंदिर में लगी हुई है, उसका

आवश्यक अंश इस प्रकार है—

“...तेजलदे नाम्भ्या । निजपति सौवर्णिक तेजपाल प्रदत्ताज्ञया ।
प्रभूतद्रव्यव्ययेन सभूमिगृहश्रीजिनप्रासादः कारितः कारितं च तत्र मूल-
नायकतया । स्थापना कृते श्री विजयचिन्तामणिपार्श्वनाथविंबं प्रतिष्ठितं च ।

. . . । ”

(देखो सूरेश्वर अने सम्राट् पृ० २५९)

इससे यह तो साफ़ प्रकट है कि उक्त श्रीपार्श्वनाथजी परिकर सहित प्रतिष्ठित न हुए थे तब इस समय में जो परिकर उपलब्ध हुआ है वह इन्हीं का न हो ? और उक्त मूलनायकजी के पास वेदी में इतनी जगह न होगी जो यह वहां विराजमान कर दिया जाता । अतः यह परिकर वहीं माणिकचौक में दूसरे स्थान में अन्यान्य मूर्तियां सहित विराजमान किया गया और अधिक संभव है कि जिस स्थान पर अब यह उपलब्ध हुए हैं मूल भी यहीं पर विराजमान किए गए होंगे जो कि कालकी विकराल गति से स्थानके ढह जानेसे अब इस प्रकार से उपलब्ध हुए हैं ।

श्रीविजयप्रशस्तिकाव्य सर्ग १९ श्लोक ५७ से ६० तक में उल्लेख है कि [गु. सं. १६६१ में] श्रीविजयसेनसूरिजी का चौमासा खंभात में था । अतः उक्त मंदिर की तो प्रतिष्ठा उन्होंने अवश्य ही कराई, परन्तु इस परिकर की प्रतिष्ठा के समय में हिंदी सं. १६६९ और १६७० में उनके चौमासे क्रमशः देवघाड़े और नवानगर में थे [सर्ग २१ श्लोक २१ से ३१ तक], क्योंकि- इस परिकर का लेख चतुर्मास प्रारंभ होने से केवल एक दिन पहिले का है, अतः वास्तव में पं. श्री मेरुविजयजी ने इसकी प्रतिष्ठा [खंभात में] की थी । जिन लेखों में बार नहीं होते उनके विषय में अन्य साधनों के बिना यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वे हिन्दी गणना के हैं या गुजराती गणना के, बल्कि कभी कभी तो बार सहित लेखों की भी पद्धतिका निर्णय करना अशक्य हो जाता है, अतः इस विषय में मौनावलम्बन करना पड़ता है ।

यद्यपि आपने उक्त लेखका अक्षरार्थ ठीक किया है कि ‘मेरुविजय प्रणाम करते हैं’ । परन्तु असल में इसके प्रतिष्ठापक वे ही थे । इस प्रकार के बहुत से लेख उपलब्ध हैं [देखो उना और शंभुजयपर श्रीहीरविजयसूरिजी की पादुका के लेख व ‘श्री जैन सत्य प्रकाश’ क्रमांक ५८ पृ० ३६० आदि आदि] ।

બાલાપુર

ત્યાંના મંદિરમાંના ધાતુપ્રતિમા લેખો
લેખક-મુનીરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી. નાગપુરસિદ્ધિ

અમૃતવિજયજી

ગયા અંકમાં આપણે જોએલ હસ્તલિખિત પ્રતોની પુષ્પિકાઓમાં અમૃતવિજયજીનો ઉલ્લેખ જોવાય છે. તેઓના અક્ષરો પણ સુંદર માલુમ પડે છે. પણ આ અમૃતવિજયજી કાણુ? અને કાના શિષ્ય હતા? એ પ્રશ્ન સહજ ઉપસ્થિત થાય છે. તેઓ ૧૬ વરસની વયે બાલાપુર આવ્યા હતા. ૧૮૮૦-૧૯૧૧ સુધીના એમનાં લખેલાં પુસ્તકો ત્યાં મળી આવે છે. તેઓ સંસ્કૃત સાહિત્યના પણ સારા જ્ઞાતા હતા, અને જ્યોતિષમાં બહુ જ સાફ જ્ઞાત ધરાવતા હતા, યતિ હોવા છતાં પણ તેઓ પોતાનો મહાશૂદ્રો સમય વ્યર્થ ન ગુમાવતાં પુસ્તકો લખવા વગરે ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યતીત કરતા. આવા યતિઓથી જ પહેલાંનાં યુગમાં તેઓની સત્તા જૈન સંઘો પર અસ્તિત્વ ધરાવતી. તેઓ હેમવિજયજીના શિષ્ય હતા. આ માટે પુષ્પિકા નંબર ૧૮ જોવા વિશ્વસિ છે. બાલાપુરના જૈનસંઘ ઉપર તેમનો અનહદ ઉપકાર હતો. ૧૯૩૨માં તેઓનો સ્વર્ગવાસ થયો. યદ્યપિ અમૃતવિજયજી યતિ હતા તથાપિ તેમનું ચારિત્ર ઉચ્ચ કોટીનું હતું એમ બાલાપુરના કેટલાક વૃદ્ધોનાં કથન પરથી જાણવા મળે છે.

વિશુધવિમલસૂરિજી

બાલાપુરમાં વિશુધવિમલસૂરિજી અંતરીક્ષ-પાર્શ્વનાથ-સીરપુરની યાત્રા કરી ચોમાસું ક્યું હતું એમ વિશુધવિમલસૂરિના ભાસપરથી સિદ્ધ થાય છે:—

“હવે બાલાપુર આવીયા, જત્રા કરણે” એમ લલના;

અંતરીક્ષ પારસનાથ ભેટીઆ, પેખ્યાં બન છે પ્રેમ લલના. વિશુધ. (૮)^૧

જત્રા કરીને આવીયાં, બાલાપુર મુઝાર લલના;

એક ચોમાસો તીહાં રહ્યા, રીઝયાં નરનાર લલના. વિશુધ. (૯)

ત્યાં (બાલાપુરમાં) ઔરંગાબાદથી ભાવિક શ્રાવિકા મીઠીબાઈ વાંદવા અર્થે આવી. ત્યારે તેણીએ પોતાના ગામમાં આવવા માટે પુષ્કળ વિનંતી કરી. ત્યારે આગળનું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ ત્યાં (આરંગાબાદ)^૨ ક્યું અને છ જણાને ભાગવતી દીક્ષા આપી. ચાતુર્માસ પછી ઇલોરાની^૩ યાત્રા કરવા ગયા. સંવત ૧૮૧૪ માગસર વદ ૩ને દિવસે ઔરંગાબાદમાં આચાર્યવર્ધનો દેહાન્ત થયો.

૧ જૈન ઐતિહાસિક ગુર્જર કાવ્ય સંચય, પૃ. ૩૦.

૨ આચાર્ય વિજયસિંહસૂરિએ પણ ઔરંગાબાદમાં ચાતુર્માસ ક્યું હતુ. શીલવિજય એ (તીર્થમાલા. લ. સં. ૧૭૪૮) ઔરંગાબાદનો ઉલ્લેખ કરે છે:—

“કિલગિરી અવરગાબાદ. શાંતિવીર પ્રણમું આદહાદિ (૧૦૧) પ્રાં તીર્થમાળા સંગ્રહ, (પૃ. ૧૨૧)

હેમચંદ્રગણિ ઔરંગાબાદમાં આવ્યા ત્યારે સર્વ ગચ્છના શાવકોએ પ્રેમપૂર્વક રાખ્યા, ત્યારે ધર્મપ્રસાવના સારા પ્રમાણમાં યદ્ય. લક્ષ્મીદાસના પુત્રને ત્યાં ચાતુર્માસ બદલાવ્યું. બનજીશાહના પુત્ર કાન્હજી શાહે દીક્ષા અંગીકાર કરી. (સિંધપુરમાં). ઔરંગાબાદના વિષયમાં “સમ્યક્ત્વપરીક્ષા” ટપાની પ્રસસ્તિમાં સારો પ્રકાશ પાડવામાં આવેલ છે.

૩ આ ગામ તે જ કે જ્યાં હિલ નરેશને અંતરીક્ષપાર્શ્વનાથની પ્રતિમા સાપડી હતી. આની

વિશુદ્ધવિમલસૂરિનો જન્મ સીતપુરમાં થયો હતો. ૧૭૮૮માં સૂરિપદ મર્યું. એમનો “સમ્યક્ત્વપરીક્ષા” નામનો ગ્રન્થ પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. ઉપરની તમામ હકીકત વિશુદ્ધ-વિમલસૂરિના રાસઉપરથી લેવામાં આવી છે, કે જે રાસ ૧૮૨૦માં જ્યારે મહિમાવિમલસૂરિ શુરહાણપુરમાં આવ્યા ત્યારે ‘વાન’ નામના આવકે યનાવ્યો હતો હવે બાલાપુરના મંદિરોમાંની ધાતુપ્રતિમાના લેખો જોઈશું.

બાલાપુરના જિનમંદિરની ધાતુપ્રતિમા ઉપરના લેખો

બાલાપુરમાં કુલ બે જિન મંદિરો વિદ્યમાન છે. ૧ તપગચ્છતું અને ૨ લૌકાગચ્છતું તપાગચ્છના મંદિરમાં મૂળનાયક જોડી પાશ્વનાથ છે. પ્રસ્તુત મંદિરમાં જે ધાતુ પ્રતિમાએ છે તેના લેખો અત્રે આપવામાં આવે છે. તથા જે આચાર્યે પ્રતિષ્ઠા કરી કરાવી તે આચાર્યનો અન્ય કંઈ કંઈ સાલના લેખો ક્યા ક્યા સંગ્રહમાં મળે છે તેની નોંધ પણ ધાતુ-કાસ પ્રેમીઓની સરળતા માટે લેવામાં આવી છે.

તપાગચ્છના મંદિરમાંની ધાતુ પ્રતિમાના લેખો

[૧] સંવત ૧૩૪૬ (વર્ષ) ચૈત્ર સુદિ ૧૦ મોમે પિત્ત કુઠારસિંહ શ્રેયસે સુત સાંગાકેન શ્રી શાંતિનાથ(વિંધ) કારિતે પ્રતિ૦ યશોમદ્રસૂરિ શિષ્ય વિશુદ્ધપ્રમસૂરિભિઃ * ॥

[૨] સંવત ૧૩૫૩ માગવદિ ૧ શ્રી શાંતિનાથ પ્રતિમા શ્રી જિનચંદ્રસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતા કારિતા ચ સા હેમચંદ્ર માર્યા અનસુઆવિકામ્યાં જિસદેવ (? જિનદેવ) લક્ષ્મીશ્રેયોર્થે ॥

[૩] સંવત ૧૫૧૧ વર્ષ માગ. વદિ ૫ શુદ્ધ [૧ શુદ્ધ] દિને શ્રી લોઢાગોત્રે જ્ઞા૦ ગોલહા સંતાને સા૦ ઉધરમાર્યા ઉદયણિ પુત્ર પુ૦ સા૦ જ્ઞામાકેન આત્મ-શ્રેયસે ચંદ્રપ્રમવિંધ કા૦ પ્રતિ૦ શ્રી રુદ્રપલ્લીયગચ્છે શ્રી દેવસુંદરસૂરિ-પદ્મે શ્રીસામસુંદરસૂરિભિઃ ॥*

[૪] સંવત ૧૫૧૭ જ્યે૦ શુ૦ ૧૦ સાંમે ઉસવાલજ્ઞાતીય શ્રે. જ્ઞાંજ્ઞાન ભા. સંતલ પુ. નરવદન ભા. શાળી પુ. જૈમગજ ભા. માહ આદિ કુટુંબ સુત.

નોંધ શીલવિન્યયએ પણ નીચે પ્રમાણ લીધી છે.

ઈશોરિ અતિક્રાંતક વર્યુ. ગંતા હીયકુ અતિ ઉદ્ધર્યુ;

વિશ્વકમા કીંપુ મ યાનુ, ત્રિભવન બાવનાયુ સદિ નાનુ.

“પ્રાચીન જૈન નિર્ધારણા સંગ્રહ” પૃ. ૧૨૧

અતિહાસિક કથાની દ્રષ્ટ્યે આ જ્ઞાન મહત્વપૂર્ણ છે.

૪ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના સંવત ૧૩૫૩ના બે લેખો નાદારૂના સંગ્રહમાં (ના. ૪. પૃ. ૨૬) અને વિશ્વવિન્યયના પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (માગ ૧. ૧. ૧૬)ના સંગ્રહમાં મળે છે.

૫ સામસુંદરસૂરિના પ્રતિમાલેખો વિપુલ પ્રમાણના મળે છે. માટે નોંધ લીધો નથી. સામસુંદર-સૂરિનો વિરજુત પરિચય “પ્રવચનપદ” નામના નિબંધમાં કર્તીશ, ગર્વદ સાહિત્યમાં કદન આચાર્યન સ્થાન મહત્વનું છે.

(૧) તેન શ્રેયસે શ્રીમુનિસુવ્રતચિંત્ત કારિતં પ્ર૦ વૃદ્ધતપાપક્ષે શ્રી રત્નચિંહસૂરિભિઃ^{૧૮} ।

[૬] સંવત ૧૫૨૦ વર્ષ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૨ બુધે શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રે. હીરા ભા. જીવિણિ સુત કાન્દાકેન માર્યા પદમાઇ સુત રત્નસહિતેન સ્વશ્રેયસૈ શ્રી કુંથુનાથ ચિંત્ત કારાપિતં રત્નસૂરિભિઃ (પ્રતિ૦) ગ્રહમદાવાદ^{૧૯}

(૬) સંવત ૧૫૩૫ પોષ વદિ ૧૩ બુધે ઉપકેશ જ્ઞાતીય ઠાકુર ગોત્ર સાહ સામંત ભા. હરજી સુત સા. સાલિંગ ભા. ધરણુ આતુ સાહ સારણુ ભા. ધાહ સાહ સામિગ સુત ૩ જોગુ સિંધુ માંડળ શ્રી આદિનાથચિંત્ત કારાપિતં જ્ઞાનકીય ગચ્છે મદ્દારક શ્રી ધનેશ્વરસૂરિભિઃ^{૨૦} ।

(૭) સંવત ૧૫૦ (?) માઘ શુદ્ધ ૧૦ શનો ઉપકેશ વંશ ધુલ્લગોત્રે સાં. સાંડા ભા. કરણુ પુ. સા. જિનદત્તેન સં. જગમાલ માધુજીવા^{૨૧} સા. જોગ પ્રમુજ લખમાદે પુણ્યાર્થ શ્રી. સુવિધિનાથચિંત્ત કારાપિતં સ્વરત્નગચ્છે શ્રી જિનચંદસૂરિ-પદ્દેશઃ શ્રી જિનસાગરસૂરિભિઃ^{૨૨} ।

(૮) સંવત ૧૬૯૧ વ૦ સાં જગજી ભાં વીરાવાઈ શ્રી સંભવનાથ ચિંત્ત કારિતં ચ પ્ર૦ વિજયદેવસૂરિભિઃ^{૨૩} ॥

(૯) સંવત ૧૭૮૧ મા. શુ. ૬ શાંતિનાથ ચિંત્ત કાં તપાગચ્છે.

૬ પ્રસ્તુત આચાર્યનાં પ્રતિમા લેખો ૧૪૯૭-૧૫૦૦ સુધીનાં મળે છે.

૭ આ આચાર્યના અન્ય લેખો મારા લેવામાં આવ્યા નથી.

૮ આ આચાર્ય સિદ્ધસેનસૂરિના શિષ્ય હતા, એમ તેમના સવત ૧૫૧૬ના (નાહારજી સંગ્રહ લા. ૨-૫. ૧૨૬) તથા ૧૫૩૦ (એળના પૃ. ૨૮૪)ના પ્રતિમા લેખો પરથી જાણે છે. તથા જ્ઞાનકીય-ગચ્છીય આચાર્ય સિદ્ધસેનની મૂર્તિ સં. ૧૪૩૩માં ધનેશ્વરસૂરિએ કરાવી તે અદ્વાવધિ પાઠશ્રુમાં લેખપત્ર વાડામાં ગૌતમસ્વામીના મંદિરમાં મૂળનાયક તરીકે પૂજાય છે. લોકો સાધુની પ્રતિમા જોઈ ગૌતમ સ્વામી તરીકે પૂજે છે. પ્રતિમાપર લેખ સ્પષ્ટ છે. (જુઓ. પ્રા. જૈ. લે. સા. ૨ પૃ. ૩૨૩) આવી જ રીતે મુંબઈમાં ગોડીજીના મંદિરમાં વિજયદેવસૂરિની ધાતુ પ્રતિમા પણ ગૌતમસ્વામી તરીકે પૂજાય છે. પાછળ લેખ લખેલ છે. સં. ૧૭૦૦ની પ્રતિષ્ઠિત છે. તથા શાંતિનાથ મંદિર (લીંડી બનર) મુંબઈમાં ત્રીજા માળે ગૌતમ સ્વામીની મૂર્તિ છે તે પણ સુધર્માસ્વામીની મૂર્તિ તરીકે ગણાય છે. પાછળ લેખ ખેલેલ છે. ધનેશ્વરસૂરિના ૧૪૩૩ (જિનવિજયજીનો સંગ્રહ પૃ. ૭૬), ૧૪૭૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ પૃ. ૭૦), ૧૫૧૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ લા. ૨ પૃ. ૨૨૫), ૧૫૩૦ (પૃષ્ઠ તેજ), ૧૫૩૪ (બુદ્ધિ-સાગરસૂરિનો સંગ્રહ ૨ પૃ. ૨૦૦), ૧૫૩૫ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ, પૃ. ૧૨૬), ૧૫૩૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ ૨૬૫), ૧૫૪૨ (નાહારજીનો સંગ્રહ પૃ. ૨૪) વગેરે લેખો મળે છે.

૯ આ શબ્દ અત્રે શ્રેષ્ઠતાનો દ્યોતક છે.

૧૦ પ્રસ્તુત આચાર્ય ખરતર પીપ્પલ શાખાના હતા. એમના પ્રતિમા લેખો ૧૪૦૧-૧૫૧૬ સુધીના મળે છે. ૮૪ પ્રતિષ્ઠાઓ ઉક્ત આચાર્ય કરાવી છે. મેવાડમાં ધણુ મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા જિનસાગર-સૂરિએ કરાવેલ છે. અમદાવાદમાં એમનો રતૂપ પણ હતો. હાલમાં છે કે કેમ એ બાબતમાં નથી.

૧૧ આ આચાર્યશ્રીના ગીતો મારા સંગ્રહમાં છે. એ પ્રકાશિત થશે ત્યારે તેમાં લેખોનો પરિચય કરાવવામાં આવશે.

(૧૦) સંવત ૧૮૩૫ માસોત્તમમાસે જ્યેષ્ઠ માસ શુક્લ પક્ષે તિથી ૩ રવૌ દિને શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રાવિકા સુકલ્લહુ શ્રી સિદ્ધચક્ર (પટ્ટઃ) કારાપિતઃ વર્હાનપુર^{૧૨}

[૧૧] સંવત ૧૮૮૪ માસોત્તમ માસે જ્યેષ્ઠ માસે શુક્લપક્ષે તિથિ ૩ શુધે શ્રીમાલજ્ઞાતીય સા. કલ્યાણ મા. વલ્લભાઈ (સિદ્ધચક્રપટ્ટઃ કારાપિતઃ)

મંદિરની બાંધણી જોતાં ૨૫૫૮ જણાઈ આવે છે કે એ બહુ જ મજબૂત છે. અત્યારે ત્યાં રંગનું કાર્ય ચાલુ છે.

લોકામતના મંદિરના ધાતુપ્રતિમા લેખો

પ્રસ્તુત મંદિર પશુ તપાગચ્છના મંદિર પાસે જ આવેલ છે. મૂળનાયક ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ બિરાજમાન છે.

[૧] સંવત ૧૪૬૪ વર્ષે વૈશાખ વદિ ૧૦ રવૌ મહં કલ્કા સુત વીઠાકેન શ્રી અંબકાગોત્રં કારાપિતં ॥

[૨] સંવત ૧૪૬૯ ચૈત્રવદિ ૧ શનો પ્રાગ્વાટ જ્ઞાતૌ શ્રીધીરા મા. મોહણદે, સુત માંડળેન મા. પોમાદે સહિં શ્રી સુમતિચિંતં કા. પ્ર૦ જીરાપચ્છીયગચ્છે શ્રી શાલીમવ્રક્ષરિભિઃ ૧૩ ॥

[૩] સંવત ૧૪૬૧ જ્યેં સુ. ૧૦ ઉપકેશજ્ઞાતીય ગાંધીક શાસ્ત્રાયાં સુદિતિત (?) ગોત્રે શ્રી સહદેવ મા. સહજલદે પુત્ર આંવાકેન. શ્રીશાંતિ (નાથ) ચિંતં કાં પ્ર૦ ઉપકેશગચ્છે, કલ્કુદાચાર્ય સન્તાને દેવગુપ્તસુરિભિઃ ૧૪ ।

[૪] સંવત ૧૫૦૩ પોષ શુદ પ્રાગ્વાટ જ્ઞાતીય શ્રેં વરસ્યંગ મા. ભરમાદે સુત વહુ શ્રાવકેન માધુ સુત શ્રેયોર્થે શ્રી સંભવનાથચિંતં કારિતં પ્રતિ. તપા (ગચ્છે) શ્રી જયચંદસુરિભિઃ સાંઢરવાસ્તવ્ય. ૧૫ ।

[૫] સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે આષાઢ સુ. ૫ સોમે શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય સા સહિદે માર્યા સાંવ સુ. સા. રાણાભિષેન સ્વશ્રેયસે શ્રી શ્રેયાંસનાથ ચિંતં કારિતં શ્રી વીરપ્રભસુરિભિઃ ૧૬

૧૨ બુર્હાનપુર પશુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. ઉક્ત નગરમાં એક નહિ પણ અનેક જન ઇતિહાસોપયોગી ધટનાઓ ઘટયાલુ ઇતિહાસસૂચન કરે છે. જૈનેતર દૃષ્ટિએ પણ બુર્હાનપુર એક મહત્વ નથી રાખતું. આ નગર સગ્રામી પણ વિસ્તૃત નિર્ગમ્ય લખવા ઈચ્છા છે.

૧૩ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના અન્ય ૩ પ્રતિમા લેખો સવત ૧૪૪૦ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ ૨ પૃ. ૩૫), ૧૪૭૨ (પ્રાચીન લેખસંગ્રહ પૃ. ૩૨) અને ૧૪૭૭ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ પૃ. ૮૦)ના મળે છે.

૧૪ ઉપકેશગચ્છની ત્રીજી યા તો ચોથી પાટિ આ નામ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

૧૫ અન્ય પ્રતિમા લેખો ૧૫૦૩, ૧૫૦૪, ૧૫૦૫ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૧) ૧૪૬૬, ૧૫૦૨, ૧૫૦૩, ૧૫૦૪, ૧૫૦૫, ૧૫૦૬ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૨) અને ૧૫૦૩-૧૫૦૪ (નાઢાર ૧-૨)ના મળે છે.

૧૬ આ વીરપ્રભસૂરિ પૂર્ણિમા ગચ્છના હોવા જોઈ એ એમ વિધાવિનયજ્ઞના સંગ્રહના ૧૮૧ લેખ પરથી અનુમાન થાય છે.

[૬] સંવત ૧૫૨૮ વૈ (? ચૈ) વ્ર વ. ૧૦ ગુરો શ્રી ઉસવંમીઢિઆસો (?) વાવઢ મા. જસમાદિ સા. ગુણરાજે સુશ્રાવકેન મા. મેઘાઈ પુત્ર. પુજા મહિપાલ^{૧૭} માતૃ દરસા શ્રી રાજસિંહ રાજસોનપાલ સહિતેન અંચલગચ્છે શ્રી જયકેસરી-^{૧૮} સ્ત્રીનામુપદેશેન પત્નિપુણ્યાર્થ કુંથુનાથર્થિવં કારિતં પ્ર૦ સંવેન ચિરં નંદતુ ॥

[૭] સંવત ૧૫૩૨ વર્ષે વૈષાખ માસે શ્રી શ્રીમાલ જ્ઞાતીય શ્રે૦ ભાઈઆ મા૦ સં. રૂંધ્ર સુત તેજાકેન મા. દેમતિ સુત દરદાસ નરપાલ વીરપાલકરમ્ય ધરમણાદિ યુતેન સ્વપિતૃશ્રેયસે શ્રી વાસુપૂજ્યાદિપંચતીર્થી શ્રી આગમગચ્છેશ અમરરત્નસૂરિ^{૧૯} ગુરુપદેશેન કારિતા પ્રતિષ્ઠિતા ચ ॥

[૮] સંવત ૧૮૯૩ ફા. વ. ૧ શ્રી પાર્શ્વ૦ (નાથર્થિવં) પ્રતિષ્ઠિતં શ્રી મહેન્દ્રસૂરિભિઃ ^{૨૦} ॥

[૯] સંવત ૧૯૨૪ વૈશાખ શુક્લ ૧૩ ગુરો શ્રી આદિનાથર્થિવં માલતા-ગઢ નિહાલચંદેન...કારિતઃ વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિશ્રેયોર્થે ॥

[૧૦] સંવત ૧૯૨૪ મા. શુ ^{૨૧} શ્રી સંભવર્થિવં કા સરુપચંદ્ર પુત્ર હીરા વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિભિઃ શ્રેયોર્થે ॥

[૧૧] સંવત ૧૯૨૪ માગ ૧૩ કુંથુજિન થિવં કા. સરુપચંદ. વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિભિઃ ।

[૧૨] સંવત ૧૯૧૪ માઘ ૧૩ ગુરો શ્રી સુવિધિનાથજિનર્થિવં શ્રીમાલ માઠિઆ કન્દૈયાલાલ તદ્ભાર્યા શરસુ શ્રેયાર્થે મ શાંતિસાગરસૂરિભિઃ^{૨૨} વિજયગચ્છે ॥ (આધુ)

૧૭ અહિંચા સુંદર ચિત્ર આલેખિત છે. આવા ચિત્રો મે' અંચલગચ્છની પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિઓ પર જ લેયાં છે.

૧૮ આ આચાર્યના પ્રતિમાલેખ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે.

૧૯ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના અન્ય પ્રતિમા લેખો ૧૫૨૪ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૧), ૧૫૨૮ (ધ્રુ. ૨ પૃ. ૨૦૫), ૧૫૩૧ (ધ્રુ. ૧), ૧૫૩૨ (તેજ), ૧૫૩૬ (નાહાર. ૨ ૨૭૬), ૧૫૪૭ (તેજ પૃ. ૨૮૨)ના મળી આવે છે. વિદ્યાવિજયજીના સંગ્રહમાં સં. ૧૫૧૫ (પૃ. ૧૧૭), ૧૫૨૭ (૧૧૮), ૧૫૨૮ (૧૨૦), ૧૫૩૨ (૧૩૦) અને ૧૫૪૭ (૧૪૫)ના ઉપલબ્ધ છે.

૨૦ પ્રસ્તુતઃ આચાર્ય તેજ કે જેમણે મોતીશાહ દુકાની પ્રતિષ્ઠા ૧૮૬૩માં કરાવી હતી. આ આચાર્ય જિનહર્ષસૂરિના શિષ્ય હતા. તેઓએ ૧૮૬૨માં જુદી શાખા કાઢી જે હાલ મહાવરીયાના નામથી વિખ્યાત છે. મહેન્દ્રસૂરિજીના ૧૮૯૩ થી ૧૯૧૪ સુધીના લેખો મળે છે. મહેન્દ્રસૂરિના કેટલાક અપ્રકટ લેખો મારા સંગ્રહમાં પણ છે.

૨૧ આ જગ્યાએ ૧૩ જોઇએ એમ નીચેના નખર ૧૧ના લેખ પરથી કુળે છે.

૨૨ આ આચાર્યના અન્ય પ્રતિમાલેખો બુદ્ધિસાગરસૂરિજીના સંગ્રહમાં મળી આવે છે. ૧૯૨૪ ના લેખવાળી ૬ પ્રતિમાઓ મુખર્ષના ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથજીના મંદિરમાં વિદ્યમાન છે. (નં. “જન સત્ય પ્રકાશ” વર્ષ ૫ અંક ૪ પૃ. ૧૬૫)

મરાઠી ભાષાના 'કિલોસ્કર' માસિકમાં પ્રગટ થયેલ

‘ઝંચે દેઝઝ’ વાર્તા અંગેનો પત્રવ્યવહાર

કિલોસ્કરવાડી (જિ. સાતારા) થી પ્રસિદ્ધ થતા ‘કિલોસ્કર’ માસિકના ગયા જુલાઈ મહિનાના અંકમાં શ્રીયુત દ. પાં. ખાંભેટની ‘ઝંચે દેઝઝ’ :શીર્ષક એક દ્વંદ્વ વાર્તા પ્રગટ થઈ છે. આ વાર્તામાં એક યતિના પાત્રરૂપે કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંખ્યાધી ધારૂ જ ખરાબ ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે અમે એ વાર્તાના લેખક તેમજ ‘કિલોસ્કર’ના તત્ત્વી સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો છે. કથાલેખકને એ પત્ર લખ્યા છતાં તેમના તરફથી હજી કશો કંતર મળ્યા નથી એટલે ‘કિલોસ્કર’ના તત્ત્વી તરફથી એ પત્ર મળ્યો છે તે સાથેનો અત્યાર સુધીનો અર્થો પત્ર-વ્યવહાર અમે અહીં જનતાની નજી સાટે પ્રગટ કરીએ છીએ. હજી આ સંખ્યાધી પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે એટલે આ અંગે આમારે જે કંઈ કહેવાનું છે તે અત્યારે મોકલું રાખીએ છીએ.

આ પત્રવ્યવહાર અમે હિન્દી ભાષામાં કર્યો છે, અને ‘કિલોસ્કર’ના તત્ત્વી તરફથી મળેલો જવાબ મરાઠી ભાષામાં છે. એ જાન્યેનું અમે અહીં ગુજરાતી ભાષાનંતર આપીએ છીએ અને સાથે સાથે હિન્દીભાષી જનતા પણ આ વસ્તુ સમજી શકે અને મૂળ પત્રવ્યવહાર જળવાઈ રહે તે માટે તે હિન્દીમાં પણ આપણે ઉચિત ધારીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપક.

કથાના લેખક શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટને લખાયેલો પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૧૬-૧૦-૪૦

શ્રીયુત દ. પાં. ખાંભેટ મહાશય,

‘કિલોસ્કર’ માસિકના ગયા જુલાઈ માસના અંકમાં આપે લખેલી ‘જિંમે દેઝિંગ’ શીર્ષક એક કથા પ્રગટ થઈ છે. આ કથા કાદપનિક નહીં પણ ઐતિહાસિક હોવાનું આપે લખ્યું છે અને કથાના અંતમાં Bombay Gazetteer vol. 1 Part 1. History of Gujarat (ખોમ્બે ગેઝેટીયર)નું નામ આધાર ગ્રંથ તરીકે લખ્યું છે.

અમને એ લખતાં સખ્ત અફસોસ થાય છે કે આ કથા સર્વથા મરિપત, અસત્ય અને આપ આપો છો એવા ઐતિહાસિક આધાર વગરની છે. ‘ખોમ્બે ગેઝેટીયર’ના જે ઉલ્લેખને આધારે આપ આપની ‘જિંમે દેઝિંગ’ની કથાને પ્રમાણિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે ઉલ્લેખ આ છે:—

“Among the stories told of the king's zeal for life-saving is one of a Bonia of Sambara who having been caught killing a louse was brought in chains to Anhilwada and had his property confiscated and devoted to the building at Anhilwad of a Louse Temple or Yukavihar.”

આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે:—“મહારાજા કુમારપાળે જી. સારવાના યુદ્ધમાં પકડા-એલ સાંભરના વતની એક વાણિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરાવી લીધી અને તે સંપત્તિમાંથી એક મંદિર બંધાવ્યું જે ‘યુકાવિહાર’ ના નામે પ્રસિદ્ધ થયું.”

હવે આપે જે કથા લખી છે તેનો સાર આ છે—

“સાંખરના વતની ધનપાળ નામના એક પુરુષને રાજપુરુષોએ જૂઠું મારવાના ગુન્હા સર કેદ કરીને ન્યાયાલયમાં હાજર કર્યો. તે વખતે ન્યાયાલયમાં અપરાધી ધનપાળ, રાજ પુરુષ, સલાસદો અને મહારાજા કુમારપાળ ઉપરાંત એક યતિ પણ હાજર હતા (યતિનું નામ આપે આ કથામાં ખુલ્લું નથી કર્યું, પણ જે રીતે આપે એ પાત્રને કથામાં રજૂ કર્યું છે તે ઉપરથી ઇતિહાસના સામાન્ય અભ્યાસીને પણ એ સમજવું મુશ્કેલ નથી કે એ યતિનું પાત્ર ગુજરાતના મહાન જ્યોતિર્ધર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જ છે). યતિજી ધનપાળને અપરાધી સાબીત કરવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે અને રાજા તેમજ સલાસદોની સમક્ષ અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ રજૂ કરીને ધનપાળના બચાવને લૂલો બનાવી દે છે. આ યતિજીનું પાત્ર જાણે સરકારી વકીલ (Public Prosecutor) ન હોય એ રીતે ફલીલો કરે છે અને અપરાધીને આકરામાં આકરી-ફાંસીની-સજા કરવાનો રાજાને આગ્રહ કરે છે. બિચારો ધનપાળ નિરાશ થઈને રાજાની પાસે દયાની ક્ષિપ્ત માગે છે. રાજા દયા બતાવીને તેને ફાંસીની સજા ન કરતાં તેની બધી મિલકત જપ્ત કરી લેવાનો હુકમ આપે છે. તે મિલકતમાંથી એક મંદિર બંધાવવામાં આવે છે.”

હું માનું છું કે હવે એ બતાવવાની વિશેષ જરૂર નથી કે ‘બોમ્બે ગેઝેટિયર’ માં ‘શૂકાવિહાર’ સંબંધી જે ઉલ્લેખ છે તેમાં અને આપે તે પ્રસંગનું જે ચિત્રણ કર્યું છે તેમાં એ બંનેમાં આકાશ-પાતાળ જેટલું અંતર છે.

આથી આપ સહેલાઈથી જોઈ શકશે કે જે કથાને આપ, કથાના પ્રારંભમાં તેમજ અંતમાં, ઐતિહાસિક હોવાનો દાવો કરે છે તે આપનો મનઃકલ્પિત ઐતિહાસિક આધાર સર્વથા નિર્મૂળ છે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આપની કલ્પનાશક્તિએ આ કથામાં જે સ્વેચ્છાવિહાર કર્યો છે તેવો સ્વેચ્છાવિહાર, ઇતિહાસના પવિત્ર નામે લખાતી કથામાં કેવળ દોષરૂપ જ મનાય છે.

‘શૂકાવિહાર’ના પ્રસંગને મહારાજા કુમારપાળના જીવનનો એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ માની લઈએ તોપણ આ કથાના ઓઠા નીચે આપ જે દુષ્ટ વસ્તુ પુરવાર કરવા માંગે છે તેને તો કોઈ જાતનો પ્રામાણિક આધાર નથી જ, એની અમને પૂરી ખાતરો છે. જે જૈન સાધુ ગ્રીણામાં ગ્રીણા જીવ-જંતુને મારવો તો વેગજો રહ્યો, તેને દુભવવાનો વિચાર પણ ન કરે તે એક મનુષ્યને ફાંસીની સજા ફાંસે મારી નાખવાનો આગ્રહ કરે—આથી વધુ દુષ્ટ વસ્તુ બીજી કંઈ હોઈ શકે ? આપે આ દુષ્ટ વસ્તુ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તે પ્રયત્નની ધૂનમાં આપે ન કેવળ ઇતિહાસનું ખૂન કર્યું છે, ન કેવળ સત્યનો અપલાપ કર્યો છે, ન કેવળ એક પરમ પવિત્ર અને અહિંસાના આદર્શ ઉપાસક સાધુ-પુંગવના નિર્મળ યશોદેહ ઉપર કલંકની કાલિમા લગાવવાનો હારયજનક પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ આ બધાયથી આગળ વધીને આપે એક આખા સમાજના હૃદયના કોમળતમ ભાગ ઉપર નિર્દય સખત પ્રહાર કર્યો છે. આપને અવશ્ય ખ્યાનમાં હોવું જોઈએ કે—શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને જૈન સમાજ પ્રથમ પંકિતના જ્યોતિર્ધર અને પરમ પૂજ્ય માને છે.

જે સમાજ પોતાના જે પૂર્વ પુરુષને પ્રાણીથી પણ અધિક પ્રિય અને પૂજ્ય માને છે, તે જ પુરુષના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રામાણિક આધાર વગરના આવા આક્ષેપો

સાંભળવા અથવા તેમનું આવું હલકું ચિત્રણ જોવું-એ સમાજને માટે કેટલું દુઃખકર છે ! ક્ષણભર માટે માનો કે આપના ઈષ્ટ પુરુષ માટે ટોચ આવા અસત્ય આક્ષેપ કરે તો આપને તે કેટલું દુઃખકર લાગે ? આથી આપ સમજી શક્યા હશે કે શ્રી. હેમચન્દ્રાચાર્ય જેવા પૂજ્ય મહાપુરુષના સંબંધમાં આવા આક્ષેપો વાંચીને જૈન સમાજને કેટલું દુઃખ થયું હશે ?

અને કેવળ આટલું જ શા માટે ? શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને કેવળ જૈન સમાજના જ ન્યોતિર્ધર શા માટે માનવા ? પ્રાચીન ભારતીય વિદ્વાનોમાં પણ તેમનું રચન પહેલી હરોળમાં છે. તેમના જેવો સર્વવિષયગ્રાહી બીજો વિદ્વાન મળવો મુશ્કેલ છે. આ ઉપરાંત ગૂજરાત ઉપર તેમણે જે મહાન ઉપકાર કર્યો છે, ગૂજરાતની અસ્મિતાને સજીવન કરીને તેમણે ગૂજરાતને જે ગૌરવ અપાવ્યું છે અને પોતાની અહિંસાપ્રધાન ધર્મપરાયણતાના બળે ગૂજરાતને જે સરકારનું દાન કર્યું છે તે ઇતિહાસના અમર પાનાંઓમાં સોનેરી અક્ષરે લખાયેલ છે. તેને ખોટી વાતોથી કાંઈ બૂંસી ન શકે !

આવા મહાન ન્યોતિર્ધર, અહિંસાપરાયણ ધર્મમૂર્તિ આચાર્યના સંબંધમાં આપ એ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો કે તેમણે એક મનુષ્યનો જીવ લેવાનો હકાઝલ કર્યો તોતેને કાંઈ પણ સમાજ સહન ન કરી શકે.

આપની કથાની સાથે એક ચિત્ર પણ છપાયું છે જે કથાની વસ્તુ જેટલું જ ભયંકર છે. તેમાં યતિજીનું જે ચિત્ર આપ્યું છે તે જોઈને કોઈને પણ દુઃખ લાગ્યા વગર ન રહે.

હું તો ત્યાં સુધી કહું છું 'કે-એક ભક્ત તરીકે નહીં', પણ ફક્ત એક અભ્યાસીની દૃષ્ટિએ પણ જો આપ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજીનું જીવન, કવન (એમની સાહિત્ય રચના) અને એમના વ્યક્તિત્વને ઝોળખવાનો પ્રયત્ન કરો તોપણ આપે તેમના વિષયમાં જે લખ્યું છે તે માટે આપને જરૂર પશ્ચાત્તાપ થશે.

હવે એ લખવાની જરૂર નથી કે-શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યના સંબંધમાં આપે જે કંઈ લખ્યું છે તેને ઇતિહાસનો થોડો પણ આધાર નથી. તો પછી જે વસ્તુ સાવ નિરાધાર છે અને જે લાખો ધર્મપરાયણ હૃદયોને દુઃખદ લાગે છે તેને પાછી ખેંચી લેવામાં આપને સંકાય ન થવો જોઈએ. આમ કરીને આપ આપની સત્યપ્રિયતા સિદ્ધ કરી શકશો.

આપણે બધાય એવું સમજી લઈએ કે-જો આપણી કલમથી કોઈનું ભલું ન થઈ શકે તો તેથી કોઈની નિન્દા પણ ન થાય અને કોઈને નકામું દુઃખ ન પહોંચે-તો કેટલું સારું ?

મને આશા છે કે-હાર્દિક ભાવભર્યા આ પત્રની આપ અવશ્ય કદર કરશો અને આના ઉપર નિર્માળ ચિત્તે વિચાર કરીને જે કલમે એક અસત્ય ઘટનાનું આલોખન કર્યું છે તે જ કલમથી તેનું પરિમાર્જન કરીને આપની નૈતિક દિગ્ગમ્ય નેમજ પૂર્વગ્રહરહિત બુદ્ધિનો પરિચય કરાવશો.

પત્રની પહોંચ જરૂર લખીને આભારી કરશો. મારા ભાયક સાહિત્યસંવાદ બ્રખશો. શીઘ્ર તેમજ આશાભર્યા જવાબની આશા રાખતો-

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ

અવરથાપક.

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીને લખાયેલ પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૧૬-૧૦-૪૦

શ્રીમાન્ તંત્રીશ્રી ‘કિલોસ્કર’,

આપના માસિકના ગયા જુલાઇ મહિનાના અંકમાં શ્રીયુત દ. પાં. ખાંખેટે મહાશયે લખેલી ‘ઊંચે દેહીળ’ શીર્ષક ને કથા પ્રસિદ્ધ થઇ છે તેણે અમારા જૈન સમાજના હૃદયને ઘણું દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. અમારા મત મુજબ આવી અસત્ય તેમજ કેવળ કાલ્પનિક આક્ષેપોથી ભરેલી કથા ‘કિલોસ્કર’ નેવાં સાર્વજનિક પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થાય એ શોભાભર્યું નથી. એ કથામાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય નેવાં જૈનસમાજ તેમજ ગુર્જરાતના મહાન જ્યોતિર્ધર આચાર્ય ઉપર ઘણું જ દુષ્ટ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આ બાબતમાં વધુ ન લખતાં અમે ને પત્ર શ્રી દ. પાં. ખાંખેટે મહાશયને લખ્યો છે તેની નકલ આપને આ સાથે મોકલીએ છીએ. તેનાથી આપ સાચી હકીકત જાણી શકશો. -

મને આશા છે કે-આવી અસત્ય કથા પ્રસિદ્ધ કરવા માટે આપ આપના પવમાં જરૂર ખુલાસો કરશો અને શ્રી. દ. પાં. ખાંખેટેને પણ યોગ્ય ખુલાસો કરવા આગ્રહ કરશો. ને કથાએ આખા જૈન સમાજને દુઃખવ્યો છે તે માટે આટલું કરવું જરૂરી છે. અમને આશા છે કે એક પત્રકારના પવિત્ર સંબંધે આપ આપની આ ફરજ અવશ્ય બજાવશો ! વધુ શું ? આ પત્રની પહોંચ અવશ્ય લખશો. અમારા યોગ્ય સાહિત્યસેવા લખશો.

શીઘ્ર જવાબની આશા રાખતો -

આપનો,

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઇ

વ્યવસ્થાપક

તા. ૬ શ્રીમાન્ દ. પાં. ખાંખેટેનું સરનામું અમને ખબર નહિ હોવાથી અમે તેમને ને પત્ર લખ્યો છે તે (ટપાલની ટીકીટ ચોડીને) આપની ઉપર મોકલ્યો છે. આપનો પત્ર તેમને જલદી મોકલીને આભારી કરશો તેમજ તેમનું સરનામું જણાવશો. ર. દી. દ. ઉપરના-એ પત્રો લખ્યા પછી ‘કિલોસ્કર’ના તંત્રી તંત્રથી અમને નીચેનો પત્ર મળ્યો છે.

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીનો પત્ર

કિલોસ્કરવાડી, ૨૫ અક્ટોબર ૧૯૪૦

શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ દેસાઇ,

સુપ્રેમ નમસ્કાર. વિ. વિ. આપનો તા. ૧૬મીના કૃપા-પત્ર મળ્યા. તેની સાથેનો શ્રી. ખાંખેટે ઉપર લખેલો પત્ર વાંચીને તેમના સરનામે આજે રવાના કરું છું.

મને લાગે છે કે આપે ‘ઊંચે દેહીળ’ ઉપર ને આક્ષેપ કર્યો છે તેમાં લેખકના આશય તરફ જોઇએ તેટલું ધ્યાન દીધું નથી. આ ટૂંકી વાર્તા, લેખકે કરેલ ઉલ્લેખ પ્રમાણે, એક દંતકથાના આધારે લખાઇ છે. કોઇ પણ તત્ત્વ વ્યવહારમાં લાવતી વખતે તેમાં સારાસારનો વિવેક ન રખાય તો કેવો ખરાબ પ્રસંગ ઊભો થાય છે-આ જ એ કથાનો સાર છે. એમાં રજુ કરેલ યતિ એ એક કાલ્પનિક વ્યક્તિ છે. પણ આપે તેનો સંબંધ

શ્રી. હેમચન્દ્રાચાર્ય સાથે જોડવાની વ્યર્થ ધમાલ કરી છે. અને તેથી જે આશય લેખકના હૃદયમાં નથી તે આશય તેના ઉપર આરોપિત કરવામાં આવ્યો છે—એમ મને લાગે છે, વિહિત થાય. કૃપા રાખશે એ વિ.

આપનો

શં. વા. કિલોસ્કર,

તંત્રી

ઉપરનો પત્ર મળ્યા પછી અમે કિલોસ્કરના તંત્રીને નીચે મુજબ બીજો પત્ર લખ્યો છે.

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીને લખાયેલ બીજો પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૭-૧૧-૪૦

શ્રીમાન તંત્રીશ્રી ‘કિલોસ્કર’

આપનો તા. ૨૫-૧૦-૪૦નો પત્ર વેળાસર મળ્યો હતો. આભાર. હું શ્રી. દ. પાં. ખાંબેરના જવાબની રાહમાં છું, પણ આજ સુધી તેમના તરફથી કોઈ પત્ર નથી મળ્યો.

આપ લખો છો કે—“‘ઊંચે દેડોળ’ની ટૂંકી વાર્તા લેખકે એક દંતકથાના આધારે લખી છે અને તે કથામાં જૈન યતિનું જે પાત્ર છે તે એક કાલ્પનિક વ્યક્તિ છે, નહીં કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર જેવા ઐતિહાસિક મહાપુરુષ.”

આ કથાના વિષયમાં આપનો આ મત છે. હવે કથા લેખકે, એ કથા ઐતિહાસિક હોવાનો જે મત કથાની શરૂઆતમાં તેમજ અંતમાં જણાવ્યો છે તે જુઓ—

કથાની શરૂઆતમાં તેઓ લખે છે—

“આ કોઈ કલ્પિત કથા નથી, પણ વિચારપ્રવર્તક સત્યકથા છે.

કથાના અંતમાં તેઓ લખે છે—

“પ્રિય વાંચક! આપને કદાચ એમ લાગશે કે મેં ઉપર જે કથા લખી છે તે ઇતિહાસના નામના ઓઠા નીચે લેખકના વિકૃત જ્ઞાનમાંથી નીકળેલી એક કલ્પિત કથા હોવી જોઈએ. પણ કમનસીબે આ કથા અક્ષરેઅક્ષર સાચી છે.”

આથી આપ જોઈ શકશે કે—‘ઊંચે દેડોળ’ કથાના સંબંધમાં આપના અભિપ્રાય તેમજ તેના લેખકના અભિપ્રાય વચ્ચે બહુ મોટું અંતર છે. જે કથાને આપ દંતકથા ઉપર અવલંબિત અને કલ્પિતપાત્રવાળી માનો છો તેને લેખક અક્ષરેઅક્ષર સાચી કહે છે.

જે કથાની શરૂઆતમાં તેમજ અંતમાં લેખકે, તે કથા ઐતિહાસિક અને અક્ષરેઅક્ષર સાચી હોવાનો, આવો નિઃશંક ઉલ્લેખ કર્યો હોય તે કથાનો વાંચનાર તેને, આપની જેમ, દંતકથાશ્રી યા કલ્પિતપાત્રયુક્ત કઈ રીતે માની શકે ?

આપના લખ્યા પ્રમાણે ક્ષણભર માટે માની લઈએ કે આ કથામાં ઉલ્લેખાયેલ જૈન યતિ એક કલ્પિત વ્યક્તિ છે તો શું કથાલેખકને આ કથામાં જૈન યતિના પાત્રની કલ્પના અટકા જ માટે કરવી પડી કે—એક અહિંસાપરાયણ અને દયામૂર્તિ જૈન સાધુને અત્યંત નિર્દય અને એક મનુષ્યનો પ્રાણ લેવાના દુષ્ટ આશયવાળો પુરવાર કરવામાં આવે ’ એક જૈન સાધુ માટે આવું પુરવાર કરવાની ચેષ્ટા કરવી એ સહૃદયતાનું ખૂન કરવા બરાબર છે. તેથી હજારો ધર્મપરાયણ હૃદયોને આઘાત લાગ્યા વગર નથી રહેતો. અને આવી ચેષ્ટાને કોઈ પણ સમાજ સહન નથી કરી શકતો.

હવે આપ સમજી શકશો કે (આપના લખવા પ્રમાણે) અમે ન તો ‘જીએ દેજીળ’ના લેખકના આશયને સમજવામાં દુર્લભ્ય ક્યું છે કે ન તો અમે લેખકના ઉપર કોઇ પ્રકારનું નિરર્થક દોષારોપણ ક્યું છે. શ્રીમાન દ. પાં. ખાંભેટેના પત્રમાં અમે જે કંઈ લખ્યું છે તે તેમના જ ઉલ્લેખના આધારે લખ્યું છે. અને તેનું યોગ્ય સમાધાન કરવું શ્રી. ખાંભેટે માટે ઘણું જ જરૂરી છે. કોઈ કારણે એક ભૂલ થઇ ગયે તો તેને વેળાસર સુધારી લેવામાં સંકેત ન થવો જોઈએ. કોઈ કાર્ય કરતાં ભૂલ ન થાય એ જોટલું જરૂરી છે તેના કરતાં વધુ જરૂરી-ભૂલ થઇ ગયા પછી તેને સુધારી લેવી-એ છે. આમ કરીને માણસ પોતાની સાફદિલી અને નૈતિક હિમ્મતને પુરવાર કરી શકે છે. મને આશા છે કે આપ આ વાત શ્રી. ખાંભેટેને સમજાવવા જરૂર પ્રયત્ન કરશો. અસ્તુ !

છેલ્લે-આપને વિનંતી છે કે-‘જીએ દેજીળ’ અંગે, એક તંત્રી તરીકે, આપનો જે પ્રામાણિક મત છે (કે જે આપે આપના મારા ઉપરના પત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યો-તેને ‘કિલોરિકર’ માં પ્રકાશિત કરશો, જેથી તે કથા વાંચવાથી વાંચકોમાં જે ભ્રમ ફેલાયો હોય તે દૂર થાય અને એક કલ્પિત કથાને સાચી કથા માનીને કોઈ જૈનધર્મ; યા જૈન સાધુની નિંદા ન કરે. મને આશા છે કે પત્રકારના પવિત્ર સંબંધે આમ આટલું જરૂર કરશો.

શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટે તરફથી હજી સુધી મારા પત્રનો કશો જવાબ નહીં મળવાથી ખીજો પત્ર આની સાથે મોકલ્યો છે તે તેમને મોકલી આભારી કરશો. અને તેમનું પૂરું સરનામું મને જણાવશો જેથી ભવિષ્યમાં, આપને તરફ આપ્યા વગર, હું તેમને સીધો પત્ર લખી શકું.

વધુ શું ? મારા કાયક સાહિત્યસેવા લખશો. પત્રનો જવાબ જલદી આપશો.

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ હસાઈ

વ્યવસ્થાપક.

શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટે ઉપર લખાયેલ ખીજો પત્ર

અમદાવાદ : ૯-૧૧-૪૦

શ્રીમાન દ. પાં. ખાંભેટે મહાશય,

‘કિલોરિકર’ ના ગયા જીલ્લાઈ માસના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ આપની ‘જીએ દેજીળ’ શીર્ષક વાર્તાના સંબંધમાં મેં તા. ૧૬-૧૦-૪૦ ના દિવસે આપને એક પત્ર લખ્યો છે, તે આપને ‘કિલોરિકર’ ના તંત્રીજી મારફત મળી ગયો હશે. આપના તરફથી આજ સુધી તે પત્રનો જવાબ કે પહોંચ નહીં મળવાથી આ ખીજો પત્ર લખતો પડ્યો છે.

‘જીએ દેજીળ’ માં આપે જે કંઈ લખ્યું છે તેનું પરિમાર્જન કરવું ઘણું જરૂરી છે. તેથી એ પત્રનો જવાબ જલદી આપીને આભારી કરશો.

વધુ શું ? મારા કાયક સાહિત્યસેવા લખશો.

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ હસાઈ

વ્યવસ્થાપક.

આ પછી હજી સુધી ‘કિલોરિકર’ના તંત્રી કે શ્રી ખાંભેટે તરફથી અમને કશો પત્ર મળ્યો નથી.

‘ऊँचे देऊळ’ कथा विषयक पत्रव्यवहार

‘किल्लोस्कर’ नामक एक मराठी भाषाके मासिकमें ‘ऊँचे देऊळ’ नामक एक कथा छपी है। उस कथामें कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यके उपर दुष्ट आक्षेप किये गये हैं। अतः हमने उस पत्रके सम्पादक व उस कथाके लेखकके साथ जो पत्रव्यवहार किया है वह यहां प्रकाशित करने हैं। पत्रव्यवहार अभी जारी होनेसे हमें इस सम्बन्धमें जो कुछ लिखना है वह इस समय न लिखकर भविष्यमें लिखेंगे।

व्यवस्थापक

श्री द. पां. खांबेदे (कथा लेखक) को लिखा हुआ पत्र

अमदावाद, १९-१०-४०

श्रीयुक्त द. पां. खांबेदे महाशय,

‘किल्लोस्कर’ मासिकके गत जुलाई मासके अंकमें आपने लिखी ‘ऊँचे देऊळ’ शीर्षक एक कथा प्रगट हुई है। यह कथा काल्पनिक नहीं किन्तु ऐतिहासिक होनेका आपने लिखा है और कथाके अन्तमें Bombay Gazetteer vol. 1 part 1. History of Gujarat का नाम आपने आधारग्रन्थ के लिए लिखा है।

हमें यह लिखते सख्त अफसोस होता है कि यह कथा सर्वथा कल्पित असत्य और जिसकी आप साक्षी देते हैं वैसे ऐतिहासिक आधारोंसे शून्य है। Bompay Gazetteer के जिस उल्लेखके आधारसे आप अपनी कहानी ‘ऊँचे देऊळ’ को प्रमाणित करना चाहते हैं वह उल्लेख यह है

“ Among the stories told of the King's zeal for life-saving is one of a Bania of Sambara who having been caught killing a louse was brought in chains to Anhilwad, and had his property confiscated and devoted to the building at Anhilwad of a Louse Temple or Yukavihar.”

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि “महाराजा कुमालपालने के मारनेके अपराधमें गिरफ्तार किए गए सांबरनिवासी एक बलियेकी संपत्ति जप्त करा ली और उस संपत्तिमेंने एक मंदिर बंधवाया जो ‘युकाविहार’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ ”।

अब आपने जो कथा लिखी है उसका मार यह है कि-

“सांबरनिवासी धनपाल नामके एक पुरुषको, राजपुरुषोंने ३ मारने के अपराधमें गिरफ्तार कर अदालतमें उपस्थित किया। उस समय अदालतमें

अपराधी धनपाल, राजपुरुष, सभासद और महाराजा कुमारपालके अतिरिक्त एक यति भी मौजूद थे (यतिका नाम आपने उस कथामें स्पष्ट नहीं किया किन्तु जिस तरह आपने उस पात्रको कथामें उपस्थित किया है उस परसे इतिहासके सामान्य अभ्यासीको भी यह समझना कठिन नहीं है कि वह यति का पात्र, गुजरातके महान ज्योतिर्धर श्रीहेमचन्द्राचार्य ही है)। यतिजी धनपालको अपराधी साबित करनेके लिए बड़ा भारी प्रयत्न करते हैं और राजा तथा सभासदों के समक्ष अनेक प्रकारकी युक्तियां पेश करके धनपालके बचावको निर्मूल बना देते हैं। यह यतिजीका पात्र मानो सरकारी वकील (Public Prosecutor) न हों इस तरह बहस करता है और अपराधीको कठिनसे कठिन-देहान्तदण्डकी-शिक्षा देनेका राजासे आग्रह करता है। विचारा धनपाल निराश होकर राजाके पास दयाकी भिक्षा मांगता है। राजा दया दिखलाके उसे देहान्तदण्ड न देते हुए उसकी संपत्ति जप्त करलेनेकी आज्ञा देता है। उस संपत्तिसे एक मंदिर बंधवाया जाता है। ”

मैं मानता हूं कि अब यह बतलानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है की Bombay Gazetteer में यूकाविहार संबंधी जो उल्लेख है उसमें और आपने उस घटनाका जो चित्रण किया है उसमें-उन दोनोंमें जमिन-आस्मान जितना अंतर है। इससे आप आसानीसे देख सके होंगे कि जिस कथाको आप, कथाके प्रारंभ में तथा अन्तमें, ऐतिहासिक होनेका दावा करते हैं-वह आपका मनःकल्पित ऐतिहासिक आधार सर्वथा निर्मूल है। मेरी रायसे आपकी कल्पनाशक्तिने इस कथामें जो स्वेच्छाविहार किया है वह स्वेच्छा-विहार इतिहासके पवित्र नामसे लिखी जाती कथामें केवल दूषणरूप माना जाता है।

‘यूकाविहार’ की घटनाको महाराजा कुमारपालके जीवनकी एक ऐतिहासिक घटना मानी जाय, तो भी इस कथाके बहानेसे आप जो दुष्ट वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं उसको किसी प्रकारका प्रामाणिक आधार नहीं है ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जो जैन साधु स्वधर्मसे स्वधर्म जीव-जंतुको मारना तो बुरा गृहा, उसे पीडा करनेका भी विचार नहीं करता वह एक मनुष्यको देहान्तदण्डकी शिक्षा दे कर मार डालनेका आग्रह करे-इससे अधिक दुष्ट वस्तु और कौनसी हो सकती है ? आपने इस दुष्ट वस्तुको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है और इस प्रयत्नकी धूनमें आपने न केवल इतिहासका ही खून किया है, न केवल सत्यका अपलाप किया है, न केवल एक परम पवित्र अहिंसाके आदर्श उपासक साधुपुंगवके निर्मल यशोदेहके उपर कलंककी कालिमा लगानेका हास्यास्पद प्रयत्न किया है, किन्तु इन सबसे बढ़ कर आपने एक सारे समाजके कोमलतम भागके उपर दयाहीन सख्त प्रहार किया है। आपको अवश्य ख्याल होना चाहिए कि-श्री हेमचन्द्राचार्यको जैन समाज प्रथम पंक्तिके ज्योतिर्धर एवं परमपूज्य मानता है

जो समाज अपने जिस पूर्व पुरुषको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय व पूज्य मानता है, उसी पुरुषके संबंधमें बिना किसी प्रामाणिक आधारके ऐसे आक्षेप सुनना या ऐसा हीन चित्रण देखना उस समाजके लिए कितना दुःखद है ? क्षणभरके लिए मान लीजिये कि आपके किसी इष्ट पुरुषके प्रति कोई ऐसे असत्य आक्षेप करे तो आपको वह बात कितनी दुःखकर मालूम होगी ? इससे आप समझ सकें होंगे कि श्री हेमचन्द्राचार्य जैसे पूज्य महा-पुरुषके सम्बन्धमें ऐसे आक्षेप पढ़नेसे जैन समाजको कितना दुःख हुआ होगा ।

और सिर्फ इतना ही क्यों ? श्री हेमचन्द्राचार्य केवल जैनसमाजके ज्योतिर्धर क्यों माने जाय ? प्राचीन भारतीय विद्वानोंमें भी उनका स्थान प्रथम पंक्तिमें है । उनके जैसा सर्वविषयग्राही अन्य विद्वान मिलना मुश्किल है । इसके अतिरिक्त-गुजरातके उपर उन्होंने जो महान् उपकार किया है, गुजरातकी अस्मिताको सजीवन करके उन्होंने गुजरातको जो गौरवप्रदान किया है और अपनी अहिंसाप्रधान धर्मपरायणताके बलसे गुजरातको जो सौकारिता दी है वह इतिहासके अमर पृष्ठों पर सुवर्णाक्षरसे अंकित है । उसे बृथा अपलापसे कोई मिटा नहीं सकता ।

आपकी कथाके साथ एक चित्र भी छपा है जो कथाकी वस्तु जितना ही भयंकर है । उसमें यतिजीका जिस प्रकारका चित्र दिया है उसे देखकर किसीको भी दुःख हुए बिना नहीं रह सकता ।

मैं तो यद्वांतक कहता हूँ कि एक भक्तके संबंधसे नहीं, किन्तु केवल एक अभ्यासककी दृष्टिसे भी यदि आप श्रीहेमचन्द्राचार्यके जीवन, उनकी साहित्य रचना एवं उनके व्यक्तित्वको समझनेका प्रयत्न करेंगे तो भी आपने उनके संबंधमें जो लिखा है उसके लिए आपको अवश्य पश्चात्ताप होगा ।

अब यह लिखना जरूरी नहीं है कि श्रीहेमचन्द्राचार्यके संबंधमें आपने भी कुछ लिखा है उसे इतिहासका लेशमात्र भी आधार नहीं है । तो फिर जो वस्तु बिलकुल आधारहीन है और जो लाखों धर्मपरायण हृदयोंको दुःखकर प्रतीत होती है उसे घापस खिंच लेनेमें आपको संकोच नहीं होना चाहिए । ऐसा करके आप अपनी सत्यप्रियता मिट्ट कर सकेंगे ।

हम सब यह समझ लें कि यदि हमारी कलमसे किसीका भला न हो सके तो उससे किसीकी बुराई भी न हो और किसीकी निरर्थक दुःख न पहुँचे, तो यह किर्तना अच्छा होगा ?

मुझे आशा है कि-हार्दिक भावसे पूर्ण इस पत्रकी आप अवश्य कदर करेंगे और इसके उपर निर्मल चित्तसे विचार करके जिस लेखिनीने एक भ्रष्टीय घटनाका आलेखन किया है उसी लेखिनीसे उसका परिमार्जन करके आपकी नैतिक हिम्मतका और पूर्वग्रह रहित मत्तिका परिचय करावेंगे ।

पत्रकी पहुँच अवश्य लिखकर उपकृत करें। मेरे योग्य साहित्यसेवा करमावे।

शीघ्र आशास्पद उत्तरकी अपेक्षा रखता हूँ—

आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक

‘किलोंस्कर’ के सम्पादकको लिखा हुआ पत्र

अमदावाद, १९-१०-४०

श्रीमान् सम्पादकजी महाशय ‘किलोंस्कर’,

आपके मासिकके गत जुलाई मासके अंकमें श्रीयुत द. पां. खाँबेडे महाशयने लिखी ‘ऊँचे देऊळ’ शीर्षक जो कथा प्रकट हुई है उसने हमारे जैन समाजके हृदयको बहुत दुःख पहुँचा है। हमारे मतसे ऐसी असत्य एवं केवल काल्पनिक आक्षेपसे पूर्ण कथा ‘किलोंस्कर’ जैसे सार्वजनिक पत्रमें प्रकट होना शोभास्पद नहीं है। उस कथामें श्रीहेमचन्द्राचार्य जैसे जैन समाजके एवं गुजरातके महान् ज्योतिर्धर आचार्यके उपर बहुत दुष्ट आक्षेप किये गये हैं। इस विषयमें अधिक न लिखकर हमने जो पत्र श्रीयुत द. पां. खाँबेडे महाशयको लिखा है उसकी नकल आपको इसके साथ भेजी है उससे सत्य हकीकत आपको ज्ञात हो सकेगी।

मुझे आशा है—ऐसी असत्य कथा प्रगट करनेके लिये आप अपने पत्रमें अवश्य खुलासा करेंगे व श्रीमान् द. पां. खाँबेडे महाशयको भी अवश्य खुलासा करनेका अनुरोध करेंगे। जिस कथाने सारे जैन समाजको दुःख पहुँचाया है उसके लिए इतना करना आवश्यक है। हमें आशा है एक पत्रकारके पवित्र संबंधसे आप अपना यह कर्तव्य अवश्य अदा करेंगे। विशेष क्या ?

इस पत्रकी पहुँच अवश्य दें। हमारे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

शीघ्र उत्तर की आशा रखता हूँ—

—आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक

P. S. श्रीमान् द. पां. खाँबेडे महाशयका पता (Address) हमें मालुम नहीं होनेसे, हमने जो पत्र उन्हीं लिखा है वह (पोस्ट स्टैप के साथ) आपके उपर भेजा है। आप वह पत्र उन्हें शीघ्र भेज कर अनुगृहीत करें। और उनका पता हमें सूचित करें।

र. दी. दे.

‘किलॉस्कर’ के सम्पादकका पत्र

किलॉस्करवाडी २५ अक्टुबर १९४०

श्री रतिलाल दीपचन्द देसाई,

सप्रेम नमस्कार, बि. बि. आपका ता. १९का कृपापत्र मिला। उसके साथका रा. खांविटेके नाम लिखा हुआ पत्र पढ़कर उनके पनेस आज भेजा देता हूँ।

मेरा ख्याल है कि -- ‘ऊँचे देऊल’ के उपर जो आक्षेप दिये गये, उसमें लेखकके हेतुकी ओर चाहिए उतना ध्यान आपने नहीं दिया। वह छोटी कहानी, जैसा कि लेखकने लिखा है, एक दन्तकथाके आधारपर लिखी गयी है। किसी भी तत्त्वको व्यवहारमें लाते समय यदि सांसारिकता विचार न रखी जाय तो कैसी दुरवस्था पैदा होती है--यही हम कथाका गाथा है। उसमें बताया हुआ यति यह एक काल्पनिक व्यक्ति है। लेकिन आपने उसका संबंध श्रीहेमचन्द्राचार्यसे जोड़नेका व्यर्थ आडम्बर किया है। और उन्हीं लिए लेखकके मनमें न होनेवाला हेतु उसके उपर लगाया गया है ऐसा मेरा अभिप्राय है।

विदित हो। प्रेमभाव रखे यह बि.

आपका

शं. या. किलॉस्कर

सम्पादक

इस पत्रके उत्तरमें हमने सम्पादकजीको दूसरा पत्र इस प्रकार लिखा है

‘किलॉस्कर’ के सम्पादकको लिखा हुआ दूसरा पत्र

अमदावाद ७-११-४०

श्रीमान् सम्पादकजी महाशय ‘किलॉस्कर’,

आपका ता. २५-१०-४०का पत्र यथासमय मिला था। धन्यवाद। मैं, श्री. व. पां. खांविटे के उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ। किन्तु आज पर्यंत उनकी तरफसे कोई पत्र नहीं मिला।

आपका लिखना है कि--‘ऊँचे देऊल’की लघु कथा लेखकने एक दन्तकथा के आधारसे लिखी है और उस कथामें जैन यतिका जो पात्र है वह एक काल्पनिक व्यक्ति है, न कि आचार्य हेमचन्द्र जैसे ऐतिहासिक महापुरुष।

इस लघु के सम्बन्धमें आपका मत यह है। अब कथालेखकने, वह कथा ऐतिहासिक होनेका जो मत कथाके प्रारम्भमें तथा अन्तमें प्रदर्शित किया है वह देखिये--

कथा के प्रारम्भमें वे लिखते हैं-

“यह एक कल्पित कथा नहीं है किन्तु विचारप्रवर्तक सत्यकथा है कथाके अन्तमें वे लिखते हैं -

“प्रिय पाठक! आपको कदाचित् ऐसा प्रतीत होगा कि जो कथा मैंने उपर लिखी है वह ऐतिहासिक नामके बहानेसे लेखकके विकृत भेजेमेंसे निकली हुई एक कल्पित कथा होनी चाहिए! किन्तु दुर्भाग्यसे यह कथा अक्षरशः सत्य है।”

इससे आप देख सके होंगे कि- ‘ऊँचे देऊळ’ कथा विषयक आपका अभिप्रायमें व उसके लेखकके अभिप्रायमें बड़ा भारी अन्तर है। जिस कथाको आप दन्तकथाके उपर अवलम्बित व कल्पितपात्रयुक्त मानते हैं’ उसे लेखक अक्षरशः सत्य बतलाते हैं।

जिस कथाके प्रारम्भ व अन्तमें लेखकने, वह कथा ऐतिहासिक एवं अक्षरशः सत्य होनेका, ऐसा निश्चय उल्लेख किया हो उस कथाको पढ़ने-वाला उसे, आपकी तरह, दन्तकथारूप या कल्पितपात्रयुक्त कैसे मान सकता है?

आपके लिखे अनुसार क्षणभर-के लिए मान लिया जाय कि इस कथामें उल्लिखित जैन यति एक कल्पित व्यक्ति है तो क्या कथालेखकको इस कथा में जैनयतिके पात्रकी कल्पना इसी लिए करनी पड़ी कि-एक अहिंसापरायण व दयामूर्ति जैन साधुको अत्यन्त निर्दय व एक मनुष्यके प्राण लेनेका दुष्ट आशयवाला सिद्ध किया जाय? एक जैन साधुके लिए ऐसा सिद्ध करनेकी चेष्टा करना सहृदयताका खून करना है। उससे हजारों धर्म परायण हृदयोंको दुःख हुए बिना नहीं रह सकता और ऐसी चेष्टाको कोई भी समाज सहन नहीं कर सकता।

अब आप समझ सकते हैं कि (आपके लिखे अनुसार) न तो हमने ‘ऊँचे देऊळ’ के लेखकके हेतुको समझनेमें दुर्लक्ष्य किया है और न हमने लेखकके उपर किसी प्रकारका निरर्थक दोषारोपण किया है। श्रीमान् द. पां. खांबेदेके पत्रमें हमने जो कुछ लिखा है वह उन्हींके उल्लेखके आधारपर लिखा है। और उसका उचित समाधान करना श्री. खांबेदे महाशयके लिये अत्यन्त आवश्यक है। किसी कारणसे एक भूल हो जाय तो उसे यथासमय सुधारलेनेमें संकोच नहीं होना चाहिए। किसी कार्यमें भूल न होना जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक भूल होजाने पर उसे सुधार लेना है। ऐसा करके मनुष्य अपनी साफदिली व नैतिक हिम्मतको सिद्ध कर सकता है। मुझे आशा है-आप यह बात श्री. खांबेदेको समझानेका प्रयत्न अवश्य करेंगे। अस्तु।

अन्तमें-आपसे प्रार्थना है कि-‘ऊँचे देऊळ’ के सम्बन्धमें, एक पत्र-सम्पादककी हैसियतसे, आपका जो प्रामाणिक मत है (जैसा कि आपने

आपके मेरे उपरके पत्रमें स्पष्ट किया है) उसे 'किलॉस्कर'में प्रकाशित करें जिससे उस कथाके पढ़नेसे पाठकोंमें जो भ्रम फैला हो वह दूर होजाय और एक कल्पित कथाको सत्य कथा मानकर कोई जैनधर्म या जैन साधुकी निन्दा न कर सके। मुझे आशा है-पत्र सम्पादक के पवित्र सम्बन्धसे आप इतना अवश्य करेंगे।

श्री द. पां. खांबेदेकी तरफसे मेरे पत्रका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिलनेसे दूसरा पत्र इसके साथ लिख भेजा है वह उन्हें भेजकर अनुगृहीत करें। और उनका पूरा पता (address) मुझे सूचित करें जिससे भविष्यमें, आपको तकलीफ न देकर, मैं उन्हें सीधा पत्र लिख सकुं। विशेष क्या? मेरे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

पत्रका उत्तर शीघ्र दें।

-आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक.

श्री. द. पां. खांबेदेको लिखा हुआ दूसरा पत्र

अमदावाद, ७-११-४०

श्रीमान् द. पां. खांबेदे महाशय,

'किलॉस्कर' के गत जुलाई मास के अंकमें प्रकाशित आपकी 'ऊंचे देऊल' शीर्षक कथाके सम्बन्धमें मैंने ता. १९-१०-४० के रोज आपको एक पत्र लिखा है, वह पत्र आपको 'किलॉस्कर'के सम्पादकजीकी तरफसे मिल गया होगा। आज पर्यन्त आपकी तरफसे उस पत्रका उत्तर या स्वीकार न मिलनेसे यह दूसरा पत्र लिखना पड़ा है।

'ऊंचे देऊल' में आपने जो कुछ लिखा है उसका परिमार्जन होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उस पत्रका शीघ्र उत्तर देकर अनुगृहीत करें।

विशेष क्या? मेरे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

-आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक.

इसके पश्चात् अभी तक 'किलॉस्कर'के सम्पादक या श्री खांबेदे महाशयकी ओरसे हमें कोई पत्र नहीं मिला।

'किलॉस्कर'ના તર્જીના જે પત્રનું અમે અહીં ગૂજરાતી તેમજ હિન્દી ભાષાનાંતર આપ્યું છે તે પત્ર મળી મરાઠી ભાષામાં નીચે મુજબ છે-

કિર્લોસ્કરવાડી, ૨૬ ઓક્ટોબર, ૧૯૪૦

શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ્ર દેસાઈ,

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ,

જેશિંગભાઈ ઘાડી, ધીકાંટા, અહમદાબાદ

સપ્રેમ નમસ્કાર વિ. વિ.

આપલેં તા. ૧૯ ચેં કૃપાપત્ર પોચલેં. ત્યાસોવત. રા. જાંવેટે જાંચે નાવે લિહિલેલેં પત્ર વાચૂન ત્યાંચે પત્યાવર આજ રવાના કરીત આહે.

મલા ઘાટતેં કીં આપણ ડુંચે દેઝલ વર જે આક્ષેપ વેતલે આહેત, ત્યાંત લેખકાચ્યા હેતુકહે હવેં તેવઢેં લક્ષ દિલેલેં નાहीं. હી લઘુકથા લેખકાને ઉલ્લેખ કેલ્યાપ્રમાણે પકા દંતકથેવર આધારલેલી આહે. કોણતેંહિ તત્ત્વ વ્યવહારાંત આણતાના ત્યાંત સારાસાર દૃષ્ટિ ઢેવિલી નાહી મ્હજે કસા અનવસ્થા પ્રસંગ ઉદ્ભવતો, હેંચ યા ગોષ્ટીચેં સાર. ત્યાંત દાખવિલેલા યતિ હી પક્ કાલ્પનિક વ્યક્તિ આહે. પણ આપણ તિચા સંઘવ શ્રી હેમચંદ્રાશીં જોડળ્યાચા ડગીચચ જોડાડોપ કેલા આહે. આણ ત્યામુલે લેખકાચ્યા મનાંત નસલેલે હેતુ ત્યાલા ચિકટવિણ્યાત આલે આહેત, અલે મલા ઘાટતેં.

કલાવે લોભ અસાવા હે વિ.

આપલા,

શ. યા. કિર્લોસ્કર

સંપાદક.

પૂજ્ય મુનિમહારાજેને વિજ્ઞપ્તિ

આ અંક પહોંચતાં ચતુર્માસ પૂર્ણ થઈ ગયું હશે અને ચોમાસામાં ખંધ થયેલો પૂજ્ય મુનિમહારાજેનો વિહાર શરૂ થશે. આથી સર્વ પૂજ્ય મુનિમહારાજેને સવિનય વિજ્ઞપ્તિ કરવાની કે—

(૧) આ માસિકનું વાચન વધે તે માટે તેના ગ્રાહકો વધારવાની ખાસ જરૂર છે. ગ્રાહકો વધે તો માસિકનો પ્રચાર વધવાની સાથે સાથે માસિકના નિભાવ માટે પણ સારો ટેકો મળે. આથી જુદા જુદા ગામોમાં વિહાર દરમિયાન યોગ્ય અવસરે આ માટે ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરશે.

(૨) પ્રતિષ્ઠા, ગઠાઈમહોત્સવ, સંઘ વગેરે ધાર્મિક શુભ પ્રસંગોએ સમિતિને યોગ્ય મદદ મળે તેવી પ્રેરણા કરવાની કૃપા કરશે.

[૩] વિહાર દરમિયાન જુદા જુદા સ્થળોનું સરનામું દર અંગ્રેજી મહિનાની તેરમી તારીખ પહેલાં સમિતિને જણાવવાની કૃપા કરશે, જેથી માસિક ગેરવલ્લે ન જતાં, સમયસર પહોંચી શકાય.

જૈનેતર ગ્રંથોમાં અભદ્યનો વિચાર

રેખક:-મુનિરાજ શ્રી રામવિજયજી

જૈન શાસ્ત્રકાર ભગવતોએ કંદમૂળને ત્યાગ કરવાનું 'પાપાવ્રત' છે. તેનું જ અન્ય દર્શનકારોએ "પુરાણ" વગેરે ગ્રંથોમાં કંદમૂળ ભક્ષણને ત્યાગ કરવાનું 'કચ્છ' છે. તેમાં જૈન શાસ્ત્રકાર પ્રતિપાત્ન કરે છે કે—

માહારણપત્તેયા વણસ્સઈજીયા કુહા સુપ મળિયા ।

જેસિમળંતાળંતણુ પગા માહારણા તે ડા ॥૧॥

વનસ્પતિ જીવોનાં એ બેદ છે—એક સાધારણ વનસ્પતિ અને બીજી પ્રત્યેક વનસ્પતિ. તેમાં એક શરીરને વિષે એક જીવ હોય તે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહેવાય છે. અને એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય તેને સાધારણ વનસ્પતિ કહેવાય છે. વળી સર્વ જ્ઞતિનાં કંદમૂળ વગેરે સાધારણ વનસ્પતિની જ જ્ઞતિ છે. અને સોયના અગ્ર ભાગથી પણ અતિસૂક્ષ્મતર એવા અદ્ય ભાગ જેટલા એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય છે. તેનું દૃષ્ટાંત આપે છે—એક લાખ કે વધારે ઔષધી ભેગી કરી તેનું ચૂર્ણ બનાવીએ. પછી તેને કપડાથી ચાળી નાખીએ. પછી પાણી નાંખી તેને ઘૂંટી ઘૂંટીને પ્રવાહી બનાવીએ, પછી સોયના અગ્ર ભાગને તે પ્રવાહી અનેલી ઔષધીમાં ભેળીએ. પછી એક આંત આરીક અગ્ર ભાગ ઉપર લાખો આપધીના અંશ આવે, એ વાત જેમ સુદ્ધિગમ્ય તેમજ સત્ય જણાય છે, એ દૃષ્ટાંતથી જ્ઞાતી પરમ કૃપાળુ ભગવાને કેવલજ્ઞાનના અગથી એક આરીક શરીરમાં અનંત જીવો જોયા છે. વળી એક રતીભર સારામાં સારો રંગ લઈ, પાણીના એક ઘડામાં નાખ્યો હોય. અધું પાણી આજી રંગવાળું દેખાય, તે પાણીમાં આરીક સોયનો અગ્ર ભાગ ભેળીએ. તે અગ્ર ભાગ ઉપર રંગનો આરીક ભાગ આવે એ પણ વ્યક્તિગમ્ય છે. અને તેથી સાચું જ મનાય છે. એ દૃષ્ટાંતથી સમજતાં કંદમૂળનાં એક અતિઆરીક ભાગ જેટલું તે જીવોનું ઔદારિક શરીર છે, અને અનંત જીવો ઔષધીના દૃષ્ટાંતથી સમજાય તેવા છે. જીવના સ્વાદમાં હુબ્ધ અને કંદે: કંદમૂળનું ભક્ષણ કરે છે. અને અભદ્ય-ભક્ષણથી આંત્રિક સેવી ઘણું પાપ આવે છે. તે ઉપર અન્ય દર્શનકાર જૈનેતર ધર્મના વિદ્વાન ઋષિઓ પણ 'પદ્મપુરાણ'ના પ્રભાસ ખંડમાં લખે છે—તેય, પણ કંદમૂળ અભદ્ય છે એમ નિઃશંકયપણે સાબીત થાય છે. તે સ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

અત્યારો નરવહ્વારા: પ્રથમં રાત્રીભોજનમ્ ।

પરસ્ત્રીગમનં ચૈવ મંધાનાતંતકાર્યિકે ॥

નરકમાં જવાના આગ દરવાજા છે—(૧) પ્રથમ રાત્રીભોજન, (૨) બીજા દરવાજા રૂપે પરસ્ત્રીગમન, (૩) ત્રીજા દરવાજા રૂપે અનંક જનનનાં બોળ અથાણાં અને (૪) ચોથા દરવાજા રૂપે કંદમૂળ (અનંતકાય) કરેલ છે.

વળી શિવપુરાણમાં જે કહ્યું છે તેના સ્લોકો નીચે પ્રમાણે જાણવા—

યસ્મિન ગૃહે સદા નિત્યં, મૂલકં પાચ્યતે જનૈઃ ।

સ્મશાનતુલ્યં તદ્ વેદમ પિતૃભિઃ પરિવર્જિતમ્ ॥ ૧ ॥

મૂલકેન સમં ચાન્નં યસ્તુ ભુક્તે નરોઽધમઃ ।

તસ્ય શુદ્ધિર્ન વિધતે ચાન્ન્રાયણશતૈરપિ ॥ ૨ ॥

ભુક્તૈં હલાહલં તેન, કૃતં ચામધ્યમક્ષણમ્ ।

વૃન્તાકમક્ષણં ચાપિ નરો યાતિ ચ રૌરવં ॥ ૩ ॥

એ ગ્રંથે શ્લોકનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે સ્પષ્ટશુદ્ધિથી સ્વીકારવોઃ જોના ઘરમાં હંમેશાં મૂળાનું શાક રંધાય છે તે ઘર સ્મશાન તુલ્ય ગણવું. વળી તે ઘર પિતૃઓ વડે તન્નય છે. વળી મૂળાના શાક સાથે જેઓ અન્ન ખાય છે, તે અધમ મનુષ્યની શુદ્ધિ સેંકડો આંધ્રાયણ તપ વડે પણ થતી નથી. જેણે આવાં કંદમૂળ અભક્ષ્ય ખાધાં તેણે હાલાહલ કાલકૂટ જેવું ઝેર ખાધું. વળી રીંગણના શાક ખાવાથી તે નર મહાદુઃખદાયી એવી રૌરવ નામની નરક ભૂમિમાં જાય છે. અને જન્મ લોકો તેને ઘણું દુઃખ આપી હેરાન કરે છે.

વળી પદ્મપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે પૂર્વના ઋષિઓએ કહ્યું છે—

ગોરસં માષમચ્ચે તુ દુગ્ધાદિકે તથૈવ ચ ।

મક્ષયેત્ તદ્ ભવેન્નૂનં માંસતુલ્યં યુધિષ્ઠિર ! ॥

કાચા દુધ, કાચા દહીં, કાચી છાશની સાથે અડધતું ભોજન—ઉપલક્ષણથી સર્વ કંઠોળનું ભોજન કરે તો તે માંસ તુલ્ય કહેવાય, એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોના વડિલ બ્રાતા શુદ્ધિષ્ઠિરને સંબોધન કરીને જણાવે છે.

વળી મહાભારતમાં મધમાં દોષ જણાવ્યો છે, તે શ્લોક નીચે પ્રમાણે જણાવે—

સંગ્રામેણ ચત્ પાપં અગ્નિના ભસ્મસાત્ કૃતે ।

તત્ પાપં જાયતે તસ્ય મધુવિવુપ્રમક્ષણાંત ॥ ૧ ॥

આગ લગાડીને ભસ્મીભૂત કરવાથી કે લગાઈ કરવાથી જે પાપ લાગે છે તેટલું પાપ એક મધના ટીપાના ભક્ષણથી લાગે છે.

એવી રીતે જૈન દર્શનમાં પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવોએ કેવલજ્ઞાન અળથી જોધને કંદમૂળ રીંગણા વિદળ (કાચા દુધ, દહીં, છાશ સાથેનું કંઠોળ) અને મધમાં દોષ અતાવ્યા છે. તેવી જ રીતે શિવપુરાણ, પદ્મપુરાણ અને મહાભારત આદિમાં ઋષિમુનિઓએ અનેક દોષ અતાવ્યા છે.

વિશેષ સમજીતી ધ્યાનમાં રાખવાની એ જ કે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ કે કોઈ પણ જૈનેતર ઉપર લખેલ શ્લોકોના અર્થ ફેરવી જીજ્ઞાસા સ્વાદમાં લુપ્ત અને ભોળા લોકોને ઠગવા જુદા જુદા અર્થ અતાવે, તો પણ જૈન અથવા જૈનેતર સુર અંધુઓએ અજ્ઞાનવશથી ભોળવાઈ જવું નહિ. અને સત્ય વાત લક્ષ્યમાં રાખી અભક્ષ્ય વસ્તુ તજવી. એ જ આત્માને તરવાનો સાચો માર્ગ છે. કિં અહુના ?

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ

[કવિ શ્રી રૂપવિજયજીવિરચિત એક દૂંકું ગીત]

સંગ્રાહક—મુનિરાજ શ્રી સક્રમીસાગરજી

(રાગ ધનાશ્રી)

પ્રભુમું તુમારા પાય, પ્રસન્નચંદ્ર પ્રભુમું તુમારા પાય;
તમે છો મોટા મુનિરાય, પ્રસન્નચંદ્ર પ્રભુમું તુમારા પાય— (૧)

રાજ છોડી રળિયામણાં રે, જાણી અધિર સંસાર;
વૈરાગ્યે મન વાળીયું રે, ક્ષીયે સંયમ ભાર— (૨)

સ્મશાને કાઉસગ્ગ રહ્યા રે, પગ ઉપર પગ ચઢાય;
બાહું બે બંધા કરીને, સૂર્યની સામે દૃષ્ટી લગાય— (૩)

દુઃસ્વપ્ન ક્ષત વચન સુણી રે, કોપ ચઢ્યો તત્કાળ;
મનશુ સંગ્રામ માંડ્યો રે, જીવ પડ્યો જન્મળ— (૪)

શ્રેષ્ઠિક પ્રક્ષ પૂછે તોહ સમે રે, સ્વામી તોહની કુણ ગતિ થાય;
ભગવંત કહે હમણાં મરે તો, સાતમી નરકે જાય— (૫)

ક્ષણ એક આંતરે પૃથ્વીયું રે, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન;
વાગી દેવની કુંકુભી રે, ઋષિ પામ્યા કેવળજ્ઞાન— (૬)

પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ મુગતે ગયા રે, શ્રીમહાવીરના શિષ્ય;
રૂપવિજય કહે ધન્ય ધન્ય, દીઠા એ મેં પ્રત્યક્ષ— (૭)

અર્થ—

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કે જે દીક્ષા અંગીકાર કરી વીર પ્રભુના સમયમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા, તેમના મનમાં પ્રસંગવશાત્ અન્ય જનના શબ્દ શ્રવણથી ખરાબ વિચારો આવ્યા. અને જેમ જેમ તે અન્ય પ્રાણીઓને નાશ કરવાના પાપી વિચાર કરવા માંડ્યા, તેમ તેમ તેઓ પ્રથમ નરક આદિ સાને નરકનાં દળિયાં ઉપાર્જન કરવા લાગ્યા.

આ પ્રસંગે વીર પ્રભુને શ્રેષ્ઠિક રાજર્ષિએ પૂછ્યું કે: અત્યારે પ્રસન્નચંદ્ર મરે તો કયાં જાય ? ત્યારે શ્રી વીર પ્રભુએ પહેલી નરક, ખીજી નરક, ચાવળ... સાતમી નરક જતાવી. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ લડાઈના વિચારમાંથી સારા વિચારોની ભાવનામાં ચડ્યા. એટલે તેમણે નરકગતિ યોગ્ય આધેલાં કર્મનાં દળિયાં વિખેરી નાંખ્યાં, અને અતે ઉત્તમ શુદ્ધ ધ્યાનમાં ચડી ધાતી કર્મ ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપદ પામ્યાં.

સજ્જનો ! વિચારો કે વિચારમાં કેટલું બળ છે ?

मूलाचार

[दिगंबर मुनिओंका एक प्राचीन व प्रधान आचारशास्त्र]

लेखक-मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

[गतांसे क्रमशः]

श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामीजीने १० निर्युक्तियां बनाईं। उनमें षड्-आवश्यक निर्युक्ति भी एक है। आवश्यक निर्युक्ति में सब मिलकर १६१३ गाथा हैं। षडावश्य मूल, निर्युक्ति गाथा १६२३, और भाष्य गाथा २५३ के उपर श्री हरिभद्रसूरिजीने २२००० श्लोक प्रमाण टीका बनाई है। जो सम्पूर्ण ग्रंथ मुद्रित हो चुका है।

श्रीमद् बट्टेरक आचार्यने इस सारे ग्रन्थको उठाकर ७वें परिच्छेदमें दाखल कर दिया है। बहुतसी गाथाएं असली रूपमें ही रख दी हैं। जहां जहां दिगम्बरपनेमें नुक्सान लगा या अर्थसंकलनाके निमित्त संक्षिप्त विभाग बनानेकी परिस्थिति खड़ी हुई वहां तिन दो वा एक चरण (श्लोकका पद) को ही उठाया या सारांश ले लिया।

स्वयं ग्रन्थकारने भी अन्तिम गाथासे कबूल किया है कि मैंने णिष्ठुत्तीका संक्षेप करके यह निर्युक्ति की है (गा० १९३), माने यह परिच्छेद आवश्यक निर्युक्तिका सार ही है।

मैं यहां पर जांच करनेवालेकी आसानीके लिये दोनों शास्त्रकी गाथाओं आमने सामने अंकित करता हूं—

आवश्यक	मूलाचार	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.
नि. गा	नि. गा.				
		७९६	१८	भा. १९५	४७
८७	२	७९२-से७९५	२१	भा. १९७	४९
९१८	३	(भा. १४९)	२३	भा. १९९	५२
९२२ (९२३)	४	७९७	२४	भा. २०१	५३
९२३	५	७९८	२५	भा. २०२	५४
९५३	६	७९९	३३	१०५९	५५
(९५४)	७	८०१	३४	१०६०	५६
९९५	८	१२४६	३६	१०६२	५८
१००२	११	(१२४८)	३७	१०६१	५९
(१०१०)	१२	भा. १९०	३८	१०६३-१०६४	६०
९२६-९९२	१३	सूत्र १-६	४१	१०६५	६१
८७	१६	१०५८	४२	१०६६	६२
१३२-१५२	१७	१०५९	४३	१०६९	६३
			४४	१०७६	६४

आ. गा.	सू. गा.	आ. गा.	सू. गा.	आ. गा.	सू. गा.
१२१	६५	१२०७	१०६	१५८९	१४८
१०७७	६६	१२०८	१०७	१५९१	१४९
१०७९	६७	१२०९	१०८	१४४७	१५१
१०९३	६८	१२१०	१०९	१४९७	१५५
१०९४	६९	१२११	११०	प्र. (१४९६)	
१०९५	७०	१२१२	१११	१५४६	१५३
१०९६	७१	१२२५	११३	(१४९८)	१५६
१०९७	७२	१२३४	११५	१४४९	१५८
(१२१८)	७८	१२३९	११५	१४५८	१५९
११०३	७९	१२४७	११६	१५३०	१६०
११०८	८०	१२३२	११८	१५३८	१६२
१२१७	८१	१२५०	१२०	भा. २३४	१६३
(१११६)	८२	(१२५१)	१२८	१५३४	१६४
(११२७)	८५	१२४४	१२९	१५२९	१६८
(११९७)	९३	१२४५	१३०	१५५१	१६९
११९५	९४	(१२४९)	१३१	१५४६	१७१
११०५ (११९६)	९५	भा. २३८	१३५	१५४७	१७२
प्र०गा. १(११०७)	९६	१५४५	१३६	१५४१	१७४
११९१ (११०७)	९७	भा. २४२	१३७	भा २३५	१७५
११०६	९८	१५६३	१३९	१४७९	१७७
११९३	९९	१५६४	१४०	१४९०	१७९
११९८	१००	१५६५	१४१	१४९२	१८०
११९९	१०१	(भा. २५३)	१४२	उत्तराध्वनजी	सू. घ.
१२००	१०२	(भा. २४८)	१४३	गा.	गा.
१२०१	१०३	भा. २४९	१४४	२३-२५	३७
१२०२	१०४	भा. २५०	१४५	१७	३८
(१२१४)	१०५	भा. २५१	१४६	२६	१३२-१३३
		१५८८	१४७	नवतत्त्व प्रकरण मूलाचार	
				गा. १४	गा. ४८

(क्रमशः)

सूचना-गतांकमें प्रकाशित इस लेखके पृष्ठ ६० के अन्तमें निम्न पंक्ति बढानी ।

“परिच्छेद७, पडावश्यकधिकार, गाथा १९३” ।

નીચેના ત્રણ અંકો દરેક જૈન ધરમાં અવશ્ય જોઈએ
શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો

શ્રી પર્યુષણ પર્વ વિશેષાંક

રરપ પાનાના આ દળદાર સચિત્ર અંકમાં ભગવાન મહાવીર
સ્વામી પછીના એક હજાર વર્ષના જૈન ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ
પાડતા અનેક વિદ્વાનોના વિદ્વત્તાભર્યા લેખો આપવામાં આવ્યા છે.
સાથે ભ. મહાવીરસ્વામીનું સુંદર ત્રિરંગી ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે એક રૂપિયો

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૩મો

૬૦ પાનાના આ દળદાર અંકમાં જૈન દર્શન ઉપર કરવામાં
આવતા માંસાહારના વિધાનોના આક્ષેપોના સંચોટ, શાસ્ત્રીય
પુરાવાયુક્ત જવાબો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે ચાર આના

‘શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૫મો

આ અંકમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંબંધી
અનેક લેખો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે ત્રણ આના

લખો : શ્રીજૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા, અમદાવાદ.

લ વા જ મ

વાપિકે--એ રૂપિયા

છુટકે અંકે--ત્રણ આના

મુદ્રક : નરોત્તમ હરગોવિંદ પડયા પ્રતશક-ચીપનલાલ ગોકળદાસ શાહ
મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સત્યાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જેશિંગભાઈની વાડી,
ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

અડધી કિંમતે મળશે

• શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક

જા. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ તૃપ્તિ આપેલા અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો દ્વિતીય અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાટેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

સગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કુળા અને શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ સર્વાંગ સુન્દર ચિત્ર
૧૪" x ૧૦"ની સાઈઝ સાંતરે આપેલ

મૂળ કિંમત આડ આના

ઘટાટેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જાહેંગીરભાઈની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ.

તંત્રી

ચી મ ન લા લ ગો ક ળ દા સ શા હ

વર્ષ ૬

ક્રમાંક ૬૪

અંક ૪

નમો સ્તુતિ ભગવંતો મહાવીરસ્ત

સિરિ રાયનચરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમયં ।

પત્તં માસિયમેયં મવ્વણં ભગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૬૪

[અંક ૪

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :

વીર સંવત ૨૪૬૬ :

ઈસ્વીસન ૧૯૪૦

માગસર વદિ ૧ :

રવિવાર :

ડીસેમ્બર ૧૫

વિ-પ-ય-દ-ર્શ-ન

૧ દશવિધ યતિધર્મ સ્વરૂપ :	સં. આ. મ. શ્રી વિજયયતીન્દ્રસૂરિજી :	૧૩૧
૨ જૈનદર્શનકા કર્મવાદ :	આ. મ. શ્રો. વિજયલલિધસૂરિજી :	૧૩૩
૩ નિહનવવાદ :	મુ. મ. શ્રી ધુરંધરવિજયજી :	૧૩૫
૪ જૈનધર્મી વીશિનાં પરાક્રમ :	શ્રી. મોહનલાલ દી. ચૌકસી :	૧૩૮
૫ આગમગચ્છોય આચાર્ય- પરમ્પરાકી નામાવલિ :	શ્રી અગરચંદજી નાહટા :	૧૪૦
૬ આષાઢભૂતિની અદ્ભુત વાર્તા :	મુ. મ. શ્રી. સુશીલવિજયજી :	૧૪૨
૭ શાહ માળિકચંદજી સુરાળા :	શ્રી હજારીમલજી બાંડિયા :	૧૪૭
૮ આલાપુર :	મુ. મ. શ્રી કાંતિસાગરજી :	૧૫૦
૯ તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઓર અકલંક :	શ્રી પ્રો. જગદીશચંદ્ર જૈન :	૧૫૫
૧૦ શ્રી દાળકુલક :	આ.મ. શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી :	૧૭૬
૧૧ 'જૂનું' મંદીર 'પ્રકરણનું' સમાધાન :		૧૭૭
સમાચાર-સ્વીકાર :		૧૮૦ની સામે

અમદાવાદના ગ્રાહકોને

અત્યાર સુધી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના વાર્ષિક લવાજમ તરીકે દોઢ રૂપિયા લેવામાં આવતો હતો. પણ અમદાવાદમાં અંક પહોંચાડવા તથા લવાજમ ઊધરાવવાના મહેનતાણા અંગે લગભગ બહારગામ નેટલું જ ગર્જા આવે છે. વળી લડાઈ અંગે કાગળ વગેરેના ભાવોમાં પણ અણધાર્યો વધારો થયો છે. આ બધાનો વિચાર કરીને હવે પછી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી લવાજમ તરીકે બે રૂપિયા લેવાનો અમારે નિર્ણય કરવો પડ્યો છે. આશા છે-અમદાવાદના ઉદાર ગ્રાહક બંધુઓ પોતાનું નવા વર્ષનું લવાજમ અમારો માણસ લેવા આવે ત્યારે આપીને આભારી કરશે.

-૦૫૦

શ્રી જૈનસત્યપ્રકાશ

[વર્ષ ૬ ક્રમાંક ૬૪ અંક ૪]

શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિવિરચિત

દશવિધ યતિધર્મસ્વરૂપ

સંશોધક—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયવ્રતીન્દ્રસૂરિય

- સુકૃતલતા વન સીંચવા, નવ પુષ્કર જલધાર; (૧)
પ્રભુમી પદ જુગતે તેહના, ધર્મતણા દાતાર.
- દસવિધ મુનિવરધર્મ જે, તે કહિયે ચારિત્ર; (૨)
દ્રવ્યભાવથી આચરે, તેહના જનમ પવિત્ર.
- ગુણવિન મુનિનું લિંગ જે, કાશકુસુમ ઉપમાન; (૩)
સંસારે તેહવા કર્યાં, અવિધિ અનંત પ્રમાણ.
- તેહ ભણી મુનિવર તણો, ભાષું દસવિધ ધર્મ; (૪)
તેહને નિન આરાધતાં, પામીજે શિવશર્મ.
- ખતિ મદવ અજ્ઞવા, મુત્તિ તવ ચારિત્ર; (૫)
સત્ય સોચ નિરુપદપણું, બ્રહ્મચર્ય સુપવિત્ર.
- વિનય ભણું એ હેતુ છે, ક્ષમા પ્રથમ ગુણ જાણ; (૬)
વિનયાધિષ્ઠિત ગુણ સવે, તે મૃદુતા ઉપમાન;
- જિમ પડસુંદી કેલવી, અધિક હોય આસ્વાદ; (૭)
તિમ માર્દવ ગુણથી લહે, સમ્યક્ જ્ઞાન સવાદ.
- મૃદુતા ગુણ તો દહ હુવર્ષ, જો મન ઝગ્નુતા હોય; (૮)
કોટર અગ્નિ રહે હુતર્ષ, તરુ નવિ પલ્લવ હોય.
- આર્જવ વિણું નવિ સુધ છે, અસુદ્ધ ન ધારે ધર્મ; (૯)
મોક્ષ ન પામે ધર્મ વિણું, ધર્મ વિના શિવશર્મ.
- નિર્લોભી ઝગ્નુતા ધરે, લોભે નહીં મન સુદ્ધ; (૧૦)
દાવાનલ પરિ તેહને, સર્વ ગ્રહની બુદ્ધ.
- રાજપંથ સવિ વિસનનો, સર્વ નાસ આધાર; (૧૧)
પંડિત લોભને પરિહરે, આદર દિયે ગમાર.

- નિર્લોભી ઇચ્છા તણો, રોધ હોય અવિકાર;
કર્મતપાવન તપ કહ્યો, તેહના બાર પ્રકાર. (૧૨)
- જેહ કશાયને શોષવે, જો હવે સંજમ આદ;
યોગ થિરે સંજમ કહ્યો, અથિર જોગ ઉનમાદ. (૧૩)
- મુધરે આથવ ધુરનિં, ઇહ પરલવ નિદાન,
તે સંજમે શિવ અંગ છે, મુનિને પરમ નિધાન. (૧૪)
- દ્રવ્ય સંજમ બહુવિધ થયા, સિદ્ધિ થઈ નવિ કાંચ;
સાકર દૂધ થકી વધે, સન્નિપાત સમુદાય. (૧૫)
- સત્ય હોય જો તેહમાં, ત્રિકરણુ શુદ્ધ બનાવ,
સત્ત્વવંત નિરમાયથી, ભાવસંજમ હંડરાય (૧૬)
- ભાવે શોચથી સત્યતા, મનશુદ્ધે તે હોય;
દ્રવ્ય શોચ સ્નાનાદિકે, પાપપાંક નવિ ધોય. (૧૭)
- જો જલથી કલમલટલો, તો જલચર સવિ જીવ;
સદ્ગત પામે સર્વથા, અવિરતિ ગાસ અતીવ. (૧૮)
- મન પાવન તો નીપજે, જો હોવે નિરુપૃહ ભાવ,
તૃપ્તિ મોહથી વેગલો, તેહજ સાહજ સ્વભાવ. (૧૯)
- અરિહંતાદિક પદ જિકે, નિર્મલ આત્મ ભાવ;
તેહ અકિંચનતા કહી, નિરુપાધિક અભિભાવ. (૨૦)
- તેહ અકિંચન શુભ થકી, હોવે નિર્મલ શિલ,
કિંટર મુર નર ગેહનાં, અપિચલ પાંચ સીલ. (૨૧)
- સંકટ નિકટ ન આવડી, જંદને શીલ સહાય;
દુષણ દુષ્ઠ દોહજ સવિ, પાનિક કં પલાય. (૨૨)
- ધૃતિ હાથાં મન કીલકા, ક્ષમા માકડી બાણિ;
કર્મ ધાનને પીસવા, ભાવ ઘરટિ શુભ આણિ. (૨૩)
- ઈમ દસવિધ મુનિધર્મનું, ભાખ્યો ભાવ બનાય;
એહને અંગે બાણનાં, ભવ ભય ભાવ વિલાય. (૨૪)
- પરમાનંદ વિલાસમાં, અહનિસ કરે ઝંકેલ;
શિવમુંદરી રંગે રમે, કરી કટાક્ષ કદલોલ. (૨૫)

(કલશ)

- ઈમ ધર્મ મુનિચરતણો દશવિધ કહ્યો શ્રુત અનુસાર એ,
ભવિ એ આરાધો મુખે સાધો જિમ લહો ભવપાર એ;
શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરીંદ પલણું રહી સૂરત ચોમાસ એ,
કવિ રિખસાગર કહણથી એ કર્યો ઈમ અભ્યાસ એ. (૨૬)

जैनदर्शनका कर्मवाद

लेखक—आचार्य महाराज श्रीविजयलब्धिसूरिजी

(गतांकसे क्रमशः)

पाठकोंको ज्ञात हुआ होगा कि जगत को रचनामें ज्यादा नामकर्मका हिस्सा है एवं बहुधा प्रवृत्तिओंमें नामकर्मकी ही आवश्यकता रहती है।

प्रथमकी चार गतिकी प्रकृतिमेंसे नर-देवकी गतिरूप दो प्रकृति पुण्य-रूप हैं और शेष दो पापरूप हैं। पांच जातिनामकर्ममेंसे एक पंचेन्द्रियकी जाति पुण्यकर्म है बाकीकी पापप्रकृति हैं। शरीर पांच और तीन अंगो-पांग ये आठ पुण्यप्रकृति हैं। छ संघयण और छ संस्थानमेंसे पहिला संघ-यण और संस्थान ये दो पुण्यस्वरूप हैं, बाकीके दश पापरूप हैं। प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इष्ट रूप होनेसे पुण्यप्रकृति है और अप्रशस्त अनिष्ट होनेसे पापरूप बनते हैं। देव-नरानुपूर्वी पुण्य है, बाकी रही हुई दो पाप हैं। शुभ खगति पुण्य है, और अशुभ खगति पाप है। पराघात, उन्मास, आतप, उद्योत, अगुहलघु, तीर्थंकर और निर्माण नामकर्म ये सभी पुण्यप्रकृतिओंमें दाखिल हैं। उपघात नामकर्म पापप्रकृति है। उपर कहे हुए त्रसदशकको पुण्यमें दाखिल किया और स्थावरदशकको पापके अंदर। इस तरहसे नाम कर्मकी ६७ प्रकृतिका पुण्य पापरूपसे विभाग किया गया है। इसकी स्थिति २० कोटी कोटी सागरोपमकी है। अवाधाकाल २००० वर्षका है। उदयमें और बन्धमें इतनी हि संख्या है, मगर सत्तामें शरीरके साथ नवीन पुद्गलोंको, काष्ठ विभागको जंतु-लाखकी तरह, जोड़ देनेवाले बन्धन और पांच शरीरके योग्य पुद्गलको इकट्ठे करनेवाले पांच संघातन, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शके उत्तर भेद पांच, दो, पांच और आठको उपर कहीं हुई प्रकृतिओंमें मिलानेसे १०३ प्रकृति मानी जाती हैं। कारणकि वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श ये चार ही प्रकृतियें बन्धमें गिनि गईं, और सत्तामें इन चारकी बीस मानी गई अतः वर्ण चतुष्ककी सोलह बढ़ जानेसे उपरकी

आदर करीने ओह अंगओ गुण आणुवा भप करे,
भव परे पर प्रभलसागर सहज लावे ते तरे;
धर्म गुण विशाला कुसुममाला ओह निषुंढकठे ठवे,
ते अयल भंगल कुसुममाला सुजस दीला अनुलवे (२७)

इविपर श्री. ज्ञानविमलसूरिजीनी आ कृति जलोर (भारवाड)नी त्रिस्तुतिक धर्मशाणा
हस्तकना ज्ञानजंडारमाना सातमा नथरना अउधमाना ओह हस्तलिखित प्रत उपरथी
ठितारी अक्षरशः अबी आपी छे.

संख्या बराबर बनती है। यह कर्म चित्रकारकी तरह नाना रूप बनानेके स्वभाववाला है।

गौत्रकर्मका काम उच्च नीचपनेको जाहिर करनेका है। उच्च गौत्र पूज्य एवं आदरणीय कुलोंमें जन्म देता है और नीच गौत्र अपूज्य-अनादरणीय अधम कुलोंमें जन्म देता है, जैसे मदिराका घट अपूज्य और देवपूजाके कार्यमें लिया हुआ घट पूज्य माना जाता है। इस उच्च नीच गौत्रका भी ऐसा ही हाल है: एक ऊँचे चढ़ाता है तो दूसरा नीचे गिराता है। उच्च और हलकी कोमोमें जन्म देना यह इसका कर्तव्य है। इसकी २० कोटीकोटी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है और २००० वर्षका उत्कृष्ट अबाधाकाल है।

अन्तराय कर्मके पांच भेद हैं जिनके नाम—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय हैं। ये अनुक्रमसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यमें रुकावट करते हैं। जीव दान देना चाहे और उसके पास देनेकी सामग्री पड़ी है फिरभी दानान्तरायसे दान नहीं दे सकता। ऐसे ही लाभ किसीको भी अप्रिय नहीं परन्तु उसका अन्तराय लाभ नहीं लेने देता। इस तरह भोग-एक दफा भोगमें आनेलायक चीज जैसे भोजन-पान-पुष्पोंकी माला आदि एक ही बार भोगे जाते हैं—उसका अन्तरायकर्म भोग नहीं भोगने देता। उपभोग-जो चीजें चारोंबार भोगमें आसकती हो जैसेकि गृह-आराम वनिता और आभूषण आदि-इनके उपभोगको चाहता हुआ भी जिस कर्मसे नहीं प्राप्त होता है उसको उपभोगान्तराय कहते हैं। आत्मामें अनन्त शक्ति होने पर भी किसी आवश्यक कार्यमें अपना बल नहीं लगा सकता है उसमें वीर्यान्तराय कर्म कारणरूप बनता है। मतलबकि कर्म वीर्यको अटकाता है। इसकी स्थिति ३० कोटीकोटी सागरोपमकी है और अबाधाकाल ३००० वर्षका है। कोई राजाका खजानाची राजासे विरुद्ध हो तो जैसे राजा चाहे मगर द्रव्य नहीं देता इसी प्रकारका इस कर्मका स्वभाव है। जीव महाराजा चाहता भी हो मगर यह अन्तराय कर्म उसकी चाहनाको पूरी नहीं होने देता।

अन्तमें—पाठकोंको सूचित करता हूं कि यह विचार बहुत ही संक्षेपसे किया गया है फिरभी लेखका कद इतना बढ़ गया है कि इसके ध्रुवबंध, अध्रुवबंध, परावर्तनीय, अपरावर्तनीय, प्रकृतिबंध, रसबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, आश्रित, मादि अनादिका भंग प्रकरण, कर्मोंकी सिद्धि, आत्माकी सिद्धि आदि अनेक जानने योग्य विषय स्थगित रखने पड़े हैं। प्रभुदर्शनीय कर्म विचारको संपूर्ण जान लेनेसे हममें किसी तरहकी भ्रान्ति नहीं रह सकती कि-हे प्रभो! तुने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों न कीया? हमारे सब ही सुख-दुःखादि व्यवहार हमारे कर्मके ही आधीन हैं।

(समाप्त)

નિહ્નવવાદ

લેખક : મુનિરાજ શ્રી દુરંધરવિજયજી

બીજા વિષ્ણવ તિથ્યગુપ્તાચાર્યઃ આત્મવાદ, બૌદ્ધ અને સ્યાદાદીની ચર્ચા
(ગતાંકથી ચાલુ)

ક્રૂપા વિજ્ઞાન એક જ પદાર્થ છે, પણ વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કંઈ નથી. એ પ્રકારની બૌદ્ધની માન્યતાનું સ્યાદાદીએ પૂર્વે ખડન કર્યું. આજે પુનઃ જ્યારે ઉપવનમાં સ્યાદાદીની સભા મળી એટલે બૌદ્ધ નીચે પ્રમાણે ચર્ચાની શરૂઆત કરી:

બૌદ્ધ: વિજ્ઞાનથી જુદી વસ્તુઓ હો, પરંતુ આત્મા તો વિજ્ઞાનરૂપ જ છે— તમારા કહેવા પ્રમાણે વિજ્ઞાન સિવાય તેનાથી ભિન્ન એવી અનેક વસ્તુઓ છે, એ સિદ્ધ થતું હોય તો ભલે તે સિદ્ધ થાય. પરંતુ આત્મા તો વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. તમે કહ્યું હતું કે આત્મા કેવળ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ નથી પણ બીજા સ્વરૂપ પણ છે તે કેવી રીતે માની શકાય ?

સ્યાદાદી: વિજ્ઞાન સિવાય આત્મા સુખ બળ વગેરે અનેક પ્રકારનો છે— જે પ્રમાણે ઘટપટ વગેરે પદાર્થો વિજ્ઞાનથી જુદા છે, તે પ્રમાણે સુખ બળ વગેરે પણ વિજ્ઞાનથી જુદા છે. જેવી રીતે આત્માને વિજ્ઞાન સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તેવી રીતે આત્મા સુખ અને બળ સ્વરૂપ પણ છે એમ અનેક પ્રકારનો છે. ને કે વ્યવહારમાં ચાલતા વિચારોથી આત્મામાં જ્ઞાન રહે છે. પણ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી એમ માનવામાં આવે છે. એટલે પ્રથમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ કેવી રીતે તે સમજાવે.

તંતુથી પટ જુદો પડતો નથી માટે પટ તંતુસ્વરૂપ છે. એ જ પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાનથી જુદો પડતો નથી માટે વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એટલે કે નિશ્ચયનય ગુણ ગુણીને અભિજ્ઞ માને છે, માટે આત્માથી જ્ઞાન જુદું નથી અને જ્ઞાનથી આત્મા જુદો નથી, માટે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. વળી આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એ ઉપચારથી પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ કાંઈ માણસને એક વ્યક્તિ ઉપર બહુ પ્રેમ હોય એટલે તે માણસ જે વ્યક્તિ ઉપર બહુ પ્રેમ છે તે વ્યક્તિને જુદો નથી માનતો. આત્મા અને શરીર જુદાં છે છતાં શરીર ચાલતું હોય કે ખેડું હોય, પાતળું કે જાડું હોય, નિર્બળ કે સખલ હોય, તોપણ આત્મા પોતાને સર્વ ક્રિયા કરતો સમજે છે. તે જેમ શરીરમાં અભેદ છે તેમ જ્ઞાનમાં પણ અભેદ ભાસે છે. પાણીમાં મીઠું મળી ગયા પછી કે દુધમાં સાકર ભળી ગયા પછી જેમ ભેદ ભાસતો નથી તેમ જ્ઞાનમાં લીન થઈ ગયા પછી આત્મા જુદો જણાતો નથી માટે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ કહેવાય છે. એ રીતે સુખમાં લીન હોય ત્યારે સુખસ્વરૂપ અને વીર્ય વાપરવામાં તત્પર હોય ત્યારે વીર્યસ્વરૂપ કહેવાય છે. માટે આત્મા કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ નથી પણ અનેક પ્રકારનો છે.

બૌદ્ધ સુખ-બળ વગેરે જ્ઞાનથી જુદાં નથી. ઘટ પટ વગેરે પદાર્થોને જ્ઞાનથી જુદા માનો તે કીક છે પણ સુખ બળ વગેરે કંઈ જ્ઞાનથી જુદા નથી. માટે આત્માને સુખસ્વરૂપ કહો કે બળસ્વરૂપ કહો કે જ્ઞાનસ્વરૂપ કહો પણ તે એક જ સ્વરૂપ છે એટલે આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ માનવો જોઈએ, પણ અનેક સ્વરૂપ માની શકાય નહીં.

સ્થાન જ્ઞાનથી જુદાં દેખાતાં હોવાથી સુખ યજ્ઞ વગેરે જુદાં છે. જો ઘટપટ વગેરેની માફક સુખ યજ્ઞ વગેરેને જાનથી જુદાં ન માનવામાં આવે અને જ્ઞાનસ્વરૂપ માની આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાનવાગમાં આવે તો એક આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, બીજો આત્મા સુખસ્વરૂપ છે અને ત્રીજો આત્મા વીર્યસ્વરૂપ છે એ ત્રણે આત્માને એક સરખા જ કહેવા પડશે, પણ એ રીતે કહેવાતું નથી. વળી એક જ આત્મામાં જ્ઞાન, સુખ અને યજ્ઞ ત્રણે ખૂબ હોવાથી તે આત્મા ત્રણે સ્વરૂપ કહેવાય છે. હવે કેટલાક સમય પછી તેનું જ્ઞાન નાશ પામ્યું એટલે તે એ જ સ્વરૂપ કહેવાય છે. જો ત્રણેને એક માનવામાં આવે તો એકને નાશ ત્રણે નાશ પામ્યા એટલે આત્મા કોઈ સ્વરૂપ ન રહેવો જોઈએ. માટે જ્ઞાન, સુખ અને યજ્ઞ એ એક ન માની શકાય માટે આત્મા પણ એક જ પ્રકારનો નથી પણ અનેક પ્રકારનો છે.

બૌદ્ધ આત્મા જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ જ છે કે કોઈ અન્ય પણ સ્વરૂપ પણ છે ? તમે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ કે સુખસ્વરૂપ છે એ કંઈ પદ્ધતિએ છે એ સમજાવ્યું તો બીજી પદ્ધતિએ આત્મા કોઈ જુદાસ્વરૂપ થાય છે ? અને થતો હોય તો તે કેવી રીતે તે સમજાવો.

સ્થાન આત્મા જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ છે અને જ્ઞાનાદિનો આશ્રય પણ છે-જે પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એ વાત પૂર્વે સમજાવી, પરંતુ વ્યવહાર નયની દૃષ્ટિએ આત્મા જ્ઞાનાદિનો આશ્રય છે, કારણ કે વ્યવહાર નય આત્માને નિત્ય માને છે એટલે જો આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ માને તો જ્ઞાનનો નાશ થવાથી આત્માનો પણ નાશ થઈ જાય. જેમ એક વસ્ત્ર સફેદ હોય એટલે કે શ્વેતરૂપવાળું હોય તેને લાલ કપડામાં આવે એટલે તે લાલ રૂપવાળું થાય, પીળા કપડામાં આવે એટલે પીળારૂપવાળું થાય. તેમા સફેદ રૂપનો નાશ થઈને પીળું રૂપ આવે તેથી કંઈ તે વસ્ત્રનો નાશ થતો નથી, વસ્ત્ર તો તેનું ને જ રહે છે. એટલે વ્યવહાર નય ગુણ ગુણીને અલિપ્ત નથી માનતો પણ વિપ્ત માને છે. એટલે આત્મા પણ ઘટશાનનો નાશ થવાથી નાશ થતો નથી પણ રહે છે, માટે, આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય છે. એ જ પ્રમાણે સુખ, યજ્ઞ વગેરે ગુણનો પણ આશ્રય છે.

બૌદ્ધ તમારે દુઃખ પણ આત્માનો ગુણ માનવો પડશે-તમે જો આમ આત્માને અનેક પ્રકારનો માનશો તો તમારે આત્માને દુઃખસ્વરૂપ કે દુઃખનો આશ્રય પણ માનવો પડશે, કારણ કે જેમ આત્મા જ્ઞાની, સુખી બધી કહેવાય છે તેમ દુઃખી પણ કહેવાય છે. એટલે જ્ઞાન, સુખ, યજ્ઞ વગેરે જેમ આત્માના ગુણો માનો છે તેમ દુઃખ પણ આત્માનો ગુણ માનવો જોઈએ. અમે આત્માને અનેક સ્વરૂપ ન માનતા ફક્ત જ્ઞાનસ્વરૂપ જ માનીએ છીએ એટલે દુઃખસ્વરૂપ કે દુઃખી એવું કંઈ માનવું પડતું નથી.

સ્થાન દુઃખ એ આત્માનો ગુણ માની શકાતો નથી. કોઈ પદાર્થનો જ કોઈ ગુણ માનવામાં આવે છે તે ગુણ તે પદાર્થમાં સ્વાભાવિક રીતે રહેતો હોય તો જ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જો સ્વાભાવિકતાથી ન રહેતો હોય તો માનવામાં આવતો નથી. સંકેદ પાણીમાં નીલકાન મળે મૂકવામાં આવે એટલે પાણી નીલ થઈ જાય છે. હવે તે પાણી નીલ દેખાતું હોવાથી નીલ એ પાણીનો ગુણ છે એમ માની શકાતું નથી, પણ પાણીનો

ગુણ તો સંકેદ જ છે એમ માનવામાં આવે છે. વળી સ્ફટિકની પાછળ લાલ કે સ્થામ ચીજ મુકવામાં આવે તેથી સ્ફટિક લાલ અને કાળું દેખાતું હોય એટલે સ્ફટિકનો ગુણ લાલ અને કાળો ગણાતો નથી, પણ સ્ફટિકનો ગુણ તો શુદ્ધ ચેત જ ગણાય છે. એમ એકાન્ત સુખસ્વરૂપ આત્માનો દુઃખ એ ગુણ માની શકાતો નથી, કારણ કે દુઃખ એ આત્મામાં વાસ્તવિકપણે રહેતું નથી પણ ઉપાધિથી-પુદ્ગલના સંસર્ગથી આવ્યું છે. અર્થાત્ કર્મના સંબંધથી આત્મા દુઃખવાળો જણાય છે. પણ સ્વાભાવિકપણે દુઃખવાળો નથી માટે આત્માનો દુઃખ એ ગુણ નથી.

ખૌં જો દુઃખ આત્માનો ગુણ નથી તો સુખ પણ મનાશે નહિ. વાસ્તવિકપણે જે ન રહેતો હોય તેને ગુણ નહીં માને તો સુખ પણ આત્માનો ગુણ મનાશે નહીં, કારણ કે ઉપાધિથી આત્મામાં દુઃખ રહે છે તેમ સુખ પણ ઉપાધિથી રહે છે. કર્મના સંબંધથી દુઃખનાં સાધનો આત્માને મળે છે તે તેથી તે દુઃખી કહેવાય છે એમ કર્મના સંબંધથી સુખનાં સાધનો આત્માને મળે છે, અને તેથી તે સુખી કહેવાય છે એટલે સુખ પણ આત્મામાં સ્વાભાવિકપણે રહેતું નથી માટે સુખ એ આત્માનો ગુણ માનવા ન જોઈએ.

સ્થાન ઉપાધિથી થતું સુખ એ સુખ નથી પણ સુખ ભ્રુદું છે. દુઃખ ઉપાધિથી મળે છે પણ સુખ ઉપાધિથી થતું નથી. કર્મના સંસર્ગથી આત્મા દુઃખી થાય છે પણ કર્મના સંસર્ગથી સુખી થતો નથી, કારણ કે કર્મ ન હોય તો જ આત્મા સુખી છે. કર્મથી સુખનાં સાધનો મળે છે અને તેથી આત્મા સુખી થાય છે એ જ જણાય છે તે વાસ્તવિક નથી, કારણ કે પુણ્ય કર્મના સંસર્ગથી દુઃખનાં સાધનો મળતાં નથી અને દુઃખનાશનાં સાધનો મળે છે. એટલે તેમાં સુખનો ભ્રમ થાય છે પણ વાસ્તવિક સુખ ભ્રુદું છે. જેમ કોઈ માણસને માથે ખૂબ બોળે લાલો હોય અને પછી તે બોળે ઉતારી લેવામાં આવે ત્યારે તેને થાય કે મને સુખ મળ્યું, પણ તે વાસ્તવિક રીતે સુખ નથી મળ્યું પણ દુઃખ ગયું છે. તેથી કહેવાય છે-**ભારાચપગમે સુખી સંવૃત્તોઽહં ઉપચારાત** (ઉપચારથી ભાર નીકળે છે તે સુખી થયો એમ કહેવાય છે). વળી કોઈને ખુબી થઈ હોય તે ખૂબ ચળ આવતી હોય ત્યારે તેને ખણવામાં આવે તો તેને સુખ થતું હોય તેમ લાગે છે પણ તેને સુખ મળતું નથી પણ ખુબીથી થતી ચળનું દુઃખ શાન્ત થાય છે અને વિશેષ ખણવામાં આવે તો તે જ દુઃખ થઈ જાય છે. એટલે વાસ્તવિક સુખ તો જેને ખુબી નથી તેને જ છે. એ પ્રમાણે આત્માને કર્મના સંબંધથી દુઃખ અને તેની ઉપશાન્તિ થયા જ કરે છે. દુઃખમાં આત્મા દુઃખી હું એમ માને છે અને દુઃખની ઉપશાન્તિમાં સુખી હું એમ માને છે, પણ વાસ્તવિક સુખ તો કર્મનાં અસંબંધમાં જ છે, જે માટે કહ્યું છે કે-

તૃષા શુષ્યત્યાસ્યે પિબતિ સલિલં સ્વાદુ સુરભિ,

શ્વધાર્તઃ સન્ શાલીન્ કલ્પયતિ માંડ્યાકવલિતાન ।

પ્રદીપ્તે કામાઘ્રા દહતિ તનુમાશ્લિષ્યતિ વધૂં,

પ્રતીકારો વ્યાપ્તેઃ સુખમિતિ વિપર્યસ્યતિ જનઃ ॥

અર્થઃ તરસથી જ્યારે સુખ સૂકાતું હોય છે ત્યારે મિષ્ટ અને સુગંધી પાણી પીવે છે, ભૂખથી જ્યારે પીડાય છે ત્યારે શાકથી સંસ્કારેલ એવા શાલીને ખાય છે, જનવલ્લભાન

(જુઓ પાછલું પાતું)

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક : શ્રીચુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

(ગતાંકથી ચાલુ)

ઓસવાળ જ્ઞાતના મોહનોત

ગત અઢીમાં મહારાજ કુમારપાળની શૌર્યગાથા વાંચી ગયા પછી આજે આપણે ઓસવાળ જ્ઞાતિમાં થયેલ 'મોહનોત' સંબંધી ટૂંકમાં વિચારીશું. The Mohanots form, an important sept of Osval Community. શ્રી ઊમરાવસીંગ ટાંક B. A. LL. B. એમના સંબંધી લખતાં ઉપર મુજબ મથાળું આંધે છે. 'મોહનોત' તરીકે ઓળખાતા આ વર્ગનું મૂળ વતન તો મારવાડ છે છતાં કીશનગઢ અને ઉદયપુરમાં તેમની વસ્તી જણાય છે અને તેઓએ જોધપુર દરબારમાં કેટલાક જવાબદારીભર્યા ઓઢા ભોગવ્યા છે. અધિકારી વર્ગમાં તેમની લાગવગ નાની સતી નહોતી. તેઓનો મુખ્ય વ્યવસાય રાજ્યની નોકરીનો કહી શકાય, આમ છતાં એમાંના કેટલાકેએ વેપાર અને શરાશીમાં પણ ઝુકાવેલું છે.

અહીં એક વાતની ચોખવટ કરવી આવશ્યક છે કે જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ ગાવામાં અમારો આશય હિંસાના કાર્યને મહત્ત્વ આપવાનો કે જૈનધર્મ પશુ શસ્ત્રો વાપરવામાં કે યુદ્ધો ખેડવામાં બહાદુરી માને છે એ પ્રતિપાદન કરવાનો હરગીજ નથી. જૈનધર્મના પાયામાં તો કેવળ નિર્ભેળ અહિંસાને જ પ્રતિષ્ઠા અપાયેલી છે. સાચો જૈન કે સંપૂર્ણ દયાધર્મી સત્યરાચર જગતના એકાદ ક્ષુદ્ર જંતુને પણ દુઃખ ન પહોંચાડે. એની દયા ભાવના ચોરાશી લક્ષ જીવજાતિ સાથે હોય. આ જાતનું જીવન જીવનારા મહાત્માઓ જ પૂજનીય, વંદનીય અને પ્રશંસનીય લેખાય. તેથી જ જૈનધર્મમાં જે અણુમૂલુ મહત્ત્વ શ્રી તીર્થકરે કે કેવલી ભગવંતોને છે તે અન્ય જગત્સ્થને નથી જ. સાચું પરાક્રમ કે ખરી બહાદુરી તો એ પુન્યશ્રેણીક આત્માઓની જ કહેવાય. તેમનો માર્ગ નિઃશસ્ત્ર રહી, ઉઘાડી છાતીએ પરિસહોનો સામનો કરી કેવળ પ્રેમમાર્ગે જનતાનો પ્રેમ જીતવાનો, એને સાચો રાહ જતાવવાનો અને આત્માસાક્ષાત્કાર

(૧૩૭મા પૃષ્ઠનું અનુસંધાન)

એવો કામરૂપ અગ્નિ ત્યારે શરીરને બાળતો હોય છે ત્યારે જ્ઞાતિનું આલિંગન કરે છે. એ પ્રમાણે મુગ્ધ માણસો દુઃખના નાશમાં સુખનો આરોપ કરે છે.

માટે કર્મથી સુખ મળતું નથી પણ દુઃખ મળે છે. એટલે સુખ વીર્ય જ્ઞાન વગેરે આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો છે પણ દુઃખ નિર્બળતા અજ્ઞાન વગેરે કર્મથી થતા હોવાથી આત્માના ગુણો નથી માટે દુઃખી નિર્બળ અજ્ઞાની આત્મા મનાતો નથી પણ સુખી બળવાળા અને જ્ઞાની એમ અનેક પ્રકારનો માની શકાય છે. એ પ્રમાણે આત્મા એક જ પ્રકારનો નથી પણ અનેક પ્રકારનો છે, એ નિર્દુષ્ટ અને સુસિદ્ધ છે.

એ પ્રમાણે આત્મા અનેક પ્રકારનો છે એ કથન સિદ્ધ કર્યું. ઓઢ આત્મા નિત્ય છે કે ક્ષણિક એ વિષયમાં ચર્ચા ચલાવવા ઈચ્છતો હતો પણ સમય થયો થઈ જવાને કારણે તે ચર્ચા અન્ય સમય પર મુલતવી રાખી સભા સમાપ્ત કરવામાં આવી. (ચાલુ)

કરવાનો છે. એટલા માટે જ તેઓ આરાધનાને પાત્ર બન્યા છે. જ્યાં અહિંસાને આટલી હદે ગૌરવભર્યું સ્થાન હોય ત્યાં હિંસા દ્વારા સમરાંગણમાં પરાક્રમ ફેરવનારને કે શસ્ત્રો મારફત અન્યના પ્રાણ હરનારને 'વીરો' ની કક્ષામાં મૂકી આ જાતના ગુણકીર્તન કેમ કરી શકાય એ પ્રશ્ન સહજ સંભવે ? જૈન હૃદયને સહજ એમ પણ થાય કે એવા પરાક્રમના-વર્તમાન કાળે જ્યારે અહિંસાની પુનઃ સ્થાપના એક સંત દ્વારા થઈ રહેલ છે ત્યારે-શા સારું બહુમાન કરાય ?

ચાલુ યુગની દૃષ્ટિએ કે જૈનધર્મી હિંસાજનક કાર્યોમાં વીરતા માને છે એ નજરે અહીં વાત થતી જ નથી. અહીં તો આ જાતના ઉલ્લેખો એટલા સારુ કરવામાં આવે છે કે જેઓ એક કાળે એમ કહેતા હતા અને હજી કેટલાક કહે છે કે હિંદની કિંવા ગુજરાતની પરાધીનતામાં જૈનધર્મની અહિંસા કારણભૂત છે, અને જૈનો દયાના હિમાયતી હોઈ યુદ્ધો ખેડવામાં કે સમરાંગણમાં ઝુઝવામાં કાયર બન્યા તેને લીધે ગુલામી ધર કરી બેઠી છે, તેમને ઉઘાડી આંખે જોવા મળે કે એક કાળે જે શરાતનની વાતો બહુમાન પૂર્વક ગવાતી ને પાના પુસ્તકે નોંધાતી કિંવા જે પરાક્રમ માટે આજે પણ મહારાણા પ્રતાપ કે શૂરવીર શિવાજીનાં નામ જનતામાં માનની નજરે જોવાય છે-તેવું શૌર્ય દાખવવામાં-જૈનધર્મીનું પાલન કરનાર સમૂહમાં પણ વીરો પાક્યા છે અને એમણે જે ભાગ બળવ્યો છે એ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતની નજરે અવશ્ય દોષપૂર્ણ હોવા છતાં-પ્રજા કલ્યાણ કે દેશ સંરક્ષણની નજરે કાયરતામાં લેખાય કે ગુલામીની બેઠી મજબૂત કરનારો ગણાય, એમ છે જ નહિ. વાંચતા જ એ વાત દીવા જેવી દેખાય છે.

મારવાડના રાડોડ મુખ્ય રાયપાલના વંશમાંથી આ મોહનોતો ઊતરી આવ્યા છે. લોકવાયકા પ્રમાણે રાયપાલને તેર સંતાનો હતાં જેમાંનો મોટો કનકપાલ વિક્રમ સં. ૧૩૦૧ માં ગાદીએ બેઠો. આકાના બારમાં એકનું નામ મોહનજી હતું જેના ઉપરથી એના વારસો મોહનોત તરીકે ઓળખાયા.

મોહનજીને એક બટ્ટી રાણી હોવા છતાં તેણે શ્રી શ્રામાલવંશની એક કન્યા સાથે લગ્ન કર્યાં. એનાથી સપતસેન નામે એક પુત્ર થયો. ઉમર લાયક થતાં આ સપતસેન જૈન ધર્મના ઉપદેશ શ્રવણથી ચુસ્ત જૈન બન્યો અને એથી એને ઓસવાલ સાતિમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. મોહનોતો તેથી સપતસેનને પોતાના આદિ પુરુષ તરીકે માને છે.

મારવાડના ઇતિહાસમાં મોહનોતોએ ગૌરવભર્યો ભાગ બળવ્યો છે. તેમનામાંથી લડવૈયા જેમ પેદા થયા છે તેમ રાજકારભાર ચલાવવામાં દક્ષતાથી કામ લઈ શકે તેવા મુસદ્દીઓ પણ પ્રગટ્યા છે. એમાંના કેટલાકનાં નામો સાથે બહાદુરી ને શૌર્યતા દાખવવાના અનેરા પ્રસંગો જોડાયા છે. ઇતિહાસના ગવેષકને એ બધું હસ્તામલકવતું છે.

વિક્રમ સં. ૧૬૩૫ માં, સાવરડા (Savarada) આગળની લડાઈમાં, મોગલો સાથે યુદ્ધ ખેલતાં અમરોજીનું ખૂન થયું. જયમલ વડનગરના ગવર્નર કે સુબા તરીકે વિક્રમ સં. ૧૬૭૧ માં અધિકાર ભોગવતો હતો અને મારવાડનો ઇતિહાસ રચનાર નેણુસી-એ સર્વ મોહનોતના વંશમાં જન્મેલા નામાકિંત પુરુષા છે. આ તો નામનિર્દેશ માત્ર છે. ઇતિહાસના અભ્યાસી માટે ધણી સામગ્રી અણુશોધાયેલી પડી છે. આ ઉલ્લેખનો આશય ઉપર કહ્યું તેમ જૈનો પર કાયરતાની છાપ મારનાર લેખકોની આંખ ઉઘાડવાના છે.

आगमगच्छीय आचार्यपरम्पराकी नामावलि

संग्रहक—श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा, सम्पादक “राजस्थानी”

प्रवेतांबर जैनसमाजमें गच्छोंकी संख्या सौसे भी अधिक हो गई है। उनमेंसे अब केवल ७-८ गच्छ ही रह गए हैं। जो गच्छ अब विद्यमान नहीं हैं उनमेंसे कई गच्छ तो कई शताब्दीयों तक विद्यमान थे और उनमें बहुतसे विद्वान हो गये हैं। अतएव उन गच्छोंका इतिहास प्रयत्न करने पर शृंखला-बद्ध किया जा सकता है। पल्लिवाल गच्छके संबंधमें मैंने एक निबंध आत्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रंथमें प्रकाशित किया था। उसके बाद विजयरাজेन्द्रसूरि ज्ञानभंडार आहोर-से उसी गच्छकी एक अन्य शाखाकी प्राकृत पट्टावली उपलब्ध हुई है। गत वर्ष श्रीयुत मोहनलाल द. देसाईके पास कड़वा मतकी विस्तृत पट्टावली देखी थी, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत ही उपयोगी है। कई अप्रसिद्ध पट्टावलियें मुनिराज श्री दर्शनविजयजीके पास भी हैं जिन्हें वे पट्टावलि संग्रहके दूसरे भागमें प्रकाशित करनेवाले हैं। उनके संग्रहमें मुझे जहांतक ख्याल है, आगमगच्छीकी भी एक पट्टावली है।

अभी आचार्य श्रीविजयेन्द्रसूरिजीके पास आगमगच्छके आचार्य परंपराकी नामावलीगर्भित दो लघु कृतियें नजर आईं उनमेंसे एक संस्कृत भाषामें ९ श्लोकों की है और दूसरी प्राचीन गुजराती भाषामें। दोनोंमें ही इतिवृत्त कुछ भी नहीं है केवल नामावली है। उनमेंसे भाषाकी गुर्वावली इस लेखमें प्रकाशित की जा रही है। इसमें आचार्योंकी नामावली निम्नोक्त प्रकारसे पाई जाती है।

शीलगुणसूरि, देवभद्रसूरि, धर्मघोषसूरि, यशोभद्रसूरि, सर्वाणंदसूरि, अभयदेवसूरि, वज्रसेनसूरि, जिनचन्द्रसूरि, हेमसिंहसूरि, रत्नाकरसूरि, विनयसिंहसूरि, गुणसमुद्रसूरि, अभयसिंहसूरि, सोमतिळकसूरि, सोमचन्द्रसूरि, गुणरत्नसूरि, मुनिसिंहसूरि, शीलरत्नसूरि (सं १५०७), आणंदप्रभसूरि (१५१३ से १५२७), मुनिरत्नसूरि (१५४२) २०.

इसके बाद कौनसे कौनसे आचार्य हुए व इनका समय क्या है ? इत्यादि विषयोंमें प्रतिमा लेख संग्रह आदिके आधारसे लिखनेका विचार था पर समय एवं साधनाभावसे अभी नहीं लिखा जा सका। प्रतिमा लेख संग्रहके लेखोंमें आगमगच्छके जिन आचार्योंके नाम आते हैं उनमें प्रायः इस गुर्वावलीसे भिन्न हैं अतः इस गच्छकी अन्य शाखायें भी होंगी ऐसा प्रतीत होता है। पता नहीं मुनिराज दर्शनविजयजीके पास कौनसी शाखाकी पट्टावलि है, किन्तु यदि वह शीघ्र प्रकाशित हो जाय तो इस गच्छके संबंधमें बहुत कुछ नया ज्ञातव्य मिले। ‘प्रवचन परीक्षा’में आगमिकगच्छका अपर नाम “त्रिस्तुतिक” एवं उसकी उत्पत्ति सं. १२५०में लिखी है। उसमें यह भी लिखा है कि शीलगुणसूरि तथा देवेन्द्रसूरिने पौर्णमियगच्छ छोड़ अंचलगच्छका स्वीकार कर फिर इस गच्छको स्वीकारा। इसी प्रकार हमारे और भी बहुत से गच्छोंका इतिवृत्त अंधकारमें पड़ा है। आशा है—साहित्यप्रेमी सज्जन अन्वेषण करके उस पर समुचित प्रकाश डालेंगे।

आगमगच्छ गुर्वावलि

सिरि सयल सुरासुर विहिय सेव, सिरि वीर जिनेसर नमउं देव ।
तस पट्टोदर गणधर सोहम्म, जीणि लीला निदलीय अठ कम्म ॥ १ ॥
तस पाटि पसिद्धा जंघू सामि, केवलिसिउं पुहता सिद्धिठामि ।
ईणि अणुक्रमि हूआ वयरसामि, मनवंलिय सीझइं जेह नामि ॥ २ ॥
तस सीस वयरह ऊउ समय पार, सपसिद्ध विसद्धउ गुणि अपार ।
सोपारइ पाटणि गच्छ च्यारि, तीणइं थाप्या पुण्य तणइं प्रकारि ॥ ३ ॥
तिहां चन्द्रगच्छि गुरु जुगपहाण, सिरि शीलगुणाहिबगुणनिहाण ।
तेणि पाट्टि महोदय देवभइ, सूरीसर निहीणिय मोहनिह ॥ ४ ॥
तस पाटि भवियण रवी य आस, सिरि धम्मघोषसुरि स्यनिवास ।
जसभइसुरि तस पाटि जाणि, शुभ भाविइं निम्मल हीय आणि ॥ ५ ॥
सुरि सव्वाणंद मुणिंद सार, संसार तारण देसण विचार ।
तओ अभयदेवसुरि सुद्ध भाव, जिणसासणि पयडीय कइ पभाव ॥ ६ ॥
जे संघभार उद्धर समत्थ, जीणिइं विधरीयां समय तणा महत्थ ।
जीणइं जीतीय मोह महिंदसेन, वांइं ते सहिगुरु वयरसेन ॥ ७ ॥
जेहि कोह महा भडमाणभग, जस चित्ति दयारसमग्गि लग्ग ।
जीणइं कीधां वादीय वाद वरि, वांइं ते सिरिजिणचंदसुरि ॥ ८ ॥
सिरि हेमसिंहसुरि हेमकाय, जगि सिरि रयणायर सुरिराय ।
सिरिविनयसिंहसुरि विनयजत्त, गुणसमुहसुरि गुरुगुणिहिं पत्त ॥ ९ ॥
सिरि अभयसिंहसुरि अभयदान, दीधूं जे महियल लहीय मान ।
मानव गणि सेवा करीय भाव, जस नामिइ नासइं सय(ल)पाव ॥ १० ॥
तेह गुरु पदि थाप्या परम बुद्धि, सिरि सोमतिलकसुरि जगप्रसिद्धि ।
जीणइं वयण विलासिइं बालकालि, मिथ्याती वृहद्व्या ईणिकालि ॥ ११ ॥
तसु पट्टोदय गिरिवर दिणंद, जस पाय नमइं नितुनितु मुणिंद ।
दह दिसिधवल-खिस धवलचंद, पणमुं सूरीसर सोमचंद ॥ १२ ॥
तओ सहिगुरु थाप्या सुरि सार, जाणी गुण मंडण रयण सार ।
मन पूरी आनंदि नीरपूरि, पणमुं ते सिरि गुणरयणसुरि ॥ १३ ॥
सिरि पट्टि पयट्टिय गुरु वयंस, भवियण मण पंकज रायहंस ।
झीलया जे उपशम वयणपूरि, वांदउं ते सिरि मुनिसिंहसुरि ॥ १४ ॥
विधि गच्छह मंडण रयण सार, जसनिवसइं सरसइं मुखि अपार ।
भवियण पणमइं जे नित विहाण, सिरि सीलरयणसुरि गुरु पहाण ॥ १५ ॥
तस पट्टि धुरंधर सुगुराय, जम पणमइं भवियण धरिय भाव ।
महिमेडलि विहरइं धम्मदेति, सिरि आणंदप्रभसुरि चिर जइअंति ॥ १६ ॥
तउ आगम गणधर समीह, नितु नवरस वरसइं सरस जीह ।
गुरु वंदउ भवियण हरख पूरि, जयवंता श्रीमुनिरत्नसुरि ॥ १७ ॥
इति आगम पक्ष गुरावली समाप्तः ॥ उपा० श्री मुनिसागरे । आ० मानीयोग्या
पुस्तिका पठनार्थं लिखाप्य दत्ता ॥ छः ॥

આપાદભૂતિની અદ્ભુત વાર્તા

લેખક-મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

રાજગૃહી નગરી એટલે મનુષ્યલોકનું સ્વર્ગ અને સંતપુરુષોનું ધામ ! મંદિરોનાં ગગનચૂંબી શિખરો, ઊંચા ઊંચા પ્રાસાદો, નંદનવન સમાં હિંદાનો, દાનશાળાઓ, જ્ઞાનશાળાઓ અને ધર્મશાળાઓ-આ બધો એ અલકાપુરી સમી રાજગૃહીનો વૈભવ. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનું જાણે સંગમસ્થાન ! આ કથાકાળે એ નગરીમાં સિંહરથ નામે રાજા રાજ્ય અને પ્રજાનું પાલન કરતો હતો. રાજગૃહીના વૈભવની કીર્તિ ચારે તરફ ફેલાઈ હતી. આ નગરીમાં વિશ્વકર્મા નામનો એક નટ રહેતો હતો. તેને એ સ્વરૂપવાન આલિકાઓ હતી.

એકદા દેશોદ્દેશ વિહાર કરતાં જંગમ કલ્પતરુસમા ધર્મરુચિ નામના આચાર્ય મહારાજ પરિવાર સહિત રાજગૃહી પધાર્યા. મધ્યાહન થતાં આપાદભૂતિ નામના મુનિરાજ ભિક્ષાર્થે નીકળ્યા. આ મુનિરાજ મહાપ્રયુદ્ધિનિધાન, સ્વરૂપવાન અને રૂપપરાવર્તન કરવાની શક્તિવાળા હતા. ઘરે ઘરે માધુકરી વૃત્તિથી શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરી તેઓ ફરતાં ફરતાં કર્મસંયોગે તે વિશ્વકર્મા નટને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને ધર્મલાભના મનોહર શબ્દો સંભળાવી ઊભા રહ્યા. ધરધણિયાણીએ મોદકનો ડાહડો લાવી એક મોદક (લાડવો) વહોરાવ્યો. મુનિરાજ વહોરી ધરમાંથી બહાર નીકળ્યા. થોડેક ચાલ્યા ત્યાં તો હૃદયમાં વિચાર ઉદ્ભવ્યો-અહો ! આ મોદક તો ગુરુ મહારાજને જોઈશે. ચાલ બીજો મોદક વહોરી લાવું. એમ વિચારી વિદ્યા વડે રૂપ પરાવર્તન કરી ફરી વિશ્વકર્માને ત્યાં ગયા. બીજા મોદકનો ધર્મ-લાભ આપી ધરમાંથી બહાર નીકળી થોડે ચાલ્યા ત્યાં તો વળી મનમાં વિચારી ઓ-અહો ! આ મોદક તો ઉપાધ્યાય મહારાજને જોઈશે ચાલ ત્રીજો લાવું. એમ વિચારી બાલ સાધુનું રૂપ કયું અને વિશ્વકર્માને ત્યાં ત્રીજી વાર ગયા. ત્રીજા મોદકનો ધર્મલાભ આપી બહાર આવી થોડેક દૂર ગયા એટલે પુનઃ વિચાર થયો-અહો ! આ મોદક તો મુનિના અપનો છે માટે ચોથો મોદક લાવું. એમ વિચારી વિદ્યાના બળે ચોથીવાર કાઢિયાનું રૂપ ધારણ કરી ચોથી વખત વિશ્વકર્માના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને ચોથા મોદકનો ધર્મ-લાભ આપી બહાર નીકળી ચાલ્યા. આ રીતે વિદ્યાના બળે વારેવારે રૂપમાં પરાવર્તન કરી આપાદભૂતિ મુનિએ ચાર મોદક પ્રાપ્ત કર્યા.

આ આખું દૃશ્ય ઘરના મેડા ઉપર ઝેંટલા ધરધણી વિશ્વકર્માએ નિહાળ્યું હતું એટલે તેને વિચાર થયો-અહો ! આવા કળા કૌશલ્યવાન આપણા કુળમાં કોઈ નથી. આ જો કોઈ રીતે આપણી પાસે આવી જાય તો સામા માણસોનાં મન રીઝવીને આપણે મનગમતી ધન દોલત પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને દારિદ્ર્ય દૂર કરી શકીએ. પણ આ તો મુનિ રહ્યા અને આપણે ધરખારી. આ મેળ શી રીતે બેસે ? વિશ્વકર્મા વિચારમાં પડી ગયો. થોડી વારે તેને એક માર્ગ સૂઝ્યો : તેને લાગ્યું કે મારી પાસે એક રસ્તો છે. જો આ મારી બે આળાઓ મુનિને કોઈ પણ રીતે ક્ષોભ પમાડે તો આ કાર્ય જરૂર સફળ થાય ! અને તરત જ તે મેડા ઉપરથી નીચે ડોલરી ધર બહાર નીકળી એકદમ આપાદભૂતિ મુનિની પાછળ

ગયો અને તેમને પાછા ગૃહ-મંદિરે બોલાવીને પાત્ર ભરીને મોજક ઘણારાવ્યા. અને છેવટે મુનિને વિનંતી કરી કે—પ્રભો ! આપ અમારા પર કૃપા કરીને રોજ લાભ આપતા રહેજો ! આપની ચરણરજથી અમારું ઘર પવિત્ર બનશે. આપાદભૂતિ પોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

મુનિના ગયા પછી વિશ્વકર્માએ પોતાની બન્ને પુત્રીને આપાદભૂતિએ બદલેલ અનેક રૂપની હકીકત કહી સંભળાવી અને પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલ ભાવને પ્રગટ કર્યો. અંતે કહ્યું કે જ્યારે જ્યારે એ મુનિ બિક્ષા માટે 'અહીં' આવે ત્યારે ત્યારે એવો હાવભાવ દેખાડજો કે તે વશ થઈ જાય. બાલિકાઓએ પિતાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી અને બિક્ષા માટે આવતા મુનિ સામે મોહક હાવભાવ કરીને થોડા જ વખતમાં પોતાનાં મધુર વચનોથી મુનિને વશ કરી લીધા. ખરેખર ! કામદેવ ભલભલાને હંદાવે છે. કામિનીના મોહક પાશમાંથી તો વીરલા જ બચી શકે છે. મોટામોટા યોગીઓ પણ સ્ત્રી આગળ પોતાનું સર્વસ્વ ચૂકી જાય છે. આપાદભૂતિની પણ એ જ દશા થઈ. કામદેવે તેને ચક્રોડે ચઢાવ્યા. એક દિવસ તેણે વિચાર્યું : બસ, હવે તો હું ગુરુમહારાજની રજા લઇને આવીશ ! અને તેણે ગુરુમહારાજ પાસે બંધી વાત નિવેદન કરી. ગુરુમહારાજે ધણું ધણું સમજાવ્યું. પણ પોતાના પાપના તીવ્ર ઉદયને લઇને આપાદભૂતિના મનોભાવ ન ફર્યા ! તેની યુદ્ધિ વિવેકહીન બની ગઈ. ગુરુ મહારાજને રજાહરણ સોંપી તે વિશ્વકર્મા નટના ઘરે આવી પહોંચ્યો. આપાદભૂતિને આવેલો દેખી હર્ષધેલી થયેલી બન્ને બાલાઓએ તેનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. વિશ્વકર્મા પણ પોતાની હૃદયસ્થ ભાવના સફળ થઈ જાણી ખૂબ પ્રસન્ન થયો. વિશ્વકર્માએ આપાદભૂતિ સાથે પોતાની બન્ને પુત્રીઓનું લગ્ન કરાવ્યું. આપાદભૂતિના દિવસો આનંદવૈભવમાં પસાર થવા લાગ્યા. મોહારાજએ એક નિર્મોહી-ત્યાગી મુનિનો પરાજય કર્યો ! કર્મરાજ કોઇને નથી છોડતો !

પોતાનાં પૂર્વ કર્મના ઉદયથી આપાદભૂતિનું પતન થયું છતાં તે કુળવાન, યુદ્ધિનિધાન, કળાવાન અને ઉત્તમ સંસ્કારોથી રંગાયેલ હોવાથી, પોતાના દેવ-ગુરુનું એક પણ દિવસ સ્મરણ કર્યાં સિવાય રહેતા નહીં. આ જોઇને વિશ્વકર્માએ પોતાની પુત્રીઓને એકાંતમાં કહ્યું : આ હજુ પણ પોતાના દેવ-ગુરુને ભૂલતો નથી તેથી જરૂર કોઇ ઉત્તમ કુળનો હોવો જોઇએ. બાગ્યથોએ ભલે એ અહીં આવ્યો છતાં તેનું મન તો હજુ ત્યાં જ છે માટે તમે તેની સામે કંઈ અબદ્યભક્ષણ, મંદિરોપાન કે ખરાય વર્તન કરશો નહીં. નહીં તો એ ક્ષણવારમાં ચાલ્યો જશે, અને આપણી બંધી મહેનત ધૂળ મળશે. વધુમાં અનર્ગલ ધન-દોલત જે આવે છે તે બંધ થશે, અને તમારે બન્નેને ધણું જ શોષણ પડશે. માટે સાવધાનીપૂર્વક રહેજો. પિતાશ્રીની શિખામણ મુજબ જ પુત્રીઓએ પોતાનું વર્તન સાચું રાખવા માંડ્યું. અને ભોગ-વિલાસમાં સૌના દિવસો નિર્ગમન થવા લાગ્યા. સર્વ કળાકુશળ આપાદભૂતિની જોતજોતામાં મહાન નટરાજ તરીકે પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ. હવે તો તેણે ભલભલા રાજ, મહારાજોના રાજસભામાં જઈ નવાં નવાં નાટકો ભજવી રાજસભાને ખૂબ રીઝવી અનર્ગલ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા માંડ્યું. દેશેદેશમાં તેની અજબ કીર્તિ ફેલાઈ. ખીજા પ્રદેશોમાંથી તેને આમંત્રણ આવવા લાગ્યાં.

એક વખત રાજગૃહી નગરીના સિંહરથ રાજાએ 'અર્થનીર્મોહલ' નાટક ભજવા ધણું નટોને એકત્રિત કર્યાં. અને તે ભજવવાનો દિવસ પણ નક્કી કર્યો. અને તે મુજબ નગરીમાં દંદેરો પીટાવ્યાં. અહો ! આજ તો રાજસભામાં 'અર્થનીર્મોહલ' નાટક થવાનું છે, એમ

વિચારી નગરવાસી સૌ સજ્જ થઇ રાજદ્વારે જવા લાગ્યા. જોતજોતામાં રાજસભા માણુસોથી ઘનચક્ર થઇ ગઇ. સમય થતાં મહારાજ પધાર્યા. સૌએ જિભા થઇ તેમનું સન્માન કર્યું. અને આ બાબુ નટ વર્ગ પણુ તમામ સામગ્રીથી સજ્જ થઇ રાજદ્વારે આવી પહોંચ્યો. હોતો. શરણાઇ અને ઢોલ સૌના કાનને રોકી રહ્યાં હતાં. સૌનાં નેત્રો નટભેડા પર સ્તબ્ધ થઇ ગયાં. એક પછી એક નટે ખેલ શરૂ કર્યો. તાલીઓ પર તાલીઓ પડવા લાગી. સૌના મુખ્યાર્વિંદ પર આનંદ જિછળવા લાગ્યો. હજુ તો નટશિરોમણિ આષાઢભૂતિને ‘અર્થનિર્મેહલ’ નાટક લજવવાનું બાકી હતું. લોકો તે જોવા તલપાપડ થઇ ગયા હતા. પણ કેને ખબર હતી કે આજે તે નાટક નહીં જ લજવાય ! મનની ઉત્કંઠા મનમાં જ સમાઇ જશે ! અને રંગમાં લંગ પડશે ! થયું પણ તેમજ, મહારાજને એકદમ અગત્યનું કામ આવી પડ્યું. જે નટોએ પોતાનું કાર્ય લજવ્યું હતું તેમને ઇનામે આપી પ્રતિહાર્થને સભા બરખાસ્ત કરવાની આજ્ઞા કરી, અને જણાવ્યું કે આજે અગત્યનું કાર્ય હોવાથી ‘અર્થનિર્મેહલ’ નાટક બંધ રાખવામાં આવે છે. હવે પછી અનુકૂળ વખતે તે લજવાશે. રાજસભા મુજબ પ્રતિહાર્થે સભા બરખાસ્ત કરી. ભેડકવર્ગ પોત પોતાના સ્થાને ચાલ્યો ગયો. મહારાજ પોતાના અગત્યના કાર્યમાં જોડાયા. અને નટ વર્ગ પણ પોત પોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો.

રાજદ્વારમાં જ્યારે આ પ્રમાણે ચાલતું હતું તે વખતે આષાઢભૂતિને ત્યાં શું થયું તે જોઇએ. આષાઢભૂતિના ગયા પછી તેની બન્ને પત્નીઓએ વિચાર કર્યો કે અત્યારે આપણા સ્વામીનાથ ‘અર્થનિર્મેહલ’ નાટક લજવવાને રાજદ્વારે ગયા છે, ત્યાં તેમને થોડો સમય લાગશે. એમ વિચારી તેમની ગેરહાજરીના લ.કા લઈ બન્ને પત્નીઓએ ખૂબ મજાપાન કર્યું. જોતજોતામાં શરીરની નસેનસમાં દાડનો કેફ વ્યાપી ગયો. બન્ને જીઓ મદ ચઢવાથી એકદમ જાન બૂલી ગઇ. પહેરેલાં વસ્ત્રો પણ અસ્તબ્ધ રહ્યાં અને એએનીમાં બન્ને જણી મેડા પર જઈ પથારીમાં એજાન અવસ્થામાં પડી. તેમનું મોં ગંધાવા માંડ્યું અને માંખીઓ બજબજવા માંડી. તેમના શરીરનું પણ ઠેકાણું ન રહ્યું !

રાજસભા જલદી બરખાસ્ત થવાથી આષાઢભૂતિ વહેલો ધરે આવી પહોંચ્યો. નીચેના ભાગમાં તપાસ કરી તો પોતાની એક પણ પત્ની ત્યાં મળી નહીં એટલે તે ઉપર ગયો. ત્યાં તેણે પોતાની બન્ને પત્નીને એકદમ કઠંગી સ્થિતિમાં નીહાળી. આવી સ્થિતિ જોઈને શુદ્ધિમાન આષાઢભૂતિ તરત સમજી ગયો કે જરૂર આ બન્નેએ આજે મદિરાપાન કર્યું છે. તેનું મન વિચારવા લાગ્યું: અહો ! મેં આ શું કર્યું ? અમૂલ્ય ચિંતામણિ સમાન મુક્તિના અનુષ્ઠાન સુખને આપનાર એ ચારિત્ર ક્યાં ? અને ક્યાં આ અશુચિનો બંડાર ? અરે રે ! મારા પૂર્વજવના ક્યા પાપનો ઉદય જાગ્યો કે અધોગતિમાં લઈ જનાર આ દૃષ્ટામાં હું ફસાણો ? અરે, હું શી રીતે છુટીશ ? બવાનતરમાં ચારી કર્મ ગતિ થશે ? અને ધીમે ધીમે આષાઢભૂતિને આત્મા સજ્જાવની સીડીએ ચઢવા લાગ્યો. જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. જાગ્યા ત્યારથી સવાર. બસ, હવે તો ગુરુમહારાજ પાસે જઈ ફરી સંયમને સ્વીકારી પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ ત્યારે જ જીવીશ, એમ વિચારી તે બન્ને પત્નીનો ત્યાગ કરી ચાલતો થયો.

આ બાબુ વિશ્વકર્માને ખબર પડી એટલે તે ઉપર જઈ પોતાની બન્ને પુત્રીઓને સાવધાન કરી તેમને ઈપેકા આપવા લાગ્યો: હે દુરાત્મકે ! હે હીનપુન્યવતિ ! તમે મારી

શિખામણુ ભૂલી ગઇ તેથી તમારું આવું દુષ્ટ આચરણુ જોઈને તમારો સકળ કલાકુસળ પતિ વિરક્ત થઈ જતો રહ્યો. જાઓ અને તો તેને સમજવી પાછો બોલાવી લાવો ! આથી અને પુત્રીઓ તત્કાળ નીચે બેઠરી આપાઢભૂતિ પાસે પહોંચી ગઇ. અને તેના પગમાં પડીને કહેવા લાગી. “અરે, સ્વામીનાથ ! ક્યાં ચાલ્યા જાઓ છો ? શું થયું છે આપને ?”

“અરે દુષ્ટાઓ ! જાઓ, તમારું દુષ્ટ મુખ મને ન બતાવશો !”

“અરે પ્રભુ ! અમારા અપરાધની ક્ષમા આપો ! અમે અબળા કહેવાઈએ ! અમારી પર રાષ કરવો ઉચિત નથી. અમે તો સર્વસ્વ હારી ગયાં.”

“હવે હું પાછો આવવાને નથી. હવે તમારો ને મારો સંબંધ પૂરો થયો !

આમ જ્યારે આપાઢભૂતિ એકના બે ન થયા ત્યારે છેવટે થાકીને બેઠી અને પત્નીઓ કહેવા લાગી—“હે પ્રાણનાથ ! આપ જતાં પહેલાં એક વખત એવું અદ્ભુત નાટક ભજવી અમારી જાંઘીની આહુતિકા આપતા જાઓ કે પાછળથી આપના પ્રાસાદે મુખપૂર્વક દિવસો નિર્ગમન કરીએ. પછી અમે આપને નહીં રોકીએ. તેમજ આપની આડે પણ નહીં આવીએ.”

આપાઢભૂતિએ તે વાત કબુલ કરી અને બધાં ઘર તરફ પાછાં આવ્યાં. પછી આપાઢભૂતિએ વિશ્વકર્માને ભરતચક્રવર્તિના ચરિત્રનું પ્રકાશક ‘રાષ્ટ્રપાળ’ નામે નવું નાટક કરવા અને તેમાં જરૂર પડતાં પાંચસો રાજકુમાર માટે માગણી કરવા સૂચવ્યું. વિશ્વકર્માએ મહારાજા પાસે જઈ—‘રાષ્ટ્રપાળ’ નામે મહાનાટક આપની મહાસભામાં ભજવી બતાવવા આપાઢભૂતિ અભિલાષા રાખે છે—એ પ્રમાણે કહ્યું. મહારાજા આ સાંભળી બહુ ખુશી થયા. વિશ્વકર્માએ ફરી કહ્યું—પણ મહારાજા, તેમાં આભરણોથી અલંકૃત પાંચસો રાજકુમારોની જરૂર પડશે તે આપ પૂરી પાડો. તો જ તે નાટક ભજવી શકાય ! મહારાજાએ કબુલ કર્યું એટલે નાટક ભજવવાનો દિવસ નક્કી થયો. નક્કી થયેલા દિવસે આપાઢભૂતિ સજ્જ થઈ રાજા સભામાં આવ્યો. માણસોની મેદનીથી સભા ભરાઈ ગઈ હતી. સિંહાસન પર મહારાજા બેઠા હતા. રાજપરિવાર, ક્રેડીવર્ગ અને મંત્રીમંડલ યોગ્યસ્થાને ગોઠવાયેલું હતું.

આજનો દિવસ આપાઢભૂતિ માટે સોનેરી દિવસ હતો. કોઈ પણ દિવસ પ્રાપ્ત નહીં થયેલ એવું લોકલોકભાવપ્રકાશક કેવલજ્ઞાન આજે તેને પ્રાપ્ત થવાનું હતું. પાંચસો રાજકુમારો માટે પણ આજનો દિવસ અણમૂલો હતો. મહારાજાએ આપાઢભૂતિને પાંચસો રાજકુમારો સોંપ્યા. તેમને યોગ્ય સ્થાને ગોઠવ્યા બાદ નાટક આરંભાયું. વાગ્ગિજ્ઞોના શબ્દો સાંભળાવા લાગ્યા. પ્રેક્ષકવર્ગ એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. આપાઢભૂતિએ ધ્વજાકુવંશના પ્રથમ ભરતચક્રવર્તિનો વેશ લીધો અને પાંચસો રાજકુમારોને પોતાના સામંતો બનાવ્યા. પછી ભરતચક્રવર્તિએ કેવી રીતે છ ખંડ સાધ્યા ? કેવી રીતે છ ખંડનું આધિપત્ય મેળવ્યું ? દરેક રાજા મહારાજાઓને પોતાણી આણુ કેવી રીતે મનાવી ? ચક્રવર્તીનાં ચૌદ રત્નો અને નવમહાનિધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યાં ?—તે બધું આપાઢભૂતિએ આમેદન્ય રીતે ભજવી બતાવ્યું. નાટકનો રસ બરાબર જમતો જતો હતો અને લોકો તેમાં વશ થતા જતા હતા. ભરતચક્રવર્તિએ આરિસાહુવનમાં પાંચસો રાજકુમારો સાથે કેવી રીતે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું ? તે દસ્ય તો હજી બાકી હતું છતાં મહારાજા, મંત્રી, ક્રેડી અને લોકવર્ગ તરફથી અલંકારો વચ્ચે

વગેરે અનેક વસ્તુઓ આપાદભૂતિને સમર્પણ થઇ ચૂકી હતી. આપાદભૂતિની કળા માટે લોકો આફ્રીન પોકારતા હતા: વાહ શું નટ છે !

હવે છેલ્લું દશ્ય શરૂ થયું: આપાદભૂતિ પાંચસો રાજકુમારો સાથે આરિસાભુવનમાં આવ્યા. તેમણે સૂચના કરી કે હું જે પ્રમાણે કરું તે જ પ્રમાણે તમે કરજો. ભરતચક્રવર્તીએ જેમ આરિસાભુવનમાં વીંટી પડી જવાથી એક પછી એક એમ સર્વ આભૂષણો ઉતારી દીધાં હતાં તેમ આપાદભૂતિ પણ પાંચસો રાજકુમારો સાથે આરિસાભુવનમાં એક પછી એક આભૂષણ ઉતારવા માંડ્યા. એમ કરતાં કરતાં સર્વ આભૂષણો ઉતારી દીધાં અને સૌ સૌની સ્ત્રીઓને આજીવિકા માટે સમર્પણ કરી દીધાં. બાદ ભરતચક્રવર્તીએ જેમ ઉચ્ચતમ ભાવના ભાવતાં, શરીરના ઉપરથી તમામ આભૂષણો જતાં કઠિન કર્મદલને પીલતાં જેમ કેવળ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તેમ આપાદભૂતિએ પણ પાંચસો રાજકુમારો સાથે ભરતચક્રવર્તીની જેમ, નાટક નહીં પણ જાણે સત્ય ઘટના જ ન હોય તેમ, ઉચ્ચતમ ભાવના ભાવતાં કઠિન કર્મને કાપતાં તે જ નાટકની રંગભૂમિ ઉપરના આરિસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને ત્રણે લોકના, ત્રણે કાળના સર્વ લોકોને દેખવા લાગ્યા. પછી દરેકને ધર્મલાભ આપી પાંચસો રાજકુમારો સાથે આપાદભૂતિ મહારાજાએ ચાલવા માંડ્યું, આ જોઈ મહારાજાએ કહ્યું—અરે, તમે બધા ક્યાં ચાલ્યા ? ત્યારે આપાદભૂતિએ સમગ્રજન્યું કે ભરત મહારાજા પણ ચારિત્ર લઈ ચાલી નીકળ્યા હતા તે ! પાછાં ક્યાં આવ્યા હતા ? નાટક તો ખરેખર જ ભજવી બતાવવું જોઈએ ને ? તો જ તે ખરેખર નાટક કહેવાય ને ? બાદ પાંચસો કેવળી રાજકુમારો સાથે આપાદભૂતિ કેવળી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. ધન્ય હો તે નટને જેણે સાચું નાટક ભજવી પોતે તરી પાંચસો રાજકુમારોને તાર્યાં !

આ બાબુ જે રીતે આપાદભૂતિ આમેદ્દાજી 'રાષ્ટ્રપાળ' અભિનવ નાટક ભજવી પાંચસો રાજકુમારો સાથે આરિસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પામી ચાલી નીકળ્યા; તેમ વિશ્વકર્મા પણ કુસુમપુર નગરમાં રાજસભામાં પૂર્વવત્ આમેદ્દાજી 'રાષ્ટ્રપાળ' નાટક ભજવી પાંચસો રાજકુમારો સાથે આરિસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ચાલી નીકળ્યા.

રાજાઓ અને મહારાજાઓ વિચારવા લાગ્યા કે આમ ને આમ રાજકુમારો ચાલી નીકળશે તો પૃથ્વી નિઃક્ષત્રિય બની જશે અને ક્ષત્રિયવંશ રસાતાળ જશે. એટલે તરત જ તે નાટ્યપુસ્તકને અગ્નિમાં હોમી દીધું. ત્યારથી આ 'રાષ્ટ્રપાળ' નાટક ભજવાતું બંધ થયું. ત્યારપછી આવું નાટક કોઈએ ભજવ્યું સાભળ્યું નથી.

ભજવનાર અને જોનાર—એ બન્નેનો ગેડો પાર કરનાર એ નાટક અમર થયું !

આ અંકમાં 'તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઓર અકલંક' શીર્ષક લાંબો લેખ પ્રગટ કરેલો હોવાથી સ્વથળસંકેચના કારણે બીજા લેખો અમં પ્રગટ કરી શક્યા નથી તે માટે ક્ષમા માગીએ છીએ.

વ્ય.

शाह माणिकचंदजी सुराणा

लेखक-श्रीयुत हजारीमलजी बांठिया, बीकानेर.

शाह माणिकचंदजी सुराणा, वीरशिरोमणि दीवान राव शाह अमरचंदजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आप सुयोग्य माता-पिताकी सुयोग्य संतान थे। आप वीर, धीर और गंभीर होनेके साथ साथ धर्मप्रेमी भी थे। कहते हैं कि आपने सरदारशहरमें एक जैन मंदिर बनवाया था। आपका सारा जीवन रणस्थल और स्टेडकी सेवामें व्यतीत हुआ।

आपके जन्म और स्वर्गवासकी तिथि अभीतक निश्चय नहीं हो पाई है। आपके एक पुत्र हुआ, जिनका नाम दीवान शाह फतेहचंदजी सुराणा था, आप भी वीर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिसकी प्रशंसा अंग्रेज अधिकारियोंने भी की है।

राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र

वि. सं. १८७३ (ई. सं. १८१६) में चुरूके ठाकुर पृथ्वीसिंहने रतनगढ़ पर कब्जा कर लिया तो महाराजा सूरतसिंहजीने शाह हुकुमचंदजीके साथ शाह माणिकचंदजीको भी रतनगढ़ भेजा। आपने वहां जाकर अपने बाहुबलका अच्छा परिचय दिया। इससे तत्कालीन बीकानेर नरेशने आपकी खिदमतों पर प्रसन्न होकर आपाको गांव काणेणु पटे दिया।

वि. सं. १८७४ (ई. सं. १८१७) में शाह माणिकचंदजी फौज मुसाहिब नियत किये गये और वि. सं. १८८७ तक फौज मुसाहिब रहे। इसी बीच बीकानेर नरेशने शाह माणिकचंदजीको कई खास रुक्रे प्रदान किये। जिनमेंसे तीन अभीतक आपके वंशधर शाह सेंसरणजी सुराणाके पास सुरक्षित हैं। जिनकी अविकल नकल आगे दी जायगी।

वि. सं. १८९४ चैत्र सुदि ४ (ई. सं. १८३७ ता. ९ अप्रेल) को सेखावत जुहारसिंह आदि सीकरको तहस नहस कर बीकानेरके इलाकेमें आ धमके। इस पर शाह माणिकचंदजीकी अध्यक्षतामें सेना भेजी गई। आपके साथ ठा. हरनाथसिंह भी थे। शाहजीने वहां जाकर उसको घेर लिया, फिर भी वह सोकरकी सेनाकी साजिशसे भाग गया।

वि. सं. १८९७ में शाह माणिकचंदने महाराज कुंवर सरदारसिंहजीके नामसे सरदारशहर आबाद किया। इस खिदमतिमें शाहजी को गांव कांगड प्रदान किया गया और इन्हीं वर्षोंमें तत्कालीन बीकानेर नरेशने महारानी फरमाकर निम्नलिखित गांव शाहजीको बख्से, जिनकी तालिका यह है।

॥ श्रीरामजी ॥ श्री दीवान वचनात् गां गोठां रो चोधरियां रैयत समस्तां जोग तिथा थांहरो गांव शाह माणिकचंदनै पट्टे दियो छै सो हासल अमल देनो जागीर खालसे थो सो। द. फौजदार हुकमसिंह सं. १९१४ मिति आसो सुद १३.

॥ गांव सुरसरा शाह माणिकचंदको सं. १८९१ आसाढ वदी १४.

॥ गांव वैजासर शाह माणिकचंद केसरीचंदको पट्टे दिया सं. १८९२ वैशाख वदी ७.

॥ गांध मलसीसर शाह माणकचंद केसरीचंदको सं. १९०० फागण वदि ९.

॥ गांध कीतासर माणकचंद केसरीचंदको सं. १८९२ सावण सुदी ८.

॥ गांध चरकडां शाह माणकचंद केसरीचंदको सं. १८९२ आषाढ वदि १

वि. सं. १९०६ में श्रीजी साहेब बहादुरने महरबानी फरमाकर आपको दिवानके पद पर सुशोभित किया। शाह माणिकचंदजीको दीवानगिरी खिजमत इनायतके लिए तत्कालीन बीकानेर नरेशने आपको एक हाथी बरखा। आपने हाथी न लेकर उसकी कीमत रु. १०००) ली। यह बात एक रुक्मिण है।

आपको भी स्टेटकी ओरसे मोतीयोंके चौकडांके रुपये मिले थे, जो रुक्मिणें लिखे हुए हैं। जिनमेंसे कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है।

॥ दीवानगिरी खिजमत इनायत मोतीयोंके चौकडेरों रु. ५००) सं. १९०६ फागण सुदी १ शाह माणकचंदको।

॥ रु. २००) मोतीरा चौकडाका माणकचंदको सं. १८९४ आषाढ वदी २.

॥ रु. ६०) दुसालेरा माणकचंदको सं. १९०० भा. सु. ७ खजान्ची लालचंदसे दराया।

खास सक्की नकल

[१] ॥ श्रीरामजी ॥ दसकत खास शाह माणक दिस्सी मुप्रमाद वंचे अग्रंच थारी वडी चाकरी गझी तु शाह अपर रो वेठा छे सु चाकरी बखत तु वादारी ठीक पडे सु हमे स्वार नीचे आइ तु परमसामधरमी चाकर छो सु म्हे तो लिख देवाछ। पछे वा चाकरा रे तौलमें अग्रें तु कर्मसी कर सु बात दधे छे मो हावलिया कांतीत भगुनसिद्धे जीव में बात लिखा तुधवेग सेलोरो अजितसिंह नै जीवने राख बात सारी भल उतारा जे न हवती दोन ता पाच परदेला राज तोर दे बात हाथी परदेसी पांचे हुकम छे सीकाणी ठाकुर माल पाछी परे सांठोडारी छे नुधी फरे उधरी हदम वगे दोड नही जारा तो बात हावलिया कांती पाच नै थोरे तो वतकर पछे छे तथा दुजा समाचार शाह दीस (हीरचंदजी मुराणा) केसर (शाह केसरीचंदजी मुराणा) रे कागदसु जाणी संवत १८८७ मोती भादवा सुद १२-१३ भेली.

दसकत खास..... माणकदीसी.

[२] ॥ श्रीरामजी ॥ साह माणकदिस्सी मुप्रमाद वंचे अग्रंच शगडो कियो तेरा वा-दुजा समाचार मालम हुवा सु दुसल छे चाकरी करे छे जी-सो ही फल मीलली तु सारी वतगी जमा खातर राखे रा. भुधमिदजी भगवत सिध वगेरे वा प्रदेसी सामधरमी पण सु चाकरी करे छे वा दुजा हो थारे सामल हर बल छे ज्यों सारां नै पणा कामगीर गांव समत १८८७ मोती भादवा सुद १०

[३] ॥ श्रीरामजी ॥ दसकत खास साह माणकचंद दिमा मुप्रमाद वंचे अग्रंच कागदां सु वा सीटाणी अजीतरे मुख जयानी समाचार मानुम हुवा सु थारी चाकरी रो काह फरमावा परमसामधरमी चाकर छे न राजा बसुवाल

पढीहार सालूनै फुरमाया छै सु कहसी तै माफक जाणसी । वा थारै तोलमें आवै सु पृढी अरज कराये जावनो पकायतरो कण्ठो फेर सिंगदारांनै सला पुछ लेयी नारांरै तुलै सु सलाकर जावजाय करजो मालु मुख जवानी कहसी संवत १८८५ मीती पोह वदी १२ वाग शुक्रवार ।

१ रुको खाम दसकत भाहमाणकदीसी
विलियम फास्टर बहादुरके पत्र

कप्तान विलियम फास्टर बहादुर भी आपका बहुत सम्मान करते थे । उन्होंने भी शाह माणिकचंदजीको कई पत्र दिये थे, जिनमेंसे चार अभी आपके वंशधर शाह संस्करणजी सुराणाके पास सुरक्षित हैं ।

उनमें से यहाँ पर एक पत्र जो कि विशेष महत्व का है, उसकी अविकल नकल दी जाती है । बाकी तीन पत्रोंके अंतिम वाक्य और संवत मितरी दिये जाते हैं । लेख बड़ा होनेके भयसे उन तीन पत्रोंकी नकल नहीं दी गई है । विशेष अवकाश मिलने पर उन पत्रोंकी भी अविकल नकल इस पत्रके अगले अंकोंमें प्रकाशित करनेकी चेष्टा करेंगे ।

[१] ॥ श्रीरामजी ॥ सिधश्री सरबधोपमां साहजीश्री माणकचंदजी जोग लिखतु झुणझुणसुं कप्तान वलथम फास्टर साहेब बहादुर केन मुजरा बाचजो अठाका समाचार भला छै तुमारा सदा भला चाहेजे अघंच खुमाण सिधजी कु तुमारी तरफसे जिस काम वासते यहाँ राखा था जीसका तो जवाब अब ताई बड़ा साहेब बहादुरजी पासमे आया नहीं और खुमाण-सिधजीने दुखमत मांगणे की बोहत सीतावी करी जो वासते खुमाणसिधजी मजकूर कुतो खुसी के साथ दुखमत दीगई है । सो या तुमारे पास पोहचकर अहवाल सारा बयान करेही गा और जीस बखत जवाब बड़ा साहेब बहादुरजी पाससे आयेगा और जरूरत बाहत तुमारी तरफसे कीसी आदमीकी होगी तो बेर बखत बुलाणे के भेजना मुनासीब पड़ेगा और या नहीं मारफत भुनखुखगामजी गुमासले अमरचंदजीके अहवाल सुगत जावेगा और हमे दोस्त जानागे दोस्तीईगादे हमेसा खेरयत मीजाज की लीखते रहोंगे मीती जेठ सुदी ११ सं० १९०४ का । विलियम फास्टरके अंग्रेजीमें हस्ताक्षर २५ मई, १८८७ ई.

[२] “और हमे दोस्त जानकर जो काम मुतालब होवे सो हमेसा लीखते रहोंगे और समाचार खुमाणसिधका लिखा नो जाणजो मीती जेठ सुदी ११ संवत १९०४”

[३] “और हमे दोस्त जाण खुशी मीजाज का समाचार लीखते रहोंगे मीती माह सुदी ४ समत १८९७”

[४] “यहां मतलब फामकाज लिखते रहोंगे मीती जेठ सुदी ७ समत १९०४”
इस लेखकी प्रस्तुत सामग्री हमें शाहजीने वंशधरसे प्राप्त हुई है । अतः हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इनके अलावा मैं अपने आत्म-बंधु भाई जयचंदलाल गौठी और नाहटा-बंधुओंको भी धन्यवाद देता हूँ ।

આલાપુર ત્યાં સુરક્ષિત જૈન સાહિત્ય

લેખક—મુનિરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

ગયા ત્રણ અંકમાં આપણે આલાપુરનું ઐતિહાસિક તેમજ બીજી દૃષ્ટિએ વિસ્તૃત અવલોકન કરી ગયા. હવે આલાપુરમાં જે જૈન સાહિત્ય સુરક્ષિત છે, તથા ત્યાં દ્વિગચ્છર મંદિરમાં આલાપુર શબ્દવાળી દેવીની મૂર્તિઓ તથા શ્વેતાંબર જૈન મૂર્તિઓ છે તેનો તેમજ તે દ્વિગચ્છર જૈન મૂર્તિ કંઈ સાલની છે તેનો વિચાર કરીશું. તે પહેલાં લાંકામતના મંદિરમાં એક સિદ્ધચક્રનો પટ છે તેનો લેખ ગયા અંકમાં આપવો રહી ગયો છે તે અત્રે આપું છું.

“ સંવત ૧૧૨૪ માઘ શુક્લ ૧૩ ગુરૌ શ્રીસિદ્ધચક્ર જંત્ર ઉત્સવંસે વરઠીઆ ગોત્રે લાલાસ્વરૂપચંદ તે(કે)ન કારિતં વિજયગચ્છે મદ્દારક સકલ શિરોમણિ પૂજ્ય શ્રી કાંતિસાગરસૂરિભિઃ શ્રી લક્ષ્મણાપૂર્વયિ ”

આલાપુરમાં સુરક્ષિત જૈન સાહિત્ય

આલાપુરમાં તપાગચ્છના જૈન જ્ઞાનમંદિરમાં જે હસ્તલિખિત પ્રતો વિદ્યમાન છે તેની પૂરી પ્રશસ્તિ આપવા જતાં લેખ લાંબો થઈ જાય તેથી માત્ર અન્યનું નામ લખી સંવત, લેખક અને જે ગામમાં પ્રતિ લખાણી હોય તે ગામનું નામ અહીં આપું છું. આ માસિનના ક્રમાંક ૬૨માં આલાપુરમાં લખાયેલ પ્રતોની પુષ્પિકાઓ આપવામાં આવી હતી તે બધી પ્રતિઓ ઉપરોક્ત જ્ઞાનમંદિરમાં રક્ષિત છે. તથા જાણેલ પણ લગભગ ૧૦૦૦ પુસ્તકો સંગ્રહ કરેલ છે. આવા દેશમાં નાના ગામડામાં આટલો સંગ્રહ ખરેખર પ્રસંશા માંગી લે છે.

અન્યનું નામ	લખ્યાસંવત	લેખક	ગામ
૧ જ્ઞાતાધર્મકથાંગ	૧૬૧૨	પં. લાલા	
૨ સિંદૂરપ્રકરણ	૧૬૨૮	ભોજરાજ	
૩ ભાવનાકુલક	૧૬૬૨	વીરજી	વણથલી
૪ સમવસરણસ્તવ અવચૂરિ	૧૭૦૩	(વિદ્યાવિજયગણિના ભણવા માટે)	નવીનપુરે
૫ અંજનાસુંદરીરાસ	૧૭૦૮	આચાં જીવી	મુલપુરે
૬ આરાધનસૂત્રો ^૧	૧૭૧૦	રવિવર્ધનગણિ	
૭ સ્થૂલભદ્ર ચરિત્ર ગુણરત્નાકર છંદ	૧૭૧૬		
૮ નવતત્ત્વ પ્રકરણ	૧૭૧૭		
૯ કલ્પસૂત્રો	૧૭૧૮	અમૃતવિજય	પાઉરનગરે
૧૦ દેવી નામમાલા	૧૭૨૦	ભાવસાગર	
૧૧ જિનચૌતીસી	૧૭૨૩	(આમાં નામ નથી પણ તેના કતાં પ્રેમમુનિ છે)	
૧૨ દંડકટો	૧૭૪૩	(ન્યાયવિમલના વાંચવા માટે લખી)	
૧૩ કલ્પસૂત્રો	૧૭૪૯		

૧ આ ટોળા લાજબાડના ભણવા માટે નિર્મિત કર્યો.

૧૪ અહિંન્તક્રમુનિસ્વાધ્યાય	૧૭૫૦	રાજસી	
૧૫ કલ્યાણમંદિર ટમેા	૧૭૫૫	ઋષિ રામજી	
૧૬ માધવાનલરાસ	૧૭૫૮		
૧૭ સ્થૂલભદ્ર નવરસ	૧૭૫૯		
૧૮ રત્નપાળ રાસ	૧૭૬૨	અમરવિજય	પા લુ
૧૯ ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ સ્તવત	૧૭૭૬		ખંભાત
૨૦ આષાઢભૂતિ રાસ	૧૭૮૪	સુખા	
૨૧ કલ્યાણમંદિર	"	"	
૨૨ ભરત ચરિત્ર	૧૭૮૫		અગસરા
૨૩ ચંદ્રાંકી	૧૭૮૫		ગોધુધ
૨૪ ક્ષમા છત્રીસી	૧૭૯૦		
૨૫ ચોવીસી (આનંદધન)	૧૭૯૬		
૨૬ ચૌસરણપચન્નો	૧૭૯૬	નાનજી	જોરવર
૨૭ જીવવિચારપ્રકરણ	૧૮૦૧	મનરૂપસાગરજી	
૨૮ શ્રીપાલરાસ	૧૮૦૩	ખુશાલવિજય	
૨૯ અષ્ટ મહાભયહર પાર્શ્વનાથ સ્તવન	૧૮૧૫		
૩૦ જમ્બૂસ્વામી રાસ	૧૮૩૧	તત્ત્વવિજય	રદિર
૩૧ ચૈત્યવંદન ભાષ્ય ટમેા	૧૮૩૬	રવિવિજય	થિરાનગરે
૩૨ ચોવીસ જિન સ્તવન	૧૮૩૮		
૩૩ સંબોધ સત્તરિ	૧૮૪૦		
૩૪ શ્રીપાલ રાસ ખં. ૪ થો	૧૮૭૮	અહિપુર નગરે	છાવણીમાં
૩૫ કલ્યાણમંદિર તથા ગૌતમરાસ	૧૮૮૩	ભાગ્યંદ	
૩૬ દિવાળીકલ્પ ટમેા	૧૮૮૫	ભીખાસા	ગલના
૩૭ અષ્ટપ્રકારી પૂજા	૧૮૮૫		બુર્હાનપુર
૩૮ તંદુલવેયાલીય ટમેા	૧૯૧૭		
૩૯ કલ્પસૂત્ર ટમેા	૧૯૮૪		

ખાલાપુરથી ક્રીસનચંદ શેઠની સુપુત્રી શ્રાવિકા ચંદન બહેને કેટલાંક હસ્તલિખિત પાનાગપુર મને જોવા મોકલ્યાં હતાં, જેમાં કેટલાંક અતિમહત્ત્વનાં અને ઇતિહાસોપયોગી પ હતાં. તેમાંથી જેમાં લખ્યા સંવત છે તેનો જ ઉલ્લેખ અહીં કરું છું.

૧ જીવવિચાર ટમેા, પત્ર ૧૨, ૧૮૩૫ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૦ બુર્હાનપુરે.

૨ વીસસ્થાનક પૂજા, સવિધિ, વિજયલક્ષ્મીસૂરી કૃત, ૧૮૮૬ પોષ શુદ્ધ ૨ રવિવારે પાતાણામાં અમૃતકુશલના શિષ્ય જતનકુશલે આદિનાથપ્રસાદે લખી પત્ર ૧૧ અક્ષરો સુંદર

૩ વૃદ્ધ્યાણિક્યનીતિ ટમેા, પત્ર ૪૬-

આદિ:—“શ્રીશાંતિહર્ષસદ્ગુહ - પદં પ્રણમ્ય સ્વબુદ્ધિસંપત્યા ।

ચાણિક્યશાસ્ત્રસુગમો, વિરચિતો લાલચંદ્રેણ ॥

૪ નવપદપૂજા ૧૮૯૪ માં પાલિતાણામાં લખાણી.

૫ જીવચિત્ર

અન્તઃ—શ્રીમજ્જીવવિચારાભિધપ્રકરણે વિનિર્મિતઃ સ્વચ્છુદ્ધિકા ।

શ્રીજીવવિજયવિદુષા, સ્વરૂપમતીનાં વિવોધકૃતે ॥

આ સિવાય પણ ત્યાંના જ્ઞાનમંદિરમાં અનેક હસ્તલિખિત પત્રો વિદ્યમાન છે તેમાં લખ્યા સવંત આખો નથી માટે તેની નોંધ લીધી નથી. અત્રે મારે અફસોસ સાથે લખવું પડે છે કે પહેલાં ત્યાં ઘણાંય હસ્ત લિખિત પાનાંઓ હતાં પણ આશાતના ન થાય એ હેતુથી પાણીમાં પધરાવી દીધાં. જે તે પાનાંઓ આજ વિદ્યમાન હોત તો ખીજ કેટલીક જાણવા યોગ્ય વાતો મળી શકત. અત્યારે ત્યાં જેટલી પ્રતિઓ છે તેની પણ વ્યવસ્થાની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે. આવાં પાનાંઓમાંથી ઘણી વખત મહત્વની સામગ્રી મળી આવે છે.

બે દિગંબર જૈન મંદિરો

બાલાપુરમાં બે દિગંબર જૈન મંદિરો દુરવસ્થામાં વિદ્યમાન છે. જેવી રીતે અન્ય ગામોમાં દિગંબર જૈન મંદિરમાં—શ્વેતાંબર જૈન મૂર્તિઓ મળે છે તેમ બાલાપુરના મંદિરમાં પણ મળી આવે છે. તેનો લેખ આ પ્રમાણે છે—

૨ આ વાતની પુષ્ટિ માટે નીચેના પ્રતિમાલેખો પુરાવારૂપ છે.

(૧) સંવત ૧૪૩૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદિ ૪ શનૌ શ્રીઆંચલિકેન કાઠા પત્તિન કીલ્હણદે પુત્ર લક્ષ્મસિંહશ્રાવકેન શ્રીપાર્શ્વનાથચિંત્રે કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીસૂરિભિઃ । (અમરાવતી જિલ્લાના નાંદગાંવના દિગંબર જૈન મંદિરમાં)

(૨) સંવત ૧૫૨૧ વર્ષે માઘ શુદિ ૧૩ પ્રાગ્વાટ જ્ઞાં કેલ્હા માં કીલ્હણદે પુત્ર કોલાકેન માં કુતિગાદે જાત્રાંદે પુત્ર રાજા જ્યેષ્ઠ શ્રાં સૂરા, પેથા, નાલ્હા માલાદિયુતેન શ્રીપાર્શ્વનાથચિંત્રે કાં પ્રં તપાં શ્રીસૂરિભિઃ । (અમરાવતી જિલ્લાના નાંદગાંવના દિગંબર જૈન મંદિરમાં)

(૩) સંવત ૧૫૧૭ વર્ષે ફાલ્ગુણ શુદિ ૩ શુક્રે શ્રી શ્રીમાલ જ્ઞાતીય શ્રેં ગોવાલ સું શ્રેં નાગસી માં વમદ્ શ્રેં રત્નાકેન માં ગુરી સું શ્રેં સૌંચ-રાદિકુડુમ્બયુતેન પિતૃમાતૃશ્રેયસે શ્રીસુમતિનાથચિંત્રે શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે શ્રીગુણસમુદ્ર-સૂરિણાં પદે ગુણધીરસૂરીણામુપદેશેન કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં ચ વિધિના । (નાગપુર જિલ્લાના કોડાલી ગામના પલ્લીવાલ દિગંબર જૈન મંદિરમાં)

(૪) સંવત ૧૫૫૧ વર્ષે વૈશાખ શુદિ ૧૩ ગુરોં વરહડાબા ગોત્રે ક્રકંકશ (? ઉકેશ) જ્ઞાતીય સાં શિવા ખાર્યા સિંગાર સુત દેપતિ માં દેહલણદે સુત રાવણે તસશ્રયર્થધી શ્રીસુમતિનાથચિંત્રે કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં યા શ્રીદેવવિમલસૂરિભિઃ નાગુરગ્રામે । (શ્રી કામતાપ્રસાદ જૈનનો પ્રતિમા લેખ સંગ્રહ, પૃ. ૫)

(૫) સંવત ૧૬૪૦ વર્ષે પોસ વદિ ૨ સોમવાર દિને શ્રીતપાગચ્છનાયક શ્રી ૫ શ્રી. શ્રીહીરવિજયસૂરિભિઃ શ્રીઆદિનાથચિંત્રે પ્રતિષ્ઠિતં, સાં શ્રાવિકા સાં ભાગિણિ સુત સાં મેઘજીકેન કારિતં ।

ઉપરના ચોથા નંબરના લેખને ઊંડીને બાકીના બધા લેખો મારા સંગ્રહમાંથી આપ્યા છે. આ સિવાય પણ દિ. મંદિરોના પ્રતિમાલેખો બહાર પડે તો એ મૂર્તિઓ મળી આવવા સંભવ છે.

સંવત ૧૬૧૩ વર્ષે આઘાઢ શુદ્ધ ૧૦ તુષે પ્રાગ્વાદ જ્ઞાતીય શ્રે૦ ગાંગા મા૦ કમલી સુ૦ સમધર, મા૦ રહિ (અહીં મુંદર ચિત્ર આલેખિત છે) પ્રમુખ-કુટુંબયુતેન શ્રીઅંચલગચ્છેશ જયકેસરીસૂરીનામુપદેશેન કા૦ શ્રીકુંથુનાથવિંધ કા૦ પ્ર૦ સંવેન શ્રી ।

આ મૂર્તિ દિગંબર પ્રાચીન જૈન મંદિરમાં એક કપાટમાં મૂકવામાં આવી છે. આ મંદિરમાં તલધરમાં એક પ્રાચીન પાષાણની મૂર્તિ છે. તે ૧૩મા સૈકાની હોવી જોઈએ એમ જણાય છે. બીજી બાર ધાતુની મૂર્તિ છે તેમાં સૌથી પ્રાચીન ૧૩૮૩ ની રત્નત્રયની મૂર્તિ ત્રિભુવનકીર્તિના ઉપદેશથી બની તે છે. બાકી બધી મૂર્તિના લેખ મેં લીધા છે. આ મંદિરમાં ૧૫૪૮ ના સંવતની પુરૂષણ પાષાણ પ્રતિમાઓ છે. પણ લીપી પરથી પ્રાચીનતાની જરાય પ્રતીતિ થતી નથી. કારણકે લીપી તદ્દન આધુનિક માલમ પડે છે. જો તે જ સંવતની ચેતાંબર પ્રતિમાની તુલના ઉક્ત મંદિરની પ્રતિમા સાથે કરાય તો દિગંબર-પ્રતિમા જરૂર તેટલી પ્રાચીન ન જ જણાય એટલે એટલું તો જરૂર કહેવું જ પડેશે કે ચેતાંબરનાં પ્રતિમા લેખ લખાવવાનું પાંડિત્ય દિગંબરે કરતાં ઘણું જ ઉચ્ચ કક્ષાનું છે. આ વિષય ઐતિહાસિક હોવાથી જ મેં અહીં ચર્ચ્યો છે ઉક્ત મંદિરમાંની બે પ્રતિમાના ફોટાઓ પણ હું આલાપુર હતા ત્યારે લેવરાવ્યા હતા, જે મારા સંગ્રહમાં છે.

એક બીજું પણ દિગંબર મંદિર ત્યાં વિદ્યમાન છે તેમાં પણ ૧૫૪૮ની પ્રતિમાનું જ આલેખ્ય છે. તથા આઠ ધાતુ પ્રતિમાઓ છે. તેમાં ૧૫૧૮ની સર્વથી પ્રાચીન છે. આ મંદિરના લેખો પણ મેં લીધેલા છે. આ સિવાય પણ મેં મુંબઈથી નાગપુર વિહાર દરમ્યાન લગભગ ૧૦૦ દિગંબર પ્રતિમા લેખોનો સંગ્રહ કર્યો છે. તે યથાવકાશ પ્રકટ કરવામાં આવશે.

પ્રતિમા લેખોમાં આલાપુર

આપુરનો કોઈ પણ પ્રતિમા પર ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી. માત્ર ત્યાંના દિગંબર જૈન મંદિરોમાં રક્ષિત દેવીઓની મૂર્તિઓ પર જ જોવામાં આવે છે, તે જોઈએ તેટલા મહત્ત્વનો ન હોવા છતાં તેનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ થોડુંક મહત્ત્વ છે. આ બંને મૂર્તિઓના ફોટા લેવા માટે ઘણી કાશીષ કરાવી પણ અંતે જોઈએ તેવા શુદ્ધ ફોટા ન આવ્યા. આલાપુર સંબંધી બે લેખો દેવીઓની મૂર્તિઓ પર છે તે આ પ્રમાણે છે.

(૧) “શકે ૧૬૧૦ શ્રાવણ સુદિ ૧૧ મંગલ ધર્મચંદ્ર પ્ર૦.....૧૮૮૪ બાલાપુર ગ્રામ....” આ લેખ સરસ્વતીની મૂર્તિ પર લખેલ છે (પ્રાચીન દિગંબર જૈન મંદિર)

(૨) સંવત ૧૮૮૪ બાલાપુર ગ્રા૦ મુલ સં૦ કીર્તિસ્વામી પ્રતિષ્ઠિત માદ્ર વદિ ૯ મુલસંગે ” (દિગંબર જૈન મંદિર)

આલાપુર વિષયક પ્રતિમા લેખો સંબંધી વિદ્વાનોને વધુ અનુસંધાન કરવાની જરૂર છે. ઉપરનાં બંને મંદિરોની વ્યવસ્થા ખામગામવાળા કરે છે, મંદિરની સ્થિતિ એટલી બધી કંકોરી છે કે ત્યાં પ્રક્ષાળ થવી તો દૂર રહી પણ કચરો પણ કઢાતો નથી. અત્યારે તે સંગ્રહાલયની બિલકુલ વસ્તિ નથી. માત્ર એક પૂજારી છે કે જેને ચેતાંબરે પોષે છે.

હવે આપણે આલપુરની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વિચાર કરીશું.

આલપુરની વર્તમાન પરિસ્થિતિ

આલપુરમાં અધાં મળીને લગભગ ૧૦૦ ઘર ગુજરાતીઓનાં છે, તેમાં હૈસીલાલ પાનાચંદ વાળા સુખલાલભાઈ, તથા લાલચંદભાઈ તથા કીસનચંદ પુંજશા. પોપટલાલભાઈ પુંજશા સોનલાલભાઈ વગેરેનાં મુખ્ય છે. તપાગચ્છના મંદિરનો તમામ કારભાર હૈસીલાલ શેઠના સુપુત્ર હરખચંદભાઈ કરે છે. અને લોંકાગચ્છના મંદિરનો સોનલાલભાઈ કરે છે.

આલાપુરમાં ૧૦૦ ઘર હોવા છતાં કુસંપ નથી. ત્યારે કોઈ પણ ધાર્મિક યા તો સામાજિક કાર્ય પડે ત્યારે સમગ્ર જૈનો એક જાંડા નીચે કાર્ય મરે છે—આવા અડગ સંપત્તા લીધે જ આલાપુર C. P. અને બરારમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ભોગવે છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ, આ પ્રાન્તમાં આલાપુરનું સ્થાન જરાય ઉતરતું નથી. ત્યાંના જૈન સંઘમાં જેટલી ધાર્મિકતા છે તેટલી જ સમદૃષ્ટિ છે, તથા ગુણગ્રાહિતા છે. ત્યા સમગ્ર જૈનોનાં ઘરો મંદિરની પાસે જ છે કે જેથી મંદિરની આશાતના થવાનો ભય રહેતો નથી.

ત્યાં બાળક-બાળિકાઓને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા માટે એક શિક્ષક રોકેલ છે. ત્યાંની ખહોતોમાં પણ પ્રકરણો વગેરેની અભ્યાસી મળી રહે છે; મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં બે ઉપાશ્રયો છે. એક જુનો છે કે જેમાં અમૃતવિજયજી રહેતા હતા. અત્યારે તેમાં પાઠશાળા આવે છે. અને બીજો ઉક્ત ઉપાશ્રયની સામે છે કે જે ત્યાંના નિવાસી શેઠ લાલચંદ ભાઈએ ખંધાવેલ છે. મુનિરાજે તેમાં જ કોતરે છે. નીચેના ભાગમાં લાયબ્રેરી તથા મંદિરની પેટ્ટી છે. મંદિરના કમ્પાઉન્ડની સામે લોંકાગચ્છનો ઉપાશ્રય છે. વર્ષમાં બે વખત આયોજિત પણ તપાગચ્છના ઉપાશ્રયમાં થાય છે.

ઉપસંહાર—આ રીતે આલાપુર સંબંધી અનેક હકાકતોવાળો આ લઘુ નિબંધ અહીં પુરો થાય છે. ગુજરાત તેમજ બીજા પ્રાન્તોમાંનાં મહત્વનાં શહેરોનો ઇતિહાસ લખી બહાર પાડવામાં આવેલો ઇતિહાસનું ઉત્તમ સાધન મળ્યું ગણાય. ગુજરાતમાં વડોદરાનો ઇતિહાસ પડિતવર્ષ લાલચંદભાઈએ લખી “સુવાસ” નામના (વડોદરાથી નીકળતા) માસિકમાં અનુક્રમે આપ્યો છે. ખંભાતનો ઇતિહાસ હાલમાં જ બહાર પડ્યો છે. સુરતનો ઇતિહાસ બહાર પડી ગયો છે. તેવી જ રીતે બીજાં રહી ગયેલાં ઐતિહાસિક સ્થળોના ઇતિહાસ બહાર પાડવો ઘટે, મારા ધારવા પ્રમાણે આ કામમાં મુનિઓ વધારે મદદ કરી શકે તેમ છે.

પ્રસ્તુત ઐતિહાસિક નિબંધ તૈયાર કરવામાં યાદવ માધવ કાલે B. A. I.L. B. નો **વહાઈચા ઇતિહાસ**, ગોવિંદ સખારામ સરદેસાઈ B. A. નો **“હિંદુસ્થાનના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”** દેવીદત્ત શુક્લ અનુવાદિત **“મધ્ય-પ્રદેશ ઔર બરાર કા ઇતિહાસ”** ડૉ. ઓઝોનો **“રાજપુતાનેકા ઇતિહાસ”** તેમજ બાલુ પુરણચંદ્ર નાહરના લેખસંગ્રહના ત્રણ ભાગો, કુદ્ધિસાગરજીના બે ભાગો, શ્રીજીનવિજયજીનો **“જૈન ઐતિહાસિક ગુર્જર કાળ સંચય”**, શ્રી વિજયધર્મસૂરીનો **“પ્રાચીન જૈનનીતિમાળા સંગ્રહ”** વગેરેની મદદ લેવામાં આવી છે. તે માટે તેના લેખકો અને પ્રકાશકોને ધન્યવાદ આપતો ભૂલી શકતો નથી. આ નિબંધમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ કોઈ પણ નવતની સ્ખલના રહી ગઈ હોય તો વિદ્વાનો તે સુધારીને વાંચશે, કારણકે ઇતિહાસના વિષય જટિલ હોવાથી પૂર્ણ ગોઠવણને માંગનારો છે. મારો આ નિબંધ અભ્યાસિઓને માર્ગ દર્શક નિવડશે, તો હું મારો પ્રયત્ન સફળ થયો માનીશ.

(સંપૂર્ણ)

तत्त्वार्थभाष्य और अकलंक

(लेखांक ३ *)

लेखक—प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैन, एम. ए.

[नोट—इस लेख को ' जैन सत्य प्रकाश ' में भेजने के पहले, मैंने ' अनेकांत ' के सम्पादक को पत्र लिखकर लेख को ' अनेकांत ' में प्रकाशित करने के लिये लिखा था। मैं चाहता था कि यह लेख ' अनेकांत ' में ही छपे, क्योंकि उसी पत्र ने इस विषय को विस्तृत चर्चा चलाई है। परन्तु सम्पादक ' अनेकांत ' का पत्रोत्तर पढ़कर मुझे अपनी इच्छा का संवरण करना पड़ा। आपने शायद लेखके बिना देखे ही यह कल्पना कर ली कि लेख ' छपने के योग्य ' नहीं है। संभव है आप इस लेख को " भारी भ्रान्ति " फैलानेवाला समझकर अपने " पाठकों को भूलभुलैयाँ के एकान्त गर्त " में गिरने से बचाने के लिये अपने पत्रमें स्थान न देना चाहते हों—लेखक]

એમ તત્ત્વાર્થસૂત્ર મૂળના રચયિતા શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક છે તેમ એ મૂળ સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યના રચયિતા પણ તેઓ જ છે. અને શ્રી ઉમાસ્વાતી વાચક પછીના તત્ત્વાર્થ સૂત્રના વૃત્તિકારોએ આ સ્વેપણ ભાષ્યના આધારે જ માર્ગદર્શન મેળવ્યું છે. પ્રસ્તુત લેખમાં આ વિષય સપ્રમાણ વિસ્તારથી ચર્ચવામાં આવેલો છે એટલે જિજ્ઞાસુઓને તે ઉપયોગી થઇ પડશે એમ સમજી એ લેખ અહીં પ્રગટ કરીએ છીએ.

તંત્રી.

' अनेकांत ' (३-११, १२) में पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार का " प्रोफेसर जगदीशचन्द्र और उनकी समीक्षा " नामक एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेख में लेखक ने बहुतसे व्यक्तिगत हमले किये हैं—और आत्मप्रशंसा के पुल बाँधे हैं। मैं चाहता था कि इनका कुछ उत्तर दूँ और ' अनेकांत ' के सम्पादक के मनोगत भावों का कुछ परिचय कराऊँ। लेकिन विद्वान् मित्रों का अनुरोध है कि इन हमलों का कोई उत्तर न देकर मुख्य चर्चा ही ध्येय रहना चाहिये। अतएव मैं सीधा मुख्य विषय की ओर आता हूँ।

१ अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय

पं. जुगलकिशोरजी का वक्तव्य—

(क) " गुणाभावादयुक्तिरिति चेन्नार्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् ॥२॥

गुणा इति संज्ञा तंत्रांतराणां, आर्हतानां तु द्रव्यं पर्यायश्चेति द्वितयमेव तत्त्वं अतश्च द्वितयमेव तद्वद्वयोपदेशात्। द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिक इति द्वावेव मूलनयौ। यदि गुणोऽपि कश्चित्स्यात् तद्विषयेण मूलनयेन तृतीयेन भवितव्यम्। न चास्त्यसत्त्वित्यतो गुणाभावात्, गुणपर्यायवदिति निर्देशो न युज्यते? तन्न, किं कारणं? अर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात्। उक्तं हि अर्हत्प्रवचने " द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा " इति। अन्यत्र चोक्तं—

* इससे पहले दो लेख ' अनेकांत ' में वर्ष ३, किरण ४ तथा वर्ष ३, किरण ११ में प्रकाशित हो चुके हैं।

गुण इति दन्वविधाणं दन्ववियारो य पञ्जयो भणिदो ।

तेहि अण्णं दन्वं अजुदवसिद्धं हवदि णिच्चं ” ॥ राजवार्त्तिक

—यहाँ कथन के पूर्वापरसंबंध को देखते हुए जान पड़ता है कि ‘अर्हत्प्रवचन’ पद या तो ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ के स्थान पर अशुद्ध छपा है, और या वह उसका संक्षिप्त रूप है ।

(ख) ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ नामका कोई अति प्राचीन सूत्रग्रंथ था । यह ग्रंथ उमास्वाति के पूर्ववर्ती होना चाहिये । इसी ग्रंथ में ‘गुण’ तत्त्वका विधान है; उमास्वाति ने वहाँ से उसका ग्रहण किया है । “द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” सूत्र यद्यपि उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र में पाया जाता है, परन्तु वह मूलतः उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र का नहीं हो सकता । यह सूत्र ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ में से उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में लिया है । उमास्वाति का तत्त्वार्थसूत्र ‘अर्हत्प्रवचन का एकदेशसंग्रह’ है, अतएव उक्त सूत्र के ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ में से लिये जाने में कोई आपत्ति की बात भी नहीं । उक्त सूत्र इस लिये भी उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र का नहीं हो सकता कि उमास्वाति की सूत्ररचना पर उठाई गई उक्त आपत्ति का परिहार उन्हीं के शास्त्र-वाक्य से नहीं किया जा सकता । ‘अर्हत्प्रवचन’ और ‘अर्हत्प्रवचनहृदय’ तत्त्वार्थभाष्य के तो क्या मूलसूत्र के भी उल्लेख नहीं हैं ।

(ग) अकलंक के राजवार्त्तिक में अन्यत्र भी “अर्हते हि प्रवचने अनादिनिधने,” “अर्हता भगवता प्रोक्ते परमागमे” आदि अवतरणों में ‘अर्हत्प्रवचन’ के उल्लेख आते हैं, लेकिन ये उल्लेख किसी भी हालत में तत्त्वार्थभाष्य के वाक्य नहीं हो सकते ।

मेरा वक्तव्य—

(क) यहाँ पहले राजवार्त्तिक के अर्हत्प्रवचनहृदयवाले उल्लेख का आशय समझ लेना चाहिये । बात यह है कि “गुणाभावादयुक्तिरिति चेन्नार्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात्—” इस वार्त्तिक में अकलंक ने ‘गुण’ के ऊपर शंका उठाई है । वे कहते हैं कि अर्हत् मतवालों के अनुसार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही मूल नय माने गये हैं । अतएव यदि ‘गुण’ कोई अलग वस्तु है, तो गुणार्थिक नामका तीसरा नय भी मानना चाहिये । परन्तु गुणार्थिक नय कोई तीसरा मूल नय नहीं है । इसलिये “गुणपर्यायवद्वयं” सूत्र में ‘गुण’ का व्यपदेश नहीं बन सकता । इस शंका के समाधान में अकलंक कहते हैं कि नहीं, यह बात नहीं । अर्हत्प्रवचनहृदय आदि में गुण का उपदेश है—वहाँ गुण का लक्षण कहा गया है । तत्पश्चात् अर्हत्प्रवचन तथा एक और ग्रंथ के प्रमाण उद्धृत किये गये हैं ।

यहाँ पहली बात ध्यान रखने की यह है कि अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय ये दोनों एकार्थक हैं, इसकी चर्चा मैं अपने पूर्व लेख में कर चुका हूँ । ‘अर्हत्प्रवचन’ पद के

अशुद्ध छपने का आग्रह करना व्यर्थ है। हाँ, वह 'अर्हत्प्रवचनहृदय' का संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि तत्त्वार्थसूत्र में अब तक, अर्थात् पाँचवें अध्याय के 'गुणपर्यायवद्द्रव्यं' सूत्र तक, 'गुण' के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अतएव एक तो मूल 'गुण' (गुणार्थिक नय) के विषय में अन्य आचार्यों का मतभेद* और दूसरे अब तक तत्त्वार्थसूत्र में 'गुण' के लक्षण आदि के विषय में चर्चा का अभाव, ऐसी हालत में अकलंक स्वयं अर्हत्प्रवचन† (=तत्त्वार्थसूत्र) से बढ़कर और क्या प्रमाण देते, जिससे वे 'गुण' का समर्थन कर सकते; खास कर ऐसी दशा में जब कि तत्त्वार्थसूत्र में अब तक 'गुण' का लक्षण नहीं बताया गया; यद्यपि आगे चलकर उन्होंने 'अन्यत्र चोक्तं' कह कर अन्य किसी शास्त्र की गाथा भी उद्धृत की है। स्वयं उमास्वाति ने "गुणपर्यायवद्द्रव्यं" के भाष्य में लिखा है—“गुणान् लक्षणतो वक्ष्यामः”—अर्थात् गुणों का लक्षण हम आगे चल कर कहेंगे। मतलब यह है कि यदि अब तक 'गुण' के विषय में कुछ नहीं कहा तो यह न समझ लेना चाहिये कि 'गुण' कोई वस्तु नहीं; उसका कथन आगे चल कर होगा। वास्तव में भाष्य के उक्त वाक्य को लेकर ही अकलंक ने अपनी तार्किक शैली से 'गुणाभावाद्युक्तिरिति चेन्न' आदि वार्तिक की रचना की है, और साथ साथ सन्मतितर्कसंमत गुणार्थिक नयसंबंधी मंतव्य को पूर्वपक्ष के रूप में रक्खा है। सिद्धसेनगणि ने जो उक्त भाष्यवाक्य की टीका लिखी है, उसमें भी प्रसंगानुसार "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" सूत्र का उल्लेख किया गया है—तान् गुणान् पिण्डघटकपालादीन् रूपादींश्च, लक्षणतः असाधारणशक्तिविशेषात् अभिधास्यामः (सूत्र ४०) "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" इत्यत्र। असल में "गुणपर्यायवद्द्रव्यं" और "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" इन दोनों सूत्रों का पारस्परिक बहुत संबंध है, अतएव एक के विषय में चर्चा करते हुए दूसरे का नामोल्लेख आ जाना स्वाभाविक है। "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" सूत्र की उत्थानिका में अकलंक ने लिखा है—“आह गुणपर्यायवद्द्रव्यमित्युक्तं तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते—द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः”

इससे भी उक्त कथन का समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त, सूत्रकार के सूत्रोंपर टीका लिखते हुए, ग्रंथ के मूलसूत्रों को उद्धृत करने की पद्धति अन्यत्र भी पाई जाती है। अकलंक ने तत्त्वार्थसूत्र के "तद्भावाव्ययं नित्यं" और "भेदादणुः" सूत्रों का उल्लेख किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उक्त दोनों सूत्र उमास्वाति ने अर्हत्प्रवचनहृदय नामक अनुपलब्ध सूत्रग्रंथ पर से लिये हैं।

* देखो सन्मतितर्क (३. १२).

† आगे चलकर बतलाया जायगा कि अर्हत्प्रवचन का अर्थ सभाष्यतत्त्वार्थ है, केवल तत्त्वार्थ-सूत्र नहीं।

वास्तविक बात यह है कि 'अर्हत्प्रवचन' पद 'अर्हत्प्रवचनहृदय' के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। ग्रंथ का अर्हत्प्रवचनहृदय गोण (गुणनिष्पन्न) नाम इसलिये है कि इसमें प्रवचन की मुख्य मुख्य बातें गर्भित हैं। स्वयं उमास्वाति अपने ग्रंथ को 'अर्हत्प्रवचनैकदेश' कहते भी हैं। अतः 'अर्हत्प्रवचनहृदय,' 'अर्हत्प्रवचनैकदेश' का ही सूचक हो सकता है। मतलब यह कि जैसे हृदय, शरीर का सारभूत एकदेश है, उसी तरह उमास्वाति की प्रस्तुत रचना अर्हत्प्रवचन का सारभूत एक देश है। संक्षेप में, 'गुण' शब्द पर उठाई गई आपत्ति का निराकरण करनेके लिये अंकलंक ने एक तो स्वयं सूत्रकार के मूलसूत्रों का प्रमाण दिया, जिसका दिया जाना उनकी दृष्टि में ज़रूरी था, कारण कि जिस सूत्रग्रंथ पर वे अपना वार्त्तिक लिख रहे हैं, प्रथम उस ग्रंथ का प्रमाण देना उन्होंने आवश्यक समझा; और दूसरे 'अन्यत्र चोक्तं' कह कर एक अन्य शास्त्र का प्रमाण भी दिया। पं. जुगलकिशोरजी ने 'अर्हत्प्रवचन' को तत्त्वार्थसूत्र का वाचक अपने लेख में स्वीकार किया भी है, अतएव 'अर्हत्प्रवचनहृदय' नामक अनुपलब्ध सूत्रग्रंथ की कल्पना सर्वथा निर्मूल है। 'अर्हत्प्रवचन', 'अर्हत्प्रवचनहृदय' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और उसे तत्त्वार्थसूत्र (वास्तव में सभाष्यतत्त्वार्थसूत्र) का वाचक मानना ही ठीक है।

(ख) यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जिस अनुपलब्ध अर्हत्प्रवचनहृदय की कल्पना की जा रही है, वह ग्रंथ दिगंबरीय था या श्वेताम्बरीय? तत्त्वार्थसूत्र 'अर्हत्प्रवचन का एक-देशसंग्रह' है, यह मत तो स्वोपज्ञभाष्य के कर्त्ता उमास्वाति तथा सिद्धसेन आदि श्वेताम्बर आचार्यों का है। पूज्यपाद, अंकलंक आदि दिगम्बर आचार्यों ने तत्त्वार्थसूत्र को 'अर्हत्प्रवचन का एकदेशसंग्रह' नहीं कहा। फिर ऐसी दशा में पं. जुगलकिशोरजी, जो श्वेताम्बर वाक्यों को प्रमाण नहीं मानना चाहते, और जो भाष्य की स्वोपज्ञता में संदेह करते हैं, यह कैसे कह सकते हैं कि "उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में उक्त वाक्य का संग्रह 'अर्हत्प्रवचन हृदय' ग्रंथ पर से किया है?" तथा "उनका तत्त्वार्थसूत्र, अर्हत्प्रवचन का एकदेशसंग्रह होने से इसमें आपत्ति की कोई बात भी नहीं।"

(ग) पूर्वपक्ष के (ग) भाग में ऊपर जो राजवार्त्तिक के 'आर्हते हि प्रवचने' आदि उल्लेख देकर तर्क किया गया है, वह कुछ महत्त्व का नहीं। वही तर्क परपक्ष के लिये भी लागू हो सकता है। वहाँ भी प्रश्न हो सकता है कि जहाँ भी राजवार्त्तिक में 'आर्हते हि प्रवचने' आदि उल्लेख हैं, क्या वे सब उल्लेख अनुपलब्ध अर्हत्प्रवचनहृदय के अस्तित्व का सूचन करते हैं? मेरी यह व्याप्ति नहीं कि जहाँ भी अर्हत्प्रवचन आदि शब्द पाये जाँय वे सब सभाष्यतत्त्वार्थसूत्र के द्योतक हैं। मेरा कहना है कि राजवार्त्तिक के उक्त उद्धरण में

जो 'अहंप्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् । उक्तं हि अहंप्रवचने ' वाक्य हैं उनका अर्थ सामान्य से जिनागम, अहंदागम अथवा जिनप्रवचन नहीं हो सकता; वे किसी खास ग्रंथ की सूचना को लिये हुए हैं । तथा मैं समझता हूँ कि उक्त पदों का लक्ष्य उमास्वाति का सभाष्य तत्त्वार्थसूत्र है ।

२ अहंप्रवचन और तत्त्वार्थाधिगम

पं. जुगलकिशोरजी का वक्तव्य—

(क) इति श्रीमदहंप्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां टीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्ररूपकः सप्तमोऽध्यायः— सिद्धसेनगणिटीका के इस संधिवाक्य का अर्थ इस प्रकार है—' तत्त्वार्थाधिगम नाम के अहंप्रवचन में, उमास्वातिवाचकोपज्ञ सूत्रभाष्य में, और भाष्यानुसारिणी टीका में, जो कि सिद्धसेन गणि—विरचित है, अनगार (मुनि) और अगारि (गृहस्थ) धर्म का प्ररूपक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ' । इस तरह उक्त वाक्य में मूल तत्त्वार्थाधिगम सूत्र, भाष्य और टीका इन तीनों ग्रंथों के मुख्य विशेषणों की अलग अलग व्यवस्था है । मूलसूत्र और भाष्य का एक ही ग्रंथकर्त्ता माने जाने की हालत में मूलसूत्र (तत्त्वार्थाधिगम) के 'अहंप्रवचन' विशेषण को वहाँ कथंचित् भाष्य का विशेषण भी कहा जा सकता है, सर्वथा नहीं । भाष्य का नाम न तो ' तत्त्वार्थाधिगम है ' और न ' अहंप्रवचन ' ; ' तत्त्वार्थाधिगम ' मूलसूत्र का नाम है और ' अहंप्रवचन ' यहाँ ' अहंप्रवचनसंग्रह ' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जो कि मूल तत्त्वार्थसूत्र का ही नाम है, जैसा रॉयल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के तत्त्वार्थाधिगमसूत्र के संधिवाक्य से प्रकट है—“ इति तत्त्वार्थाधिगमाख्येऽहंप्रवचनसंग्रहे देवगतिप्रदर्शनो नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । ”

(ख) तत्त्वार्थाधिगमाख्यं बहर्थ संग्रहं लघुग्रंथं ।

वक्ष्यामि शिष्यहितमिमहद्वचनैकदेशस्य ॥

—इस कारिका में भी ' तत्त्वार्थाधिगम ' यह नाम मूल सूत्रग्रंथ (बहर्थ लघुग्रंथ) का बतलाया है और साथ ही उसे ' अहद्वचनैकदेश का संग्रह ' बतलाकर प्रकारान्तर से उसका दूसरा नाम ' अहंप्रवचनसंग्रह ' भी सूचित किया है—भाष्य के लिये इन दोनों नामों का प्रयोग नहीं किया है । चुनांचे खुद प्रो. साहब के मान्य विद्वान् सिद्धसेन गणि (?) भी इस कारिका की टीका में ऐसा ही सूचित करते हैं । वे ' तत्त्वार्थाधिगम ' को इस सूत्रग्रंथ की अन्वर्थ (गौण्याख्या) संज्ञा बतलाते हैं और साफ़ तौरसे यहाँ तक लिखते हैं कि जिस लघु ग्रंथ के कथन की प्रतिज्ञा का इसमें उल्लेख है, वह मात्र दो सौ श्लोक—जितना है । यह प्रमाण

भाष्य का नहीं हो सकता । अतः इस विषय में कोई संदेह नहीं रहता कि ‘तत्त्वार्थाधिगम’ और ‘अर्हत्प्रवचनसंग्रह’ ये दोनों मूल तत्त्वार्थसूत्र के ही नाम हैं, उसके भाष्य के नहीं ।

मेरा वक्तव्य—

(क) पाठक देख सकते हैं कि उक्त कथन में पूर्वापर विरोध है । पहले बताया गया है “अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदय तत्त्वार्थभाष्य के तो क्या मूल तत्त्वार्थसूत्र के भी उल्लेख नहीं हैं”; तथा अब कहा जा रहा है कि तत्त्वार्थाधिगम और अर्हत्प्रवचनसंग्रह (अर्हत्प्रवचन; यह पद ‘अर्हत्प्रवचनसंग्रह’ के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, यह बात पं. जुगलकिशोरजी पहले कह चुके हैं,) ये दोनों मूल तत्त्वार्थसूत्र के ही नाम हैं, उसके भाष्य के नहीं । दूसरी बात यह है कि जिस कारिका की टीका का उल्लेख करते हुए, ऊपर मेरे मान्य बताकर सिद्धसेनगणि का नामोल्लेख किया गया है, असल में वह उल्लेख देवगुप्तसूरि का है, सिद्धसेनगणि का नहीं । न मालूम ‘अनेकांत’ के सम्पादक महाशय इतनी बड़ी ग़लती कैसे कर गये ?

(ख) अर्हत्प्रवचन अथवा तत्त्वार्थाधिगम को मूल तत्त्वार्थसूत्र का वाचक मानना निराश्रम है, यह बात निम्न उद्धरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है—

(अ) वक्ष्यति ह्याचार्यः शास्त्रे “अनंतानुबन्धुदयात् पूर्वोत्पन्नमपि सम्यग्दर्शनं प्रतिपतती”ति (देवगुप्तसूरि टीका पृ. ४).

(आ) पुनरपि विस्तरतः शास्त्रे वक्ष्यामः (वही पृ. ५).

(इ) वक्ष्यति च शास्त्रे “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपगोपणं हिंसा (वही पृ. ९).

(ई) इतीयं कारिकाटीका शास्त्रटीकां चिकीर्षुणा ।

सन्दृष्ट्वा देवगुप्तेन प्रीतिधर्माधिना मता ॥ (वही पृ. १९)

(उ) यत इह हि शास्त्रे प्रसंगानुप्रसंगल्लय एव पदार्थाः सम्यग्दर्शनादयः

(सिद्धसेनगणिटीका भाग १ पृ. २५)

(ऊ) तत्त्वार्थशास्त्रटीकामिमां व्यधात् सिद्धसेनगणिः । (वही भाग २ पृ. ३२८)

(ए) इति श्री तत्त्वार्थाधिगमटीका समाप्ता । (वही पृ. ३२८)

उक्त उद्धरणों में जो ‘शास्त्र’ ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ अथवा ‘तत्त्वार्थाधिगम’ पद आये हैं, वे सामान्य से तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्य दोनों के लिये आये हैं । उदाहरण के लिये नं.

(अ) में जो 'अनंतानुबन्धुदयात्' आदि वाक्य हैं, यह स्तोपज्ञ* भाष्य का है। नं. (इ) में 'प्रमत्तयोगात्' आदि सूत्र तत्त्वार्थसूत्र का स्पष्ट है। नं. (ई) में देवगुप्तसूरि के 'शास्त्रटीकां चिकीर्षुणा' पद से, तथा नं. (ऊ) में सिद्धसेनगणि के 'तत्त्वार्थशास्त्रटीका' आदि पद से स्पष्ट है कि 'शास्त्र' अथवा 'तत्त्वार्थशास्त्र' ये नाम सभाष्यतत्त्वार्थसूत्र के हैं। इसी तरह नं. (ए) में 'तत्त्वार्थाधिगम' का अर्थ सभाष्यतत्त्वार्थ है, उसका अर्थ केवल तत्त्वार्थसूत्र किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि उक्त 'तत्त्वार्थाधिगमाल्प्यं' आदि भाष्यकारिका के टीकाकार स्वयं देवगुप्तसूरि तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्य को एककर्तृक समझ कर दोनों को सामान्य से "शास्त्र" कह कर सूचित करते हैं। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सिद्धसेनगणि ने मूलसूत्र और भाष्यश्लोकों का प्रमाण निम्न कारिका में अलग अलग स्वरूप से बताया है—

मूलसूत्रप्रमाणं हि, द्विशतं किञ्चिदूनकम् ।

भाष्यश्लोकस्य मानं च, द्वाविंशतिशतानि वै ॥

(ग) सिद्धसेनगणि की तत्त्वार्थटीका के निम्न संधिवाक्य भी इस बात का अच्छी तरह समर्थन करते हैं कि एक ही ग्रंथ तत्त्वार्थाधिगम, तत्त्वार्थसूत्र, तत्त्वार्थसंग्रह, अर्हत्प्रवचन, अर्हत्प्रवचनाधिगम, अर्हत्प्रवचनसंग्रह, तथा तत्त्वार्थाधिगमसंग्रह⁺ के नाम से कहा जाता था—

(अ) इति श्रीतत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्प्रवचनसंग्रहे भाष्यानुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायां प्रथमोऽध्यायः ।

(आ) इति श्री तत्त्वार्थसूत्रेऽर्हत्प्रवचनाधिगमे.....द्वितीयोऽध्यायः

(इ) इति श्रीतत्त्वार्थसूत्रेऽर्हत्प्रवचने भाष्यानुसारिण्यां टीकायां लोकप्रज्ञतिर्नामा त्रयायस्तृतीयः ।

(ई) इति श्रीतत्त्वार्थसंग्रहेऽर्हत्प्रवचने....चतुर्थोऽध्यायः ।

(उ) इति श्रीमदर्हत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे....अष्टमोऽध्यायः ।

उक्त तत्त्वार्थाधिगम आदि नाम केवल तत्त्वार्थसूत्र के नहीं हैं; ये नाम तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्य दोनों के हैं। ऊपर पूर्वपक्ष के(क) भाग में दिये हुए 'इति श्रीमदर्हत्प्रवचने' आदि वाक्य का जो अर्थ किया गया है, वह व्याकरणानभिज्ञता सूचित करता है। उक्त वाक्य में यदि 'उमास्वातित्राचक्रोपज्ञसूत्रे' पद होता तो कदाचित् कहा

* अनंतानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपधाती, तस्योदयात् सम्यग्दर्शनं नोत्पद्यते, पूर्वोत्पन्नमपि च प्रतिपत्ति (८. १० का भाष्य) .

+ तत्त्वार्थाधिगमसंग्रहस्याविष्कृतम् । (सिद्धसेनगणि टीका पृ. २३.)

जा संकता था कि अर्हत्प्रवचन और तत्त्वार्थाधिगम ये दोनों नाम उमास्वातिकर्तृक सूत्र के हैं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट 'उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये' पद है; जिसका अर्थ स्पष्ट है कि अर्हत्प्रवचन और तत्त्वार्थाधिगम विशेषण उमास्वातिवाचकोपज्ञ सूत्र और भाष्य दोनों के हैं, न कि मात्र उमास्वातिवाचकोपज्ञ सूत्र के। अतएव व्याकरणदृष्टि से उक्त वाक्य का अर्थ यह होगा कि 'उमास्वातिकर्तृक सूत्र और भाष्य जो कि अर्हत्प्रवचनरूप है और तत्त्वार्थाधिगमरूप है।' वास्तव में बात यह है कि उक्त उल्लेख सूत्र और भाष्य को अखंड—एक वृत्ति मान कर किया गया है। उक्त वाक्य का यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ सूत्र के भाष्य में'। यहाँ अर्हत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञ-सूत्रभाष्ये, ये तीनों पद समानाधिकरण हैं, यह बात व्याकरण के अभ्यासी को बताने की आवश्यकता नहीं।

इससे स्पष्ट है कि उक्त तत्त्वार्थाधिगम, अर्हत्प्रवचन आदि विशेषण तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्य दोनों के लिये आये हैं। जैसे 'वेद' कहने से मंत्र और ब्राह्मण दोनों का बोध होता है, उसी तरह तत्त्वार्थाधिगम और अर्हत्प्रवचन का अर्थ सूत्र और भाष्य दोनों समझना चाहिये। स्वयं लेखक ने भी " 'अर्हत्प्रवचन' विशेषण को, मूलसूत्र और भाष्य का एक ही ग्रंथ-कर्त्ता माने जाने की हालत में कथंचित् भाष्य का विशेषण " माना भी है। इससे हमारे उक्त कथन की ही सिद्धि होती है। नहीं तो पहले भाष्य की अस्वोपज्ञता सिद्ध करके बताना चाहिये। सिद्धसेनगणिटीका के सप्तम अध्याय के संधिवाक्य में जो 'अनगारागारिधर्मप्ररूपण' विषय कहा गया है, वह न केवल तत्त्वार्थ सूत्रमूल का विषय है, बल्कि वह विषय तो मूलसूत्र और भाष्य दोनों का है, जिस पर टीका लिखी गई है।

३ वृत्ति

पं. जुगलकिशोरजी का वक्तव्य—

(क)–(अ) वृत्तौ पंचत्ववचनात् षड्द्रव्योपदेशव्याघात इति चेन्न अभिप्राया-परिज्ञानात् ॥ ८ ॥ स्यान्मतं वृत्तावुक्तमवस्थितानि धर्मादीनि न हि कदाचित्पंचत्वं व्यभिचरन्ति ततः षड्द्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति। तत्र, किं कारणं। अभिप्राया-परिज्ञानात्। अयमभिप्रायो वृत्तिकरणस्य—कालश्चेति पृथग्द्रव्यलक्षणं कालस्य वक्ष्यते तदन-पेक्षादिकृतानि पंचैव द्रव्याणीति षड्द्रव्योपदेशाविरोधः—(राजवार्त्तिक)

(आ) अवस्थितानि च। न हि कदाचित्पंचत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति
(तत्त्वार्थभाष्य)

—राजवार्त्तिक और भाष्य के उक्त अवतरणों में परस्पर अन्तर है; भाष्य के पाठ में 'धर्मादीनि' पद का अभाव है, और 'च' तथा 'भूतार्थत्वं' ये पद अधिक हैं। वृत्ति

और भाष्य के अवतरणों के इस अन्तर पर से तथा वृत्ति में आगे 'कालश्च' इस सूत्र का उल्लेख होने से तो यह स्पष्ट जाना जाता है कि राजवार्त्तिक में जिस वृत्ति का अवतरण दिया गया है वह प्रस्तुत भाष्य न हो कर कोई जुदी ही वृत्ति है, जिसमें आगे चलकर मूलसूत्र 'कालश्च' दिया है न कि 'कालश्चेत्येके' ।

(ख) यहाँ वृत्ति का अभिप्राय किसी दूसरी प्राचीन वृत्ति अथवा उस टीका से भी हो सकता है जो स्वामी समंतभद्र के शिष्य शिवकोटि आचार्य द्वारा लिखी गई थी, और जिसका स्पष्ट उल्लेख श्रवणबेलगोल के निम्न शिलावाक्य में पाया जाता है, जो वहाँ उक्त टीका की प्रशस्ति पर से उद्धृत जान पड़ता है—

तस्यैव शिष्यशिवकोटिसूरिस्तपोलतालंघनदेहयष्टिः ।

संसारबाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थसूत्रं तदलंकारः ॥

मेरा वक्तव्य—

(क) पाठक देखेंगे कि यहाँ भी अनुपलब्ध अर्हत्प्रवचनहृदय की तरह किसी अनुपलब्ध प्राचीन वृत्ति की कल्पना की गई है । तत्त्वार्थभाष्य के टीकाकार हरिभद्र और सिद्धसेनगणि ने उमास्वाति को वाचक, पूर्ववित्, आचार्य, सूरि, सिद्धान्तवादी, प्रवचनप्रणेता, प्रवचनवेदी, पारमर्षप्रवचनवेदी, सूत्रकृत्, सूत्रकार और भाष्यकार कहने के साथ साथ वृत्तिकार भी कहा है । निम्न अवतरण इस बात का समर्थन करते हैं कि तत्त्वार्थभाष्य 'वृत्ति' नाम से भी कहा जाता था—

(अ) इति श्रीहरिभद्रसूरिविरचितायां तत्त्वार्थवृत्तिटीकायां डुपडुपिकाभिधानायां तत्त्वार्थटीकायां प्रथमोऽध्यायः ।

(आ)....तारा लक्षणा इति वृत्तिकारमिप्रायः तद् बाहुश्रुत्यादविरुद्ध एव (हरिभद्रटीका ४-१४ पृ. १९२)

(इ) तदाह वृत्तिकारः—नैर्ग्रन्थं प्रति प्रस्थिता (वही ९-९४ पृ. ५०३)

(ई) तदाह वृत्ति(भाष्य ?)कारः—नैर्ग्रन्थं प्रति प्रस्थिता

(सिद्धसेनगणिटीका ९-४९)

(ख) राजवार्त्तिक और तत्त्वार्थभाष्य के उक्त अवतरणों में साधारण हेरफेर होने से, प्रस्तुत भाष्य को 'वृत्ति' न मान कर किसी अन्य वृत्ति की कल्पना करने का कोई अर्थ नहीं । परपक्ष का निराकरण करने के लिये यह कोई प्रबल युक्ति भी नहीं । यदि तत्त्वार्थभाष्य और राजवार्त्तिक के उक्त अवतरणों में एक-दो पद इधर-उधर हैं भी, तो इससे हमारे कथन में कोई बाधा नहीं आती । यह मानना पड़ेगा कि राजवार्त्तिक के उक्त वाक्यों में भाष्य क

आत्मा की स्पष्ट झलक है। भले ही भाष्य के शब्द राजवार्त्तिक के शब्दों से बिल्कुल अक्षरशः न मिलते हों, किन्तु दोनों के वाक्योंका प्रसंग एक है, सूत्र तक एक हैं। हम आगे चल कर बतायेंगे कि भाष्य की अक्षरशः पंक्तियाँ बिल्कुल साधारण हेरफेर से राजवार्त्तिक में अनेक जगह उपलब्ध होती हैं।

(ग) ऊपर तर्क किया गया है कि राजवार्त्तिक में जिस वृत्ति का उल्लेख है, यदि वह प्रस्तुत भाष्य है तो उसमें 'कालश्च' सूत्र होना चाहिये न कि 'कालश्चेत्येक'। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि यदि इस वृत्ति में 'कालश्च' सूत्र था तो इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि इसमें काल को पृथक् द्रव्य माना गया होगा; और यदि इस वृत्ति में काल के स्वतंत्र द्रव्य का उल्लेख था तो फिर इस वृत्ति के विषय में द्रव्यपंचत्व का प्रश्न ही नहीं उठ सकता,

१ दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान् प. मेहन्द्रकुमार और पं. कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा सम्पादित न्यायकुमुदचन्द्र की भूमिका में पृ. ७१ पर भाष्यकार और अकलंक के संबन्ध में पं. कलाश-चन्द्रजी ने निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं—“अकलंक के वार्त्तिकग्रन्थ से प्रतीत होता है कि अकलंक देव के सन्मुख उक्त भाष्य उपस्थित था। कई स्थलों पर उन्होंने उसके मन्तव्यों की आलोचना की है और कहीं कहीं अनुसरण सा भी किया प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये, 'अणवः स्कधाश्च' सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने 'कारणमेव तदन्यः' आदि पद्य उद्धृत किया है। अकलंक देव ने उसकी आलोचना की है। तथा 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्र की व्याख्या में 'वृत्तौ पंचत्ववचनात् षड्द्रव्योपदेशव्याधातः' वार्त्तिक का व्याख्यान करते हुए लिखा है—“वृत्तौ उक्तम्—अवस्थितानि धर्मादीनि न हि कदाचित् पंचत्व व्यभिचरन्ति”। यह वाक्य भाष्य में उस प्रकार है—“अवस्थितानि च, न हि कदाचित् पंचत्व भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति”।” इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्ति शब्द से अकलंक ने भाष्य का निर्देश किया है।

प्रथम अध्याय के 'एकादीनि' आदि सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने किसी आचार्य के मत का उल्लेख 'केचित्' करके किया है, जो केवलज्ञान की दशा में भी मति आदि ज्ञानों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। अकलंक देव ने इस मत का खंडन किया है। 'दशै वीजं यथात्यन्तं' आदि एक श्लोक भी उद्धृत किया है जो भाष्य में पाया जाता है। तथा ग्रन्थ के अन्त में 'उक्तं च' करके कुछ श्लोक दिये हैं जो भाष्य में मिलते हैं। इसके सिवा भाष्य में सूत्र रूप से कहीं गई कई पंक्तियों का विस्तृत व्याख्यान राजवार्त्तिक में पाया जाता है। यथा, 'शुभं विशुद्धमव्याधाति' आदि सूत्र के भाष्य में शरीरों में संज्ञा, लक्षण आदि से भेद बतलाया है। अकलंक देव ने उसका विवेचन दो पृष्ठों में किया है। तथा 'सम्पददर्शन' आदि सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने 'पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम्, उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभः' लिखा है। अकलंक देव ने इन्हें वार्त्तिक बनाकर उनका आशय स्पष्ट किया है। कहा जा सकता है कि वार्त्तिकग्रन्थ में भाष्यकार ने इन्हें ले लिया होगा। किन्तु पूर्वोक्त अन्य सब बातों के साथ इसकी समीक्षा करने पर यही प्रतीत होता है कि अकलंक देव के सन्मुख उक्त भाष्यग्रन्थ उपस्थित था और उन्होंने उसके कुछ मन्तव्यों की आलोचना और कुछका आदान करके अपनी न्यायबुद्धि का परिचय दिया है।”

उदाहरण के लिये जैसे सर्वार्थसिद्धि वृत्ति में नहीं उठता। जब कि प्रस्तुत भाष्य में 'कालश्चेत्येके' सूत्र होने के कारण, उमास्वाति की कालद्रव्यसंबंधी मान्यता स्पष्ट नहीं होती, और इसीलिये अकलंक, हरिभद्र और सिद्धसेनगणि ने अपनी अपनी टीकाओं में इस चर्चा को उठाकर उसका स्पष्टीकरण किया है, तथा सर्वार्थसिद्धिमान्य दिगम्बरीय पाठ 'कालश्च' ही है, अतः अकलंक ने उसी पाठ को दिया है। कदाचित् प्रस्तुत भाष्य को छोड़कर यदि किसी अन्य वृत्ति की कल्पना की भी जाय तो, वह वृत्ति श्वेताम्बरीय वृत्ति ही हो सकती है, उसीके संबंध में द्रव्यपंचत्व का प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि श्वेताम्बर आगमों में ही कालविषयक दो उल्लेख आते हैं; दिगम्बर आचार्यों ने तो काल को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र द्रव्य माना है। जिस शिलावाक्य के आधार पर (समन्तभद्र के शिष्य ?) शिवकोटिकृत वृत्ति की कल्पना की गई है, वह शिलावाक्य शक सं० १३२० (वि० सं० १४५५) का है। आश्चर्य है कि जिस वृत्ति का पूज्यपाद आदि किसी दिगम्बर विद्वान ने उल्लेख नहीं किया, वह एकाएक १५ वीं शताब्दी में किसको मिल गई !

४ भाष्य

पं. जुगलकिशोरजी का वक्तव्य—

(क) कालोपसंख्यानमिति चेन्न वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् ॥ ३६ ॥ स्यादेत-
त्कालोऽपि कश्चिदजीवपदार्थोऽस्ति अतश्चारितं यद्भाष्ये बहुकृत्वः षड्द्रव्याणि इत्युक्तं अतस्तस्योप-
संख्यानं कर्तव्यमिति । तत्र, किं कारणं । वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् (राजवार्त्तिक) —यहाँ भाष्य का
वाच्य यदि प्रस्तुत तत्त्वार्थभाष्य ही है तो कम से कम तीन प्रमाण तत्त्वार्थभाष्य से उद्धृत करके
बतलाने चाहिये, जिनमें 'षड्द्रव्याणि' जैसे पद-प्रयोगों द्वारा छह द्रव्यों का विधान पाया
जाता हो; क्योंकि 'बहुकृत्वः' (बहुत बार) पद का वाच्य कम से कम तीन बार तो होना
ही चाहिये । साथ ही यह भी बतलाना चाहिये कि जब भाष्यकार दूसरे सूत्र के भाष्य में द्रव्यों
की संख्या पाँच निर्धारित करते हैं—उसे गिनकर बतलाते हैं (एते धर्मादयश्चत्वारो जीवाश्च
पंच द्रव्याणि च भवन्ति) —और तीसरे सूत्र के भाष्य में यहाँ तक लिखते हैं कि द्रव्य नित्य
हैं तथा कभी भी पाँच की संख्या से अधिक अथवा कम नहीं होते (न हि कदाचिपंचत्वं भूता-
र्थत्वं च व्यभिचरति), और उनकी इस बात को सिद्धसेनगणि इन शब्दों में पुष्ट करते हैं
कि 'काल किसीके मत से द्रव्य है, परन्तु उमास्वातिवाचक के मत से नहीं, वे तो द्रव्यों की
पाँच ही संख्या मानते हैं (कालश्चेकीयमतेन द्रव्यमिति वक्ष्यते, वाचकमुल्लेख्य पंचैवेति),
तब प्रस्तुत भाष्य में षड् द्रव्यों का विधान कैसे हो सकता है ?

(ख) अत्राह एवमिदानीमेकस्मिन्नर्थेऽध्यवसायनानात्वान्न विप्रतिपत्तिप्रसंग इति ।

अत्रोच्यते । यथा सर्वमेकं सद्विशेषात्, सर्वं द्वित्वं जीवाजीवात्मकत्वात्, सर्वं त्रित्वं द्रव्यगुण-
पर्यायावरोधात्, सर्वं चतुष्टयं चतुर्दर्शनविषयावरोधात्, सर्वं पञ्चत्वमस्तिकायावरोधात्, सर्वं षट्त्वं
षड्द्रव्यावरोधादिति ।—तत्त्वार्थभाष्य

—यहाँ यद्यपि तत्त्वार्थभाष्य में ‘षड्द्रव्य’ का उल्लेख है, किन्तु भाष्यकार द्वारा विधानरूप से ‘षड्द्रव्याणि’ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है । भाष्य के उस अंश में उल्लेखित वाक्यों की जो दृष्टि है उसे अच्छी तरह समझने के लिये उसके पूर्वीश और पश्चिमांश दोनों को सामने रखने की ज़रूरत है । षड्द्रव्य किस दृष्टि से यहाँ विवक्षित है, इस बात को सिद्धसेन ने ही अपनी वृत्ति में स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं पाँच तो ‘धर्मादिक’ और छठा ‘कालश्चेत्येके’ सूत्र का विषय काल (षड्द्रव्याणि कथं ? उच्यते—पञ्च धर्मादीनि कालश्चेत्येके) ।

(ग) अतएव अकलंक के सामने उनके उल्लेख का विषय कोई दूसरा ही भाष्य मौजूद था और वह उन्हींका अपना राजवार्त्तिकभाष्य भी हो सकता है ।

मेरा वक्तव्य—

(क) यहाँ पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि भाष्यकार का कालद्रव्य के संबंध में क्या मत है, और उसे सिद्धसेनगणि ने किस तरह समझा है । इसे समझने के लिये यहाँ सिद्धसेन के कालद्रव्यसंबंधी उल्लेख दिये जाते हैं—

(अ) पहले अध्याय के ३५ वें सूत्र की भाष्यटीका—

“षड्द्रव्याणि कथं ? उच्यते—पञ्च धर्मादीनि कालश्चेत्येके^१” यहाँ सिद्धसेन ने काल के संबंध में कोई निश्चित बात न कह कर ‘कालश्चेत्येके’ सूत्र को ही दे दिया है । अर्थात् एतद्विषयक मान्यता इस सूत्र में आगे जाकर स्पष्ट होगी ।

(आ) तीसरे अध्याय के छठे सूत्र की भाष्यटीका में अगस्तिकाय और लङ्कसंस्थान की चर्चा के प्रसंग पर—“लोकसंस्थान का स्पष्टतर सन्निवेश इन्हीं आचार्य ने अन्य प्रकरण में बताया है”^२ यह कह कर प्रशमरति का श्लोक दिया गया है, जिसमें जीव—अजीव आदि षड्द्रव्यों का स्पष्ट कथन है ।

१ तुलना करो—षड्द्रव्याणि धर्मास्तिकायादीन्येव कालावसानानि, ‘कालश्चेत्येके’ इति वचनात् (हरिभद्र-टीका)

२ लोकसंस्थानस्य स्फुटतरः सन्निवेशोऽमुनं च सूरिणा प्रकरणान्तरे (प्रशमरति गाथा २१०—२११) अभिहितस्तथा—

जीवाजीवौ द्रव्यमिति पञ्चविधं भवति लोकपुरुषोऽयम् ।

वैशाखस्थानस्थः पुरुष इव कटिस्थकरोऽयम् ॥

(इ) चौथे अध्याय के १५ वें सूत्र के भाष्य में काल के द्रव्यत्व पर विचार करते समय—
“यहाँ प्रवचन में संग्रह और व्यवहार दोनों नयों की अपेक्षा से काल का कथन है। कुछ लोग काल को स्वतंत्र न मान कर जीवाजीव की पर्याय मानते हैं, तथा कुछ लोग काल द्रव्य को पंचास्तिकाय के अतिरिक्त छठा स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं”^१ दोनों मान्यताओं के समर्थन में यहाँ आगम—वाक्य उद्धृत किये हैं।

(ई) तत्पश्चात् पांचवे अध्याय में ‘कालश्चेकीयमतेन द्रव्यमिति वक्ष्यते, वाचकमुख्यस्य पंचैवेति’ कह कर उमास्वाति के मत से पांच ही द्रव्य बताये गये हैं। यह उल्लेख पूर्वपक्ष के (क) भाग में ऊपर दिया गया है।

(उ) यहाँ एक बात विचार करने की है कि यदि सिद्धसेन को उमास्वाति के मत से पांच ही द्रव्य अभीष्ट हैं तो ‘वाचकस्य तु पंचैव’ इस उल्लेख से सिद्धसेन गणि की जिज्ञासावृत्ति शांत हो जानी चाहिये थी। लेकिन निम्न उल्लेख से मालूम होता है कि तत्त्वार्थभाष्य की टीका लिखने के आरंभ से ही, सिद्धसेन को जो उमास्वाति की कालद्रव्यसंबंधी मान्यता विषयक विकल्प चला आ रहा था, उसका निराकरण न हो सका। उन्हें फिर शंका हुई कि यदि वास्तव में वाचकमुख्य के अनुसार पांच ही द्रव्य हैं तो फिर उन्हें “वर्तना परिणामः क्रिया” आदि सूत्र में काल का उपकार बताने की क्या आवश्यकता थी? इस भाव को सिद्धसेन ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया है—“प्रश्न—पूर्वकथित धर्मादि द्रव्यों के उपकारविषयक प्रश्न उठने पर, जब कालद्रव्य का उल्लेख ही नहीं किया, तो फिर तत्कृत उपकार विषयक प्रश्न कैसे उठ सकता है? उत्तर—ठीक है, यद्यपि कालद्रव्य नहीं कहा, किन्तु उसे कालश्चेत्येके सूत्र में कहेंगे कि वह कदाचित् किसीके मत से धर्मादि पंचास्तियों में गभित होता है, और कदाचित् धर्मादि के समान स्वतंत्र द्रव्य है ॥”^२ यहाँ सिद्धसेन ने कालश्चेत्येके सूत्र का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। इस सूत्र का अर्थ यह नहीं कि उमास्वाति कालद्रव्य को अंगीकार नहीं करते; जैसा पं. जुगलकिशोरजी समझ रहे हैं। यहाँ ऊपर नं. (इ) में बताए हुए मत का ही समर्थन किया गया है।

१ अत्र च प्रवचने संग्रहव्यवहारपेक्षयोभयथा प्रस्थानम्। एके मन्यन्ते जीवाजीवद्रव्ययोरेव पर्यायः...। आगमश्च—“किमिदं भंते! कालेति बुद्धिः? गोयमा जीवा चैव अजीवा चैव।” अपरे मन्यन्ते पंचास्तिकायव्यतिरिक्तं कालद्रव्यं षष्ठमस्ति।.....। तथा चागमः—“कश्च न भंते! द्रव्या पण्णात्ता? गोयमा। छ द्रव्या पण्णात्ता, तं जह्वा—धम्मत्थिकाये.....अद्वासमये।”

२ ननु च पूर्वोपन्यस्तो धर्मादिषु द्रव्येपूपकारविषयः प्रश्नो घटमानः कालद्रव्य तु नैवोपन्यस्तम्, अतः कथं तत्कृतोपकारविषयः प्रश्नः संगच्छेत? सत्यम्, नोक्तं कालद्रव्यं, किन्तु ‘कालश्चेत्येके’ इति वक्ष्यत्येकीयमतेन स कदाचिद् धर्मास्तिकायादिद्रव्यपंचकान्तर्भूतस्तत्परिणामत्वात्, कदाचित् पदार्थान्तरं धर्मादिवत्। (भाग. १ पृ. ३४७)

(ऊ) आगे चलकर 'वर्तना परिणामः क्रिया' आदि सूत्र की टीका में तो सिद्धसेन ने उमास्वाति के मत से कालद्रव्य को स्पष्ट मान लिया है। वे लिखते हैं—“जब कालद्रव्य धर्मादि से भिन्न है तो उसे अवश्य उपकारी होना चाहिये। और काल का अस्तित्व माना गया है, तो फिर उसका क्या उपकार है ? उसका उपकार है वर्तना, परिणाम आदि; यह वर्तना आदि काल का अविनाभूत लिंग है। तथा पहले जो सूत्रकार ने उसका कथन नहीं किया, वह केवल अस्तिकाय का प्रतिषेध करने के लिये नहीं किया”^१

(ए) अब तो सिद्धसेन गणि मानो अधीर हो उठते हैं। वे शंका करते हैं “अब तो वर्तनादि रूप काल का उपकार भी कहा जा चुका, फिर भी ‘कालद्रव्य है,’ यह बात न तो पहले कही गई और न अब ? तथा उपकारक के बिना उपकार संभव नहीं। जैसे स्थिति आदि का अधर्मादि उपकारक है, वैसे ही वर्तनादि का भी कोई उपकारक है। तो फिर क्या उमास्वाति का यह स्मृतिप्रमोष है कि उन्होंने पृथक् उपकार के आधारभूत कालद्रव्य को नहीं कहा ? अथवा उमास्वाति वर्तनादि व्यापार को धर्माधर्मादि पंचद्रव्यसाध्य मानते हैं ? यह शंका होने पर कहते हैं ‘कालश्चेत्येके’।”^२ यदि सिद्धसेन गणि, “वाचकमुल्य के अनुसार पांच ही द्रव्य” मानते हैं तो उक्त तर्क-वितर्क कैसा ?

(ऐ) अन्त में आकर “कालश्चेत्येके” सूत्र की टीका में सिद्धसेन स्पष्ट कहते हैं “कालश्च द्रव्यं षष्ठं भवति”। यहाँ काल द्रव्य को पृथक् बताने के लिये आगम का पूर्वोक्त प्रमाण दिया है और काल में उत्पाद, ज्यय और प्रौढ्य की सिद्धि की गई है। सिद्धसेन ने “कालश्चेत्येके” में ‘एके’ शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—“एकस्य नयस्य मेद-लक्षणस्य प्रतिपत्तारः” तथा “आर्पं हि षष्ठं कालद्रव्यमितरद्द्रव्यविविक्तं दर्शयत्येकनय-प्रवृत्तेः। न च जैनैः प्रवचने कश्चिदेको नयः समस्तं वस्तुस्वरूपं प्रतिपादयितुं प्रयत्नः”—अर्थात् एक नय की अपेक्षा, काल दूसरे द्रव्यों से भिन्न द्रव्य है। जैन प्रवचन में किसी एक नय की अपेक्षा समस्त वस्तुस्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता। आगे जाकर सिद्धसेन

१ यदा तु पृथक् कालद्रव्यं धर्मादिभ्यस्तदायवश्यं सतोपकारिणा भवितव्यम्। संश्च कालोऽभिमतः स किमुपकार इति तस्य खलु वक्ष्यमाणस्वतत्त्वमूर्तेः वर्तना परिणाम इत्यादिनाऽविनाभूतं लिंगमुपदर्शयते। यच्च प्राज्ञं नोपान्यासि सूत्रकारेण कालस्तदस्तिकायत्वप्रतिषेधाय।

२ तत्र कालस्यापि पूर्वमुपकारो वर्णित एव वर्तनादिगुणपर्यायलक्षणः, स च कालो द्रव्यमित्येव न पूर्वं नाधुना व्याख्यातः, न चोपकारकमन्तरेणोपकारः समस्ति शक्य वक्तुं, वर्तनादिउपकारः सोपकारकः स्थित्यादिवदुपकारत्वात्, तत् किमयं स्मृतिप्रमोषो युष्याकं येन विविक्तोपकाराधारः कालो द्रव्यं नोक्तः ? आहोस्विद् धर्मादिद्रव्यपचकसाध्य एवाय वर्तनादिव्यापार इति विरचितप्रश्ने श्रोतरि सिद्धसाध्यतोद्विभावविषाद्वारेण सूरिराह—“कालश्चेत्येके”.

ने यह बात और भी स्पष्ट कर दी है। वे लिखते हैं “इत्येके इत्थमाचक्षतेऽन्ये त्वन्यथेति” अर्थात् ‘इत्येके’ का यही आशय है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं, कोई वैसा—यानी कोई लोग काल को अलग द्रव्य मानते हैं, कोई नहीं। उक्त सूत्र का आशय यह तो कदापि नहीं कि उमास्वाति काल को अलग द्रव्य नहीं मानते। इस सूत्र में उमास्वाति ने कालद्रव्यसंबंधी दो मान्यताओं की सूचना मात्र की है। तथा उक्त सूत्र के भाष्य में जो “एके त्वाचार्याः” पद है, उसमें स्वयं उमास्वाति भी आ सकते हैं। ‘एके त्वचार्याः’ वाक्य से यह आशय कभी नहीं निकाला जा सकता कि उमास्वाति के मत से काल द्रव्य नहीं है। संक्षेप में, उक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि उमास्वाति केवल पांच ही द्रव्य स्वीकार नहीं करते। यदि उमास्वाति पांच ही द्रव्य मानते हैं, और सिद्धसेन इसका समर्थन करते हैं तो निम्न शंकायें उपस्थित होती हैं—

(१) सिद्धसेन उमास्वाति की प्रशमरति के षड्द्रव्यवाले उल्लेख को क्यों उद्धृत करते हैं ?

(२) सिद्धसेन, काल को धर्मादि द्रव्यों की तरह पृथक् मानकर, उमास्वाति का पक्ष लेकर, यह क्यों कहते हैं कि ‘कायत्व का प्रतिषेध करने के लिये ही सूत्रकार ने कालद्रव्य का कथन पहले नहीं किया ?’

(३) यदि उमास्वाति के मत से कालद्रव्य का वर्तनादि व्यापार धर्मादिपंचद्रव्य-साध्य है, और काल अलग नहीं, तो इस चर्चा के प्रसंग पर सिद्धसेन को काल का धर्मादि-पंचद्रव्यसाध्यत्व स्वीकार कर लेना चाहिये था। उन्हें उमास्वाति के लिये स्मृतिप्रमोष आदि शब्दों के कहने की क्या आवश्यकता थी ? तथा फिर कालश्चेत्येके सूत्र के बिना भी उमास्वाति का काम चल सकता था।

(४) अन्त में ‘कालश्चेत्येके’ सूत्र की टीका में, सिद्धसेन ने यह कहीं नहीं बताया कि उमास्वाति कालद्रव्य को अलग नहीं मानते, अथवा उसे जीवाजीव की पर्याय बताते हैं। सिद्धसेन ने इस सूत्र का अर्थ करते हुए यही कहा है कि—काल के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। एक नय की अपेक्षा काल द्रव्य स्वतंत्र है, दूसरे की अपेक्षा नहीं।

सिद्धसेन के उक्त कथन के पूर्वापरविरोध को देखते हुए मानना पड़ेगा कि “वाचक—मुख्यस्य पंचैव” वाला सिद्धसेन का उल्लेख भ्रममूलक है। यह उल्लेख उनका अंतिम उल्लेख नहीं है। कालद्रव्यसंबंधी अपने अन्तिम उल्लेखों में उन्होंने उमास्वाति के मतानुसार काल को छठा द्रव्य माना है, और सब से अन्त में कालश्चेत्येके सूत्र के भाष्य में भी उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि कुछ आचार्य काल को मानते हैं, कुछ नहीं। एते धर्मादयश्चत्वारो जीवाश्च पंच-द्रव्याणि च भवन्तीति ।.... अवस्थितानि च न हि कदाचित्पंचत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति” इन

(ख) उमास्वाति छह द्रव्यों को मानते हैं, इसका एक और प्रबल प्रमाण 'सर्वं षट्त्वं षड्द्रव्यावरोधात्' वाला भाष्य का उल्लेख है। यह कहना बड़ा विचित्र माध्यम होता है कि "भाष्यकार द्वारा विधान रूप से 'षड् द्रव्याणि' ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया।" तथा "भाष्यकार ने यहाँ आगमकथित दूसरी मान्यता अथवा दूसरों के अध्यवसाय की दृष्टि से 'षड् द्रव्य' का उल्लेख मात्र किया है।" यहाँ ग्रन्थ होता है कि ऊपर 'षड्द्रव्यावरोधात्' वाला उल्लेख क्या निषेधात्मक है? 'षड् द्रव्याणि' पद हो तो ही उसे छह द्रव्यों का विधान रूप उल्लेख माना जाय, अन्यथा नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अतएव मानना होगा कि यहाँ 'षड्द्रव्य' का केवल 'उल्लेख मात्र' नहीं, बल्कि स्पष्ट कथन है, जैसा कि उमास्वाति की प्रशमरति में छह द्रव्यों का स्पष्ट कथन है। सिद्धसेन ने उक्त वाक्य की टीका करते हुए जो यह लिखा है—“सर्वं षट्त्वभावं जगत्, कुतः षड्द्रव्यावरोधादिति। षड् द्रव्याणि कथं? उच्यते पंच धर्मादीनि कालक्षेत्र्येके इति,” यहाँ कालक्षेत्र्येके का अर्थ यह नहीं है कि उमास्वाति काल द्रव्य नहीं मानते। उक्त सूत्र से उमास्वाति, केवल कालद्रव्यसंबन्धी पूर्वाचार्यों का मतमेद बताना चाहते हैं, तथा 'एके आचार्याः' पद में स्वयं उमास्वाति का भी समावेश हो सकता है। यह बात ऊपर आ चुकी है।

सम्प्रदकीय विचारणा में कहा गया था कि “प्रस्तुत भाष्य में बहुत बार तो क्या एक बार भी 'षड् द्रव्याणि' ऐसा कहीं उल्लेख अथवा विधान नहीं मिलता।” जब उक्त उल्लेख तत्त्वार्थभाष्य में बता दिया गया, तो अब कहा जाता है कि यह उल्लेख तीन बार बताइये। मैं तो कहता हूँ कि यदि 'षड्द्रव्यावरोधात्' वाला उल्लेख तत्त्वार्थभाष्य में कदाचित् न भी मिलता, तो भी कोई ब्राह्म नहीं थी। उमास्वाति काल को मानते हैं, उन्होंने ने कहीं भी उसका खंडन नहीं किया, अथवा जीवाजीव की पर्याय नहीं बताया, यह बात ऊपर सप्रमाण सिद्ध की जा चुकी है। 'बहुकृत्वः' का अर्थ यह नहीं कि भाष्य में 'षड् द्रव्याणि' उल्लेख कम से कम तीन बार या चार बार मिलना ही चाहिये। उसका सामान्य अर्थ यही है कि उस भाष्य में कई जगह छह द्रव्यों की मान्यता का उल्लेख मिलना चाहिये। यह बात प्रस्तुत भाष्य में मिलती है, क्योंकि उमास्वाति छह द्रव्य मानते हैं। उमास्वाति का “कायग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वार्थमद्रासमयप्रतिषेधार्थं च” वाला उल्लेख भी इसी

प्राणापानसुखदुःखजीवितमरणोपग्रहमूर्तत्वादयः पुद्गलानाम् । अथवाऽऽख्येयादिप्रदेशानादिपरिणाम-
स्वभावता वा भूतार्थता मूर्तताऽमूर्तता चेति.....अतः स्वगुणमपहाय नान्यदीयगुणसम्परिग्रहमेता-
न्यातिष्ठन्ते, तस्मादवस्थितानि । (सिद्धसेनगणिटीका, भाग १ पृ. ३२३)

१ यह उल्लेख मैंने अपने 'तत्त्वार्थभाष्य और अक्षर' नामक दूसरे लेख में 'अनेकांत' में

कथन का समर्थन करता है। यहाँ उमास्वाति ने स्पष्ट कहा है कि “अजीवकायाः” आदि सूत्र में ‘काय’ शब्द का ग्रहण प्रदेशबहुत्व बताने के लिये तथा काल में बहु-प्रदेशीयता असिद्ध करने के लिये किया गया है। यदि उमास्वाति काल नहीं मानते, तो फिर उक्त वाक्य व्यर्थ पड़ता है।

(ग) प्रस्तुत प्रसंग में भाष्य का वाच्य राजवार्त्तिक इसलिये नहीं हो सकता कि राजवार्त्तिक में स्पष्ट रूप से छह द्रव्यों का उल्लेख है। उसके विषय में यह चर्चा ही नहीं उठ सकती। इस चर्चा का लक्ष्य तो कोई ऐसा ही ग्रंथ होना चाहिये, जिसमें छह द्रव्यों के विषय में कुछ मतभेद की बात चल रही हो। और यह मतभेद प्रस्तुत भाष्य में मौजूद है, जिसका मूल कारण है “कालश्चेत्येके” सूत्र। तथा यदि यहाँ भाष्यपद का वाच्य राजवार्त्तिकभाष्य होता तो ‘भाष्ये’ न लिखकर अकलंक देव को ‘पूर्वत्र’ आदि कोई शब्द लिखना चाहिये था, जैसा उन्होंने अन्यत्र किया है।

५ तत्त्वार्थभाष्य और राजवार्त्तिक में कुछ शब्दगत और चर्चागत साम्य तथा सूत्रपाठसंबंधी उल्लेख

(क) शब्दगत साम्य—

(अ) तत्त्वार्थभाष्य पृ. १८५ से १८७ तक का भाष्य राजवार्त्तिक, ९. ४७—४ पृ. ३५९ की टीका से प्रायः अक्षरशः मिलता है। यहाँ पुलक, बकुश आदि मुनियों की चर्चा है।

(आ) तत्त्वार्थभाष्य ७—४ पृ. १३८ का भाष्य राजवार्त्तिक ७—९—२ पृ. २७२ की टीका से प्रायः अक्षरशः मिलता है। यहाँ हिंसक आदि को निन्दनीय कहा गया है।

(इ) तत्त्वार्थभाष्य ९—६ पृ. १६५ का भाष्य राजवार्त्तिक ९—६—२८ पृ. ३२६ के वार्त्तिक और उसकी टीका से प्रायः अक्षरशः मिलता है। यहाँ उत्तम क्षमा आदि का वर्णन है।

(ई) तत्त्वार्थभाष्य ९—७ पृ. १७०—१ का भाष्य राजवार्त्तिक ९—७—४, ५, ६, ७ की टीका से प्रायः अक्षरशः मिलता है। यहाँ एकत्व, अन्यत्व, अशुचि और आस्रव आदि भावनाओं का वर्णन है।

(उ) देखो अनेकांत (३—४) पृ. ३०६ पर नं. २ के (ग) और (घ) भाग में भाष्य और राजवार्त्तिक की पंक्तियों की तुलना। यहाँ असुरकुमार जाति के देवों आदिका वर्णन है।

दिया था। इस उल्लेख की चर्चा करते हुए, ‘काल द्रव्य बहुप्रदेशी न होने से कायवान् नहीं’ की जगह में ‘काल द्रव्य बहुप्रदेशी होने से कायवान् नहीं’ ऐसा वाक्य भूल से लिख गया था। ‘अनेकांत’ के विद्वान् सम्पादक ने इस वाक्य को ऐसे ही छापकर, उस वाक्य का हास्य करके अपनी सम्पादन-कला का परिचय दिया है।

(ऊ) तत्त्वार्थभाष्य ४-२८ की उत्थानिका, पृ. १०१; तथा ५-३७ की उत्थानिका पृ. १२२ की पंक्तियों राजवार्तिक ४-२७ की उत्थानिका पृ. १७५; तथा ५-३७ की उत्थानिका पृ. २४२ की पंक्तियों से क्रमशः प्रायः अक्षरशः मिलती हैं ।

(ए) तत्त्वार्थभाष्य और राजवार्तिक की अन्तिम बत्तीस कारिकायें तथा अन्य पद्य । इन कारिकाओं को प्रक्षिप्त कहना भ्रममूलक है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि तत्त्वार्थभाष्य और राजवार्तिक के उक्त अवतरणों का साम्य कुछ आकस्मिक नहीं है । यह भी बात नहीं कि किसी तीसरे ग्रंथ पर से उक्त ग्रंथ-कारों ने ये अवतरण लिये हैं । यहाँ पर प्रतिपाद्य विषयसंबंधी मतभेद भी नहीं पाया जाता । बल्कि उक्त अवतरणों के (अ) भाग में दी हुई पुलाक आदि की चर्चा, यद्यपि दिगम्बरो के विरुद्ध जाती है, फिर भी उसे प्रायः अक्षरशः राजवार्तिक में ले लिया है ।

(ख) चर्चागत साम्य--

(अ) तत्त्वार्थभाष्य में ९-५ पृ. १६५ पर समितियों की चर्चा है । इस प्रसंग पर आदाननिक्षेपणसमिति का लक्षण कहते हुए भाष्यकार लिखते हैं—“रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकार्थं निरीक्ष्य प्रपृज्य चादाननिक्षेपणसमितिः ।” यहाँ राजवार्तिक में सामान्य से धर्मोपकरणों का कथन है—“धर्मोपकरणानां ग्रहणविसर्जनं प्रति यतनमादाननिक्षेपणासमितिः ।” आगे चलकर इसी सूत्र की व्याख्या में पात्रादि का निराकरण करने के लिये “पात्राभावात्” आदि तीन वार्तिक बनाये गये हैं, और पाणिपुटाहार का समर्थन किया है ।

(आ) तत्त्वार्थभाष्य में ७-९ में जो भूतनिहव और अभूतोद्भावन की चर्चा है वह राजवार्तिक में ७-१४-५, पृ. २७६ पर स्पष्ट है ।

(इ) तत्त्वार्थभाष्य में ९-२४ पृ. १७९ पर धर्मोपकरण गिनाये गये हैं । राजवार्तिक में भी इन उपकरणों को गिनाया है । अंतर इतना है कि ‘वस्त्रपात्र’ की जगह ‘प्रासुक औषधि’ का ग्रहण किया है ।

(ई) बौद्ध सम्प्रदायगत लोकधातुओं की चर्चा दोनों में समान है (देखो ‘अनेकांत’ पृ. ३०५) ।

इन उल्लेखों में जो परस्पर प्रतिपाद्यविषयसंबंधी मतभेद है, उससे यही सूचन होता है कि तत्त्वार्थभाष्य में जो बातें दिगम्बरसम्प्रदाय के विरुद्ध थीं, उन्हें राजवार्तिक में रथान नहीं दिया गया ।

(ग) सूत्रपाठसंबंधी उल्लेख—

(अ) राजवार्तिक १-३६-१४ पृ. ३५४ पर “ कश्चिदाह धर्ममप्रमत्तसंयतस्यैवेति तत्र किं कारणं ” आदि से तत्त्वार्थभाष्यगत “ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्त-संयतस्य ” सूत्र का सूचन होता है ।

(आ) इससे आगे के वार्तिक में “ कश्चिदाह उपशांतक्षीगकषाययोश्च धर्म्यं ध्यानं भवति ” आदि से भाष्यगत “ उपशांतक्षीगकषाययोश्च ” सूत्र का सूचन होता है ।

(इ) राजवार्तिक में ४-८-३ पृ. १५३ की टीका में “ स्यान्मतं द्वयोर्द्वयोरिति वक्तव्यं ” से भाष्यगत “ शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ” सूत्र का सूचन होता है ।

(ई) राजवार्तिक में ५-३६-३ में “ समाधिकावित्यपरेषां पाठः ” से भाष्यगत “ बंधे समाधिकौ पारिणामिकौ ” का सूचन होता है ।

भले ही तत्त्वार्थसूत्र के अनेक सूत्रपाठ प्रचलित हों, इससे हमारे कथन में कोई बाधा नहीं आती । हमारा कहना इतना ही है कि ऊपर जिन सूत्रपाठों की चर्चा राजवार्तिक में की गई है, वे सूत्रपाठ तत्त्वार्थभाष्य में ज्यों के त्यों मिलते हैं । फिर उन सूत्रों को प्रस्तुत भाष्य के न मानकर अन्य अनुपलब्ध टीकाओं के ही क्यों माना जाय ?

सिद्धसेन और हरिभद्र जैसे विद्वानों से लेकर सभी श्रैताम्बर टीकाकारों ने भाष्य को स्वोपज्ञ माना है । भाष्य के साथ अक्षरशः सतैक्य न होने पर भी इन विद्वानों ने ऐसा कहा है । इतना ही नहीं सिद्धसेन गणि तो उमास्वाति को सूत्रानभिज्ञ कहते हैं, उनके कथन को प्रमत्त-गीत तक बताते हैं, लेकिन फिर भी वे भाष्य को स्वोपज्ञ मानकर उसकी टीका लिखते हैं । इसका क्या कारण ? यदि भाष्य स्वोपज्ञ न होता तो फिर उन्हें उसकी टीका लिखने की क्या आवश्यकता थी ? जो विद्वान् यह कहता है कि “ कुछ दुर्विगद्यों ने भाष्य का अमुक कथन प्रायः नष्ट कर दिया है ”, वह यह भी लिख सकता था कि भाष्य स्वोपज्ञ नहीं है । इसी तरह हरिभद्र भी भाष्य की टीका न लिखकर सर्वार्थसिद्धिकार या अकलंक की तरह स्वतंत्र टीका ही लिखते । इसके अलावा, एक बात और है कि सिद्धसेन और हरिभद्र के समकालीन अकलंक ने और विद्यानंदि तक ने भाष्य के साथ मतभेद होते हुए भी उसे अस्वोपज्ञ नहीं कहा । इसका क्या सबब ? अभी तक किसी दिगम्बर आचार्य ने भाष्य को अस्वोपज्ञ कहा हो, ऐसा मादम नहीं होता । शायद सबसे पहले पं. जुगलकिशोरजी को ही यह बात सूझी । यदि सचमुच भाष्य स्वोपज्ञ नहीं है तो उसकी अस्वोपज्ञतासूचक विधिरूप महत्त्वपूर्ण प्रमाण देने की आवश्यकता है । खींचातानी की शास्त्रार्थवृत्ति से अर्हत्प्रवचनहृदय

आदि अनुपलब्ध ग्रन्थों की कल्पना करलेने मात्र से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती । संभव है ये कल्पनायें आगे चलकर समंतभद्रीय गंधहस्तिमहाभाष्य जैसी ही निराधार साबित हों ।

अतएव मानना होगा कि अकलंक देवके समक्ष उमास्वाति का स्वोपज्ञ तत्त्वार्थभाष्य मौजूद था । उन्होंने उसका राजवार्त्तिक में उपयोग किया है, और उसके साथ अपने कथन की संगति बैठाने का प्रयत्न किया है । जब अकलंक, राजवार्त्तिक जैसा दिगंबरिय तत्त्वार्थ-भाष्य या महाभाष्य लिखने बैठे, तो उन्होंने श्वेताम्बरीय लघु तत्त्वार्थभाष्य को सामने रखना उचित समझा हो, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं मान्य होती । राजवार्त्तिक में तत्त्वार्थ-भाष्य का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है; उसमें भाष्य की पंक्तियाँ की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों पाई जाती हैं, अमुक सूत्र में जो चर्चा भाष्य में है, वह चर्चा समर्थन अथवा मतभेद रूप से राजवार्त्तिक में मौजूद है; 'वृत्तौ पंचत्ववचनात्' वाले राजवार्त्तिक के उल्लेख की भाष्यवाक्य से बराबर संगति बैठ जाती है; 'भाष्ये बहुकृत्वः षड्द्रव्याणि' वाली राजवार्त्तिक गत चर्चाका भाष्यगत षड्द्रव्य की चर्चा से मेल है; तथा अर्हत्प्रवचन और अर्हत्प्रवचनहृदयवाला राजवार्त्तिकगत उल्लेख तो तत्त्वार्थभाष्य के नामांतर को सूचित करता है—ऐसी हालत में जैनशास्त्रपरम्परा को ऐतिहासिक दृष्टि से देखनेवाला ऐसा कौन अभ्यासी होगा, जिसका यह मानने की दिल न चाहे कि अकलंक के सामने तत्त्वार्थभाष्य मौजूद था । फिर भी यदि प्रस्तुत भाष्य को अस्वीकार करके प्रस्तुत भाष्य के समान वाक्यविन्यासवाले किसी अनुपलब्ध भाष्य की कल्पना की जाय, तो कहना होगा कि वह ऐतिहासिक दृष्टि नहीं, सांप्रदायिक दृष्टि है ।

श्रीदाणकुलकम्

कर्ता-आचार्य महाराज श्री विजयपद्मसूरिजी

(गतांक्षी याधु)

वज्जिदनीलरिद्धं, जणककक्केयणाइरयणाणं ।
ससिकंतविहुमाणं, कंचणरयओवलाणं च ॥२२॥
चंदणदंताईणं, तहेव बरमट्टियाण जिणपडिमा ।
कारेति महुल्लासा, धण्णा धम्मिदुधणिभव्वा ॥ २३ ॥
ते य पइड्ढावेंते, सुहदविणवएहि सूरिहत्थेणं ।
विहिणंजणाइएणं, सग्गपवग्गाइ साहिति ॥२४॥
जहिण्णसंजमाओ, आहारत्थी वणीमगो दीणो ।
एगम्मि अहोरत्ते, संपइ भूमीसरो जाओ ॥२५॥
पुव्वभवीयगुरुं से, उज्जेणीए सुहत्थिसूरिं तं ।
पासित्ता जाइसरो, पुच्छइ सामाइयस्स फलं ॥२६॥
गुरुकहियं रज्जाइ, नाणा मण्णिय कहेइ बहुमाणा ।
एयं तुम्ह पसाया, मह जुगं कज्जमुवइसह ॥२७॥
सोच्चा नरवइवयणं, धम्मवएसं कुणंति तत्तो से ।
धम्मिदो संजाओ, करेइ जिणधम्मकज्जाइ ॥२८॥
नूयणजिणगेहाणं, सवायलक्खं तहेव जिण्णाणं ।
जिणगेहाणुद्धारे, छत्तीससहस्सपरिमाणे ॥२९॥
कारइ सवायकोडिं, जिणविवाणं च पित्तलमयाणं ।
पणनवइसहस्साइ, पड्डयवरदाणसालाइ ॥३०॥
एवं तिखंडभूमिं, जिणगेहालंकियं करेइ निवो ।
जिणसासण्णिक्करसिओ, अणज्जदेसेऽवि सोहेइ ॥३१॥
पढमोऽत्थ चंदगुत्तो, तयणंतरविंदुसारभूमिवई ।
तत्तोऽसोयकुणाला, पंचमनिवसंपई जाओ ॥३२॥
पहुवीरमुत्तिसमया, दुसए पणदसजुए य वरिसाणं ।
समइकंते मोरिय-रज्जस्साइ समुप्पण्णा ॥३३॥
एयम्मि चेव समए, महागिरीणं जुगप्पहाणत्तं ।
संपइसमयं जाव य, तस्सुदओ हीणया तत्तो ॥३४॥
खित्तप्पहावगो सो, खंडियनिवईवि कुणइ धम्मिदो ।
सिद्ध कुणालत्थुवं, तच्छसिलाए पकारवए ॥३५॥
धम्मपयारणमइणो, संभवए जम्मपभिइवरिसाणं ।
एवं माणं दुसया, तेवत्तरिसमहिया वीरा ॥३६॥
एक्कासीइजुयाइ, दुसयाइ तास मज्झयालम्मि ।
जम्मो जाओ हुज्जा, तईयगंथाणवयणमिणं ॥३७॥

(अपूर्णे)

‘ જૂને દેઝલ ’ પ્રકરણની પુનરાવૃત્તિસભા ‘ જૂનું મંદિર ’ પ્રકરણનું સમાધાન અનુવાદકે દર્શાવેલી દિલગીરી અને પ્રકાશકે કરેલો ખુલાસો

મરાઠી ભાષાના ‘કિર્લોસ્કર’ માસિકમા પ્રકાશિત ‘જીવે હેજીળ’ કથાના લેખક તથા પ્રકાશક સાથેના અમારો પત્રવ્યવહાર અમે ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ગયા અકમા તેમજ ખીન્ન જૈન પત્રોમાં પ્રગટ કરી ચૂક્યા છે. હજી એ લેખક તથા પ્રકાશક તરફથી સંતોષકારક ખુલાસો નહીં મળવાથી તેની સાથે આગળ પત્રવ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે; તે દરમિયાન ‘જૈન’ પત્રમાં એ ‘જીવે હેજીળ’ કથાનો ગુજરાતી અનુવાદ ‘જૂનું મંદિર’ નામથી ‘ગુજરાતી’ સાપ્તાહિકના દીપોત્સવી અકમાં પ્રગટ થયાનું અમે વાંચ્યું. ‘ગુજરાતી’ પત્રના દીપોત્સવી અંકમાં ‘જૂનું મંદિર’ની કથાના અનુવાદક તરીકે નહીં પણ લેખક તરીકે શ્રીજનાર્દન પ્રભાસ્કરનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

આ ઉપરથી અમે શ્રીજનાર્દન પ્રભાસ્કર સાથે તેમજ એ કથાના પ્રકાશક ‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીશ્રી સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો. એ પત્રવ્યવહારના અંતે શ્રી. જનાર્દન પ્રભાસ્કરે ‘ગુજરાતી’ પત્રના તા. ૧૫-૧૨-૪૦ ના અંકમાં ૧૬૨૦ મા પાને “જૂનું મંદિર : એક ખુલાસો” એ મથાળે ખુલાસો પ્રગટ કરી કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય માટે પોતાના પૂન્યભાવ તેમજ માનની લાગણી પ્રગટ કરવા સાથે જૈન ભાઈએનું દિલ ફુલાયા અદલ દિલગીરી જાહેર કરી છે અને ‘ગુજરાતી’ના તંત્રીશ્રીએ પણ તેમના પત્રમાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય માટે અહુમાન અતાવીને પોતાનો ખુલાસો લખી જણાવ્યો છે.

આ રીતે આ પ્રકરણનું સમાધાન લાવવા માટે શ્રી જનાર્દન પ્રભાસ્કરને તેમજ ‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીશ્રીને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ, અને જનતાની જાણમાટે એમની સાથેના પત્રવ્યવહાર તેમજ ‘ગુજરાતી’માં પ્રગટ થયેલ ખુલાસો અહીં પ્રગટ કરીએ છીએ. —વ્યવસ્થાપક

શ્રી જનાર્દન પ્રભાસ્કરને લખાયેલ પત્ર

અમદાવાદ તા. ૬-૧૨-૪૦

રા. રા. ભાઈશ્રી જનાર્દન પ્રભાસ્કર,

‘ગુજરાતી’ સાપ્તાહિકના ચાલુ સાલના દીપોત્સવી અંકમાં આપના નામે ‘જૂનું મંદિર’ શીર્ષક એક ટૂંકી વાર્તા પ્રગટ થઈ છે. વાર્તાના અંતમાં આપે જે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તે પ્રમાણે આ વાર્તા કલ્પિત નહીં, પણ આરમા સૈકાની મહારાજા કુમારપાળના વખતની એક ઐતિહાસિક સત્ય ઘટના છે.

આ વાર્તામાં આપે એક જૈન યતિનું (જેનું નામ આપે નથી લખ્યું) પાત્ર મૂક્યું છે. આ કથામાં આ જૈન યતિ અનેક પ્રકારની દલીલો કરીને જૂ મારવાના ગુન્હા માટે પકડાયેલ સાંચરના વતની ધનપાળ નામના માણસને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવાનો મહારાજા કુમારપાળને ખૂબખૂબ આગ્રહ કરે છે.

આપે લખ્યું છે તે પ્રમાણે આ કથા ઐતિહાસિક સત્ય ઘટના હોય તો મહારાજ કુમારપાળને સલાહ આપતા જૈન યતિ તે કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય જ હોઈ શકે એ સહજ સમજી શકાય એવી ખીના છે.

આપે આ કથામાં એ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે એક જૈન સાધુ એક માણસને પ્રાણતંદુની શિક્ષા કરીને મારી નાખવા સુધીની સલાહ આપી શકે છે. જે જૈન સાધુ ક્રીણામાં ક્રીણા જીવ-જંતુને મારવાનું તો દૂર રહ્યું તેને દુભવવાનો પણ વિચાર ન કરે તે જૈન સાધુ માણસને મારી નાખવાની વાત કરે એ કદી સંભવે ખરું ? જે વસ્તુ સર્વથા અસંભવ છે તેને પુરવાર કરવાનો આપનો પ્રયત્ન દુરાશયપૂર્ણ લાગ્યા વગર કેમ રહે ? મતઅસહિષ્ણુતા કે ધર્મભેદના કારણે આવું હડહડતું જૂઠાણું લખવું સજ્જનતાને જરા પણ હાજતું નથી.

શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય જેવા મહાન જ્યોતિર્ધર સાધુપુંગવ ઉપર આવો આક્ષેપ કરીને આપે ન કેવળ ઇતિહાસનું ખૂન કર્યું છે, ન કેવળ સત્યનો અપલાપ કર્યો છે, ન કેવળ એક અહિંસામૂર્તિ આચાર્યના મશોદેહ ઉપર ખોટું કલંક લગાવવાનો બેહુદો પ્રયત્ન કર્યો છે—પણ આપે તો આ બધાયને ચઢી જાય એવો આખા જૈન સમાજના હૃદયના કોમળ-તમ ભાગ ઉપર નિર્દય આઘાત કર્યો છે, જે કદી પણ બરદાસ્ત ન થઈ શકે.

ઇતિહાસના પવિત્ર નામે લખાતી વાર્તાનાં મુખ્ય પાત્રો અને જે પાત્રના બળે અમુક ઐતિહાસિક કહી શકાય તેવી પ્રશંસા કે નિન્દા બતાવવા માટે જ વાર્તા લખવામાં આવી હોય તે પાત્ર જરૂર ઐતિહાસિક હોવું જોઈએ, એની તો કામચી ના પાડી શકાય નહીં.

અમને તો પૂરી ખાતરી છે કે આપે લખેલ વાર્તાને તેમજ જે રીતે આપે જૈન યતિનું પાત્ર રચ્યું કરીને જૈન સાધુઓ ઉપર કલંક ચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેને ઇતિહાસનો લેશમાત્ર આધાર નથી.

આમ છતાં અત્યારે તો આપને એટલી જ પ્રાર્થના છે કે આ કથાને આપ જેના આધારે ઐતિહાસિક સત્ય ઘટના માનતા હો તે આપનો ઐતિહાસિક આધાર અમને લખી જણાવશો, અને જો-આવી કથા ઇતિહાસના પવિત્ર નામે એક સત્ય ઘટના તરીકે લખી શકાય એવો આધાર આપ ન મેળવી શકો—તો આપે જે કંઈ લખ્યું છે તે માટે દિલગીરી જાહેર કરીને જૈનસમાજને નિરર્થક દુભવવા માટે તેની માફી માગશો. આમ કરીને આપ આપની સત્યપ્રિયતા, નિષ્પક્ષતા તેમજ પૂર્વગ્રહરહિતપણાને પુરવાર કરવાની સાથે સાથે આપની નૈતિક હિમ્મત બતાવી શકશો. અસ્તુ !

આપના સરનામાની ખચર નહીં હોવાથી ‘ગુજરાતી’ ના તંત્રીશ્રી દ્વારા આપને આ પત્ર લખ્યો છે. હવે પછી આપને સીધો પત્ર લખી શકાય તે માટે આપનું સરનામું અવશ્ય જણાવશો.

યોગ્ય સાહિત્યસેવા લખશો. પત્રોત્તર શીઘ્ર આપીને આભારી કરશો. એ જ.

લિ. આપનો

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ, વ્યવસ્થાપક

‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીશ્રીને લખાયેલ પત્ર

અમદાવાદ તા. ૬-૧૨-૪૦

રા. રા. તંત્રીશ્રી ‘ગુજરાતી’,

આપના ‘ગુજરાતી’ પત્રના આ સાલના દીપોત્સવી અંકમાં શ્રીયુત જનાર્દન પ્રભાસકરના નામે ‘જૂનું મંદિર’ શીર્ષક એક ટૂંકી વાર્તા પ્રગટ થઈ છે. આ કથામાં એક જૈનયતિનું પાત્ર રજુ કરીને તે બહાને શ્રી હેમચંદ્રચાર્ય જેવા મહાન જ્યોતિર્ધર આચાર્ય ઉપર બિલકુલ અસત્ય આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. આ માટે આપને વિશેષ ન લખતાં આ સાથેનો શ્રી. જનાર્દન ભાઈ ઉપરનો પત્ર વાંચવા લગ્નામણુ છે.

આપ જોઈ શકશો કે આવી કથાથી કોઈ પણ સમાજનું દિલ દુભાયા વગર ન રહે. ‘ગુજરાતી’ જેવા સાર્વજનિક પત્રમાં જૈનોની લાગણી દુભાય એવા હળાહળ આક્ષેપથી ભરેલી અને સાવ આધારશૂન્ય કથા પ્રગટ થાય એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. તેથી આપને પ્રાર્થના છે કે આપ આ અંગેનો આપનો ખુલાસો પ્રગટ કરશો, તેમજ શ્રી. જનાર્દન ભાઈને પણ યોગ્ય ખુલાસો કરવા અવશ્ય પ્રેરશો.

સાથેનો પત્ર વાંચીને (અને જરૂર જણાય તો તેની નકલ કરીને) શ્રી. જનાર્દનભાઈને મોકલી આપશો. તેમના સરનામાની ખચર નહીં હોવાથી આપની મારફત એ પત્ર મોકલ્યો છે. હવે પછી અમે એમને સીધો પત્ર લખી શકીએ તે માટે તેમનું સરનામું જરૂર જણાવશો. તેમના કવર ઉપર ટપાલની ૦-૧-૩ ટીકીટ ચોટી છે.

યોગ્ય સાહિત્યસેવા લખશો. પત્રોત્તર શીઘ્ર આપીને આભારી કરશો. એ જ.

લ. આપના

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ, વ્યવસ્થાપક

‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીશ્રીનો પહેલો પત્ર

મુંબઈ, તા. ૧૧-૧૨-૪૦

રા. રા. રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ,

જત તમારો એક પત્ર અને બીજો પત્ર મૂળ લેખક માટે-એમ એ પત્રો મળ્યાં છે. આખત અમારા ગુજરાતી પત્રના દિવાળીના ખાસ અંકમાં જૂનું મંદિર એ નામની નાની વાર્તા સંબંધમાં ઉપલે પત્રવહેવાર છે. અમે મૂળ લેખકને ખુલાસા માટે તમે મોકલેલો કાગળ મોકલ્યો છે, અને સાથે સૂચના કરી છે કે તે તમારી સાથે પણ સીધો પત્રવહેવાર કરે; અને અમને પણ જણાવે, અને કોઈ ખુલાસો છાપવા જેવો હોય તો લખી જણાવે. એ નાની વાર્તાના મૂળ લેખકનું નામ રા. રા. જનાર્દન ન્હાનાભાઈ પ્રભાસકર છે. તેનું સરનામું જિંડાચ વાયા બોલીમોરીઆ-એ પ્રમાણુ છે. તમને યોગ્ય લાગે તો એની સાથે પત્રવહેવાર કરશો, અને પરિણામ અમને જણાવશો. મૂળ વાર્તાનો પાયો સાચો છે કે ખોટો તે અમે જાણતા નથી, પણ કુમારપાળ મહારાજએ એક યુક્તિવિહાર બંધાવેલું એટલી સાચી વાત ઉપરથી લેખકે કદાચ આ વાર્તાનો પ્રસંગ ઉપજાવી કાઢેલો હશે એમ અમને લાગે છે.

છતાં લેખક જણાવે છે કે આ વાત ઐતિહાસિક સાચી છે, માટે અમે પણ તેમના તરફથી ઉત્તરની વાટ ભેઠાંએ છીએ. તેમનો કંઈ ખુલાસો આવશે તો અમે તે તમને જણાવીશું. અને છાપા ભેગ છાપવાનો હશે તો છાપશું. આપના તરફથી પણ કંઈ ટુંકમાં ખુલાસો હોય તો જણાવશો. એ જ વિનંતિ.

લી. સેવક

નટવરલાલ ઈ. દેશાઈના યથાચોગ્ય વાંચશો.

‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીશ્રીનો ખીજો પત્ર

મુંબઈ, તા. ૧૬-૧૨-૪૦

રા. રા. રતિલાલ દીપચંદ દેશાઈ,

આપને પત્ર લખ્યા પછી જૂનું મંદિરની વાર્તાના લેખક રા. જનાર્દન નહા. પ્રભાસકર તરફથી એક ખુલાસાપત્ર આવ્યો હતો. તે ખુલાસો અમે ગુજરાતી પત્રના તા. ૧૫ મીના અંકમાં પાને ૧૬૨૦ મે છાપ્યો છે અને તેની એક નકલ આપને જાણવા માટે મોકલી આપીએ છીએ, જુદા પોરટથી. અમને આશા છે કે મજકુર ખુલાસો આપને સંતોષકારક જણાશે. મહાન જૈનાચાર્ય અને સર્વજ્ઞ મુનિ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી માટે અમને અને આખી ગુજરાતી પ્રજાને માન છે. એટલે તેમને અપમાન કરવાનો અમારો કે મૂળ લેખકનો મુદ્દલ આશય નહોતો તે આપ જરૂર સ્વીકારશો. તે નામવિનાના ચતિશ્રી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય થાય છે એવી શંકા અમને આવતે તો અમે છાપતે નહિ અને લેખક ભાષાંતર કરીને લખી મોકલતે નહિ. આ સર્વ ગેરસમજનું પરિણામ છે. એ જ વિનંતિ.

લી. સેવક

નટવરલાલ ઈ. દેશાઈના નમસ્કાર

‘ગુજરાતી’ પત્રના તા. ૧૫-૧૨-૪૦ ના અંકમાં પ્રગટ થયેલ ખુલાસો

જૂનું મંદિર : એક ખુલાસો

“ગુજરાતીના દીપોત્સવી અંકમાં ‘જૂનું મંદિર’ નામક વાર્તા છપાઈ છે. એ વાર્તા મૂળ મરાઠી ‘કિલોસ્કર’ માસિકમાં છપાઈ હતી. ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતી એ વાર્તા હોવાથી મેં એનું ભાષાંતર કર્યું. એમાં અહિંસાનો વિષય ચર્ચાયેલો છે. આ વાર્તામાં ઉલ્લેખિત ચતિના પાત્રાલેખનથી, જેમણે ગુજરાતી સાહિત્યપર મહદ્ ઉપકાર કર્યા છે એવા કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીનું અપમાન થયેલું માની કેટલાક જૈનજંદુઓની કોમલતમ લાગણી દુભાયાનું મારા જાણવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના એ પૂજ્ય જ્યોતિર્ધર પ્રતિ મને સંપૂર્ણ માન છે અને આ ભાષાંતર ગુજરાત સમક્ષ રજુ કરવામાં મારો જરા પણ દુરાશય નહોતો એ હું પ્રાંજલપણે જણાવું છે. અને અગત્યે કોઈ જૈન જંદુઓની લાગણી દુઃખાઈ હોય તો તે માટે હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું.”

જનાર્દન પ્રભાસકર

સમાચાર

દીક્ષા—(૧) પાલીતાણામાં કારતક વદિ ૫ પૂ. પં. શ્રી. માનવિજયજીએ રતલામના ભાઈ બાલુલાલ ગુનલાલને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. વિનોદવિજયજી રાખી પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા. (૨) મંદસૌરમાં કારતક વદિ ૨ (મારવાડી માગસર વદિ ૨) પૂ. સુ. શ્રી ચરણવિજયજીએ શ્રી. મન્નાલાલજી પોરવાળને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. મનકવિજયજી રાખીને પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા. (૩) ખંભાતમાં માગસર શુદિ ૬ પૂ. સુ. શ્રી કનકવિજયજીએ પ્રતાપગદના ભાઈ પન્નાલાલ ગેખીલાલને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. પૂર્ણાનંદવિજયજી રાખીને પૂ. સુ. શ્રી સુભુદ્ધિવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા. (૪-૫) સુરતમાં માગસર શુદિ ૨ પૂ. આ. શ્રી વિજયવિજ્ઞાનસૂરિજીએ નવસારીવાળા ભાઈ જગનલાલને તથા ભરાડાના ભાઈ મોહનભાઈને દીક્ષા આપી. શ્રી જગનલાલભાઈનું નામ સુ. શ્રી. કુસુમચંદ્ર વિજયજી રાખીને પૂ. ઉ. શ્રી કરતૂરવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા અને શ્રી. મોહનભાઈનું નામ સુ. શ્રી જસવિજયજી રાખી પૂ. સુ. શ્રી શુભંકરવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા. (૬) અમદાવાદમાં માગસર શુદિ ૧૦ પૂ. આ. શ્રી વિજયલાલવણસૂરિજીએ ભાઈ બાલુલાલને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. સુભોધપ્રભવિજયજી રાખીને તેમને પૂ. સુ. શ્રી વલ્લભવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

પદવીપ્રદાન-ઉપાધ્યાયપદ—(૧) સુરતમાં માગસર શુદિ ૩ પૂ. આ. શ્રી વિજયવિજ્ઞાનસૂરિજીએ પૂ. પં. શ્રી કરતૂરવિજયજીને તથા (૨) પાલીતાણામાં માગસર શુદિ ૯ પૂ. આ. શ્રી સાગરાનંદસૂરિજીએ પૂ. પં. શ્રી ક્ષમાસાગરજીને ઉપાધ્યાયપદ આપ્યું. **પંન્યાસપદ**—પાલીતાણામાં માગસર શુદિ ૯ પૂ. આ. શ્રી. સાગરાનંદસૂરિજીએ પૂ. સુ. શ્રી ચંદ્રસાગરજીને પંન્યાસપદ આપ્યું. **ગણિપદ**—(૧) વળાદમાં પૂ. આ. શ્રી વિજયલાલિતસૂરિજીએ પૂ. સુ. શ્રી. વિકાસવિજયજીને ગણિપદ આપ્યું. (૨) ગાંધીતીર્થમાં માગસર શુદિ ૧૦ પૂ. આ. શ્રી મતિસાગરસૂરિજીએ પૂ. સુ. શ્રી માનસાગરજીને ગણિપદ આપ્યું.

કાળધર્મ—(૧) જાવનગરમાં તા. ૨૧ ૯-૪ના રોજ વયોવૃદ્ધ પૂ. સુ. શ્રી મણિવિજયજી કાળ પામ્યા. (૨) સીહોરમાં કારતક શુ. ૯ પૂ. સુ. શ્રી હીરવિજયજી કાળ પામ્યા.

સ્વીકાર

સ્તંભન પાર્શ્વનાથ માહાત્મ્ય તથા શ્રીજિનગુણસ્તવનમાળા—કર્તા પૂ. સુ. શ્રી. યશોભદ્રવિજયજી. પ્રાપ્તિસ્થાન : શેઠ બાલુભાઈ નથુભાઈ. ડે. નેમુભાઈની વાડી, ગોપીપુરા, સુરત. અમૃત્ય.

કેટલાંક અગત્યનાં કારણસર આ અંક નિયમ મુજબ ૧૫મી તારીખે પ્રગટ નથી થઈ શક્યો તે માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. વ્ય.

લ વ ા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

છુટક અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કલકભાઈ રવજીભાઈ કોઠારી પ્રકાશક-ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેશિંગભાઈની વાડી, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

અડધી કિંમતે મળશે

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક

જા. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો દળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાડેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

લગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ સર્વાંગ સુંદર ચિત્ર
૧૪” x ૧૦”ની સાઈઝ સોનેરી બોર્ડે

મૂળ કિંમત આઠ આના

ઘટાડેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિંગભાઈની વાડી, બીકાંટા-અમદાવાદ.

तंत्री

यी म न ला ल गौ क ण हा म शा द

वर्ष ६

कमांडे १५

अंक ५

જામો ત્યુ જં ભગવઓ મહાવીરસ્સ

સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમહ્યં ।

પત્ત માસિયમેયં ભવ્વાણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૬૫

[અંક ૫

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :

વીર સંવત ૨૪૬૭ :

ઈસ્વીસન ૧૯૪૧

પો ૫ વ દિ ૨ :

છુધવાર :

જાન્યુઆરી ૧૫

વિ-પ-ય—દ-ર્શિ-ન

૧ આર ભાવના	: આ. મ. શ્રી વિજયયતીન્દ્રસૂરિજી	: ૧૮૧
૨ મુલાચાર	: મુ. મ. શ્રી દર્શનચિજયજી	: ૧/૩
૩ શ્રી દેવચંદ્રજીવ સમેતશિષ્યસ્તવ	: શ્રી ભંવરલાલજી નાહટા	: ૧૮૮
૪ આત્માનું સ્વરૂપ	: મુ. મ. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી	: ૧૮૯
૫ મહારાવ હિન્દુમલજી વૈદ	: શ્રી હજારીમલજી વાંઠિયા	: ૧૯૩
૬ શ્રી અશુદ્ધકર્મ	: શ્રી અમાલાલ પ્રે. શાહ	: ૧૯૬
૭ 'આત્મમાત' અને 'ધક્ષુરસપ્રત્યય'	: રતિલાલ દી. દેસાઈ	: ૨૦૩
૮ આપણી જ્ઞાનપરબો	: શ્રી કેશરીચંદ હીરાચંદ અવેરી	: ૨૧૦
૯ નિહનવવાદ	: મુ. મ. શ્રી ધુરંધરવિજયજી	: ૨૧૧
૧૦ શ્રીદાણકુલક	: આ. મ. શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૨૧૫
૧૧ સંશોધન	: શ્રી પન્નાલાલજી દુગડ	: ૨૧૬
સમાચાર અને સ્વીકાર	:	: ૨૧૪

પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ

માસિક ગેરવહ્લે ન જતાં વખતસર પહોંચાડી શકાય તે માટે દરેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૩મી તારીખ પહેલાં પોતાનું સરનામું લખી જણાવવાની પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ કરીએ છીએ.

લ વા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

★

છુટકે અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કલ્લભાઈ રવજીભાઈ કોઠારી પ્રકાશક-ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ

પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેશિંગલાહની વાડી, ધીકાટા રોડ, અમદાવાદ.

મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સવાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ

શ્રી જૈનસત્યપ્રકાશ

[વર્ષ ૬ ક્રમાંક ૬૫ અંક ૫]

પૂર્વાચાર્ય-વિરચિત

બાર ભાવના

સંશોધક—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયવતીન્દ્રસૂરિજી

- પાસ જિજ્ઞેસર પાય નમી, સહગુરુને આધાર;
ભવિષ્ય જનને હિતભાણી, ભણચું ભાવના બાર. (૧)
- પ્રથમ અનિત્ય અશરણપણું, એહ સંસાર વિચાર;
એકલપણ અનિત્ય તિમ, અશુચિ આશ્રય સંભાર. (૨)
- સંવર નિર્જર ભાવના, લોકસ્વરૂપ સુખોધિ;
દુલહ ભાવના જૈનધર્મ, ઇણિપરિ કરિ લિયો સોધિ. (૩)
- રસકૂપી-રસભાવિયો, લોહ થકી હોય હેમ;
જ્યું ઇણ ભાવન સુધ હુઈ, તો પરમ રૂપ લહે તેમ. (૪)
- ભાવ વિના દાનાદિકે, જાણે અલૂણો ધાન;
ભાવરસાંગ મિલ્યાં થકી, તૂટે કર્મ નિદાન. (૫)
- પલ પલ છીજે આહિષુ, અંજલી જલ જ્યું એહ;
ચલતઈ સાથે સંગલું, લેઈ સકે તો લેહ. (૬)
- લઈ અચિંત ગલસું ગ્રહી, સમય સીંચાણો આવિ;
શરણ નહિં જિણ વિચણવિણ, તિણ હવે અસરણ ભાવિ. (૭)
- શાવચ્ચાસુત થરહર્યો, જોર જેખી જમ ધાડિ;
સંયમ શરણું સંગ્રહ્યો, ધણ કણ કંચણ છાંડિ. (૮)
- ઈણ શરણે સુખિયા હુવા, શ્રી અનાથી અણગાર;
શરણ લહ્યા વિણ જીવડા, ઇણિપરે રુલે સંસાર. (૯)
- ઈમ ભવ ભવ દુઃખ જે લહ્યાં, તે જાણે જગનાથ;
ભયભંજન ભાવઠહરણ, ન મિલ્યો અવિહડ સાથ. (૧૦)
- તિણ કારણ તું એકલો, છોડ રાગ ગલદાંસ;
સવિ સંસારી જીવચું, ધરી ચિત ભાવ ઉદાસ. (૧૧)
- ભવસાયર બહુ દુઃખજલ, જામણ મરણ તરંગ;
મમતા તંતુ તિણે ગ્રહ્યો, ચેતન ચતુર માતંગ. (૧૨)

- ચાહે જો છોડણુ લાણી, તવ લજ લગવત મહંત;
હર કરે પર બંધને, જિમ જલથી ગલકંત. (૧૩)
- મોહ વસુ મન મંત્રવી, ઈન્દ્રી મિદ્યા કલાલ;
પ્રમાદમહિરા પાય કરી, વાધો જીવ ભૂપાલ. (૧૪)
- કર્મ જંજીરે જડી કરી, સકૃત માલસ લીધ;
અશુભ વિરસ દુરગંધમય, તનગો તહરી દીધ. (૧૫)
- તન છિદ્ધર ઈન્દ્રિય મછ, વિષય કજ જંબાલ;
પાપ કલુષ પાણી ભર્યો, આશ્રવ વહે ઘડનાલ. (૧૬)
- નિર્મલ પખ સહજ સુગત, નાણુ વિન્નાણુ રસાલ;
સ્ત્યં બગની પરે પંકજલ, ચૂંચે ચતુર મરાલ. (૧૭)
- શુભ માનસ માનસ કરી, ધ્યાન અમૃત રંગરેલ;
નવદલ શ્રીનવકારપય, કરિ કમલાસન કેલ. (૧૮)
- પાતિકપંક પખાલને, કર સંવરની પાલ;
પરમહંસ પદવી ભજે, છોડી સયલ જંબાલ. (૧૯)
- દૃઢપ્રહારિ દૃઢ ધ્યાન ધરિ, ગુણુનિધિ ગજસુકુમાલ;
મેતારજ મહનબ્રમ વલિ, સુકોસલ સુકુમાલ. (૨૦)
- ધમ અનેક સુનિવર તર્યા, ઉપશમ સંવર ભાવ;
કઠિન કર્મ સખ નિર્જરા, નિણુ નિર્જર પ્રસ્તાવ. (૨૧)
- મન દારુ તન નાલ કર, ધ્યાનાનલ સલગાવ;
કર્મ કટક લેહન લાણી, ગોળા જ્ઞાન ચલાવ. (૨૨)
- મોહરાય મારી કરી, જાંચા ચઢી અવિલોક;
ત્રિભુવન મંદિર માંડણી, જિમ પરમાન સુલોક. (૨૩)
- માર અનંતી દૂરસિયો, ઝાલી-વાટક ન્યાય;
નાણુ વિના નવિ સાંભરે, લોકબ્રમણુ લડવાય. (૨૪)
- રત્નત્રય તિહું લવન મેં, ફલહો જાણિ દયાલ;
બોધી રમણુ કાજે ચતુર, આગમવાણિ સંભાલ. (૨૫)
- પરિહર હરિહર દેવ સવિ, સંવ સદા અરિહંત;
દોષરહિત ગુરુ ગણુધરા, સુવિહિત સાધુ મહંત. (૨૬)
- કુમતિ કદાચહ મૂકીન, શ્રુત આરિત્ર વિચાર;
લવજલ તારણુ પૌત્રમ, તે ધર્મ હિયમાં ધાર. (૨૭)
- તપગણપતિ વિજયદેવ ગુરુ, વિજયસિંહ સુનિરાય;
શુદ્ધ ધર્મદાયક સદા, પ્રણુમો તેહના પાય. (૨૮)
- લોજન નભગુણુ વરમ શુચિ, સિત તેરસિ કુળવાર;
ભગતિહેતુ ભાવન લાણી, જેસલમેરુ મઝાર. (૨૯)

આ કૃતિ જાલેર (મારવાડ)ની ત્રિસ્તુતિક ધર્મશાળા હસ્તકતા જ્ઞાનભંડારમાંના સાતમા નંબરના પાંડલમાંથી એક હસ્તલિખિત પ્રત ઉપરથી ઉતારી અક્ષરશ અહીં આપી છે.

मूलाचार

(दिगम्बर मुनिओंका एक प्राचीन व प्रधान आचारशास्त्र)

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

[क्रमांक ६३से क्रमशः]

आवश्यकनिर्युक्तिकी माथाएं किस प्रकार ली गई हैं उसका नमूना भी देखिए:

सामाह्यनिज्जुत्तिं वुच्छं उवपसिथं गुरुजणेण ।

आयरियपरंपरएण आगयं आणुपुब्बीए ॥ आ० ८७ ॥

आवसयणिज्जुत्ती वोच्छामि जहाकमं समासेण ॥ मू० २ ॥

आयरियपरंपराए जहागदा आणुपुब्बीए ॥ मू० २, १६ ॥

सामाह्यणिज्जुत्ती वोच्छामि जहाकमं समासेण ॥ मू० १६ ॥

पंचविहं आयाणं आयरमाणा नह्मा पभासंता ।

आयाणं देसंता आयरिया तेण वुच्चंति ॥ आ० ९९४ ॥

आयारो नाणाइं तस्सायरणा पभासणाओ वा ।

जे ते भावायरिया भावायारो व उन्ता य ॥ आ० ९९५ ॥

जम्हा पंचविधाचारं आचरंतो पभासदि ।

आयरियाणि देसंतो आयरिओ तेण वुच्चदे ॥ मू० ९ ॥

सदा आयारविट्ठू सदा आयरियं चरे ।

आयारमायारवंतो आयरियो तेण उच्चदे ॥ मू० ८ ॥

निव्वाणसहिण जोए जम्हा साहंति साहुणो ।

समा य सव्वभूएसु तम्हा ते भावसाहुणो ॥ आ० १००२ ॥

चौथे चरणमें विशेष अन्तर है—तम्हा ते सव्व साधवो ॥ मू० ११ ॥

जो समो सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य ।

तस्य सामाह्यं होइ इइ केवलिभासियं ॥ आ० ७९८ ॥ मू० २५ ॥

सामाह्यंमि* उ कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

एएण कारणेणं बहुसो सामाह्यं कुज्जा ॥ आ० ८१ ॥ मू० ३४ ॥

* सामायिकमें बैठा हुआ श्रमणोपासक, श्रमणके समान होता है । यानि सावधरहित बन जाता है । यह उपमा तब ही सच्ची हो सकती है जब कि माधु और श्रमणोपासक ये दोनों यदि उपकरण सहित—सवस्त्र माने जायें । इस उपमाको देखकर यह मानना अनिवार्य हो जाता है कि श्रमण वस्त्रका धारक होता है और सावध योगसे रहित होता है । वैसे सामायिक-वाला श्रावक भी वस्त्रका धारक व सावध योगसे रहित होता है । दोनोंमें अन्तर मात्र अनुमत्तिका ही रहता है । श्रमणोपासकको श्रमण नहीं किन्तु श्रमणोपासक कहनेका यही कारण है । मूलाचारकी आवश्यकनिर्युक्ति

लोगस्सुज्जोयगरे धम्मतित्थयरे जिणे ।
 अरिहंते कित्तइस्सं चउवीसं पि केवली ॥ आ० च० सू० १ ॥
 किसियवंदियमहिआ जेण लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
 आरुग्गबोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु ॥ आ० च० सू० ६ ॥
 लोगुज्जोप धम्मतीत्थयरे जिणवरे य अरहंते ।
 कित्तणकेवल्लिमेव य उत्तमबोहिं मम दिसन्तु ॥ सू० ४२ ॥
 दुविहो खल्लु उज्जोओ नायव्वो दव्वभावसंजुत्तो ।
 अग्गी दव्वुज्जोओ चंदो खरो मणी विज्जु ॥ आ० १०५९ ॥ सू० ॥ ५५ ॥
 दंसणनाणचरित्तसु निउत्तं जिणवरेहिं सव्वेहिं ।
 तिसु अत्थेसु निउत्तं तम्हा तं भावओ तित्थं ॥ आ० १०६९ ॥
 दंसणणाणचरित्तं णिज्जुत्ता जिणवरा दु सव्वेवि ।
 तिहिं कारणेहिं जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्थं ॥ सू० ६३ ॥
 अरिहंति वंदणनमंसणाइ अरिहंति पृअसक्कारं ।
 सिद्धिगमणं च अरिहा अरहंता तेण वुच्चंति ॥ आ० ९२१ ॥ सू० ६५ ॥
 कित्तेमि कित्तणिज्जे सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स ।
 दंसणनाणचरित्तं तवविणयो दंसिओ जेहिं ॥ आ० १०७७ ॥

कुछ कुछ अन्तर है । सू० ष० गा० ६६ ॥

आरुग्गबोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं च मे दिन्तु ।
 किंनु हु निआणमेयंति ? विभासा इत्थ कायव्वा ॥ आ० १०९४ ॥ सू० ६९ ॥
 समणं वंदिज्ज मेहावी संजयं सुसमाहियं ।
 पंच समियतिगुत्तं अस्संजमदुगुंछणं ॥ आ० ११०६ ॥
 स० । सं । पंचमहव्वदकलिदं अस्संजम जुगंछियं धीरं ॥ सू० ९८ ॥
 चत्तारि पडिक्कमणे किइक्कम्मा तिल्लि हुंति सज्झाय ।
 पुव्वण्हे अवरण्हे किइक्कम्मा, चउदस हवंति ॥ आ० १२०१ ॥ सू० १०३ ॥
 तेणवि पडिच्छियव्वं गारवरहिणं सुद्धहियणं ।
 किइक्कम्मकारगस्सा संवेगं संजणं तेणं ॥ आ० १२२५ ॥ सू० ११३ ॥
 आलोवणमालुं चन-वियडीकरणं च भावविसोही य ।
 आलोइयंमि आराहणा अणालोप भयणा ॥ आ० १२४३ ॥ सू० १२४ ॥
 सपडिक्कमणो धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ॥ आ० ॥ सू०
 मज्झिमयाणजिणाणं, कारणजाणं पडिक्कमणं ॥ आ० १२४४ ॥
 स० । पु० । अवराहे पडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ सू० १२९ ॥

‘स्वेताम्बरीय’ : निर्युक्तिके अवतरणरूप ही है; इससे पहिले दिगम्बर सम्प्रदायमें “ नवकारमंत्र ” व “ करेमि भंते सूत्र पाठ ” के दोनैका प्रमाण नहीं मिलता है । इससे स्पष्ट है कि नवकारमंत्र और करेमि भंते आदि पाठ दिगम्बर समाजकी प्राचीन वस्तु नहीं है ।

बावीसं तिथ्यरा, सामाह्यसंज्ञयं उचदिसंति ।

लेओषट्वावणयं पुण, वयंति उत्सभो य वीरो य ॥ आ० १२४६ ॥ म० ४६ ॥

कतारे दुभिक्षे, आयंके वा महई समुप्पत्ते ।

जं पालियं न भग्गं, तं जाणणु पालणा सुद्धं ॥ भा० २५० ॥ म० १४५ ॥

सायसयंगोसऽद्धं तिन्नेवसया हव्वंति पक्खिम्मि ॥ आ० १५३० ॥

अट्टसयं देवसियं कल्लद्धं पक्खियं च तिण्णि सया ॥ म० १६० ॥

वोडगलयाइ खंमे कुट्टे माले असवरि बहूनियले ॥

लव्वत्तर* थणउद्धि संजयखलिणे य वायसकविट्ठे ॥ आ० १५४३ ॥

॥ म० १७१ ॥

आवश्यकधिकार यह आवश्यकनिर्युक्तिका छोटा अवतरण ही है । अवतरणकारने कतिपय स्थानोंमें जो संस्कार दिया है वह बड़ा भड़ा लगता है । इतना ही नहीं किन्तु उसमें दिग्भ्वरीय मान्यता से भी विस्वादा पाया जाता है । जैसा कि:—

(१) आवश्यकनिर्युक्ति गाथा १०६६ व मूलाचार षडा. गा. ६२ में दाहोपशम, तृष्णा (तृषा) छेद व मलशोधन रूप तीन लक्षणसे द्रव्य तीर्थ माना है वह ठीक है ।

(२) बादमें आ० नि० गा० १०६९ में तीर्थकरीके द्वारा बताए हुए दर्शन ज्ञान व चारित्रसे लक्षित (प्रवचन) को भाव तीर्थ माना है । ब्राह्मशांसी और श्री श्रमणसंघ ये तीर्थरूप होनेसे उक्त अर्थयोजना ठीक है । मगर श्रीमद् वट्टेरकजी श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामीके उस आशयको नहीं समझ सके, अतः उन्होंने म० ष० गा० ६३ में लिख दिया की ज्ञान, दर्शन व चारित्रमें जिनेश्वर निर्युक्त हैं अतएव ये भावतीर्थ हैं । यहां श्रीमद् वट्टेरकजीने जिनेश्वर भगवानको तीर्थकर न मानकर तीर्थ ही मान लिया । क्या तीर्थकर भगवान् तीर्थ हैं ? या तीर्थकर्ता ?

(२) मूल आवश्यक के चतुर्विंशति स्तव सूत्र-१के आधार पर म० गा० ४२का जो पौना भाग बनाया है, सो ठीक है । मगर आ० च० सू० ६के आधार पर म० ष० गा० ४२का जो चौथा चरण बना लिया उसमें गडबडाध्याय बन गया है । आवश्यकमें “उत्तम” विशेषण तीर्थकर के लिये बताया है और तीर्थकर उत्तम क्यों हैं उसकी जांच भी आ० नि० गा० १०९३ में की है । जब मूलाचार में बोधिते “उत्तम” विशेषण जोड़ दिया है । नकल करने के जरिए यह ठीक होगा, किन्तु गाथा ६८ में तो उत्तम शब्दसे आवश्यकनिर्युक्ति के अनुसार तीर्थकरके ही गुण गाये हैं । सारांश, यहां

* लव्वत्तर दोष साधु के वस्त्र होने को सिद्ध करता है । थणउद्धि दोषसे भी तोपकरण साध्वीका होना निर्विवाद हो जाता है ।

नकल करनेमें सफाईसे काम नहीं लिया गया। क्यों कि आगे आ० नि० गा० १०९४ व मृ० ष० गा० ६९ में भी आ० च० ख० ६की ही अर्थयोजना है।

(३) मूलाचार परि० १ गा० २५ में तो तीसरे आवश्यक (कृतिकर्म-वन्दन) से अग्रिहत वगैरह को वन्दन करना माना है। ब्र० हेमचन्द्रने भी सूअखंधामें तीसरे आवश्यकने जिनेश्वर आगम धर्म चैत्य और गुरुको वन्दन करना बताया है। किन्तु मूलाचार प. ७ षडा० गा० ९४में तो तीसरे आवश्यकमें आचार्यादि मुनिओंको ही वन्दन करना स्वीकार किया है। यह कथन आवश्यक-निर्युक्ति गा० ११९५ से असली रूप में ही लिया गया है, अतः यहाँ श्वेतांबर और दिगम्बर दोनोंकी एक मान्यता हो जाती है।

(४) मृ० ष० गा० ९८में उत्तरार्ध बदल दिया है मगर “धीरं” शब्दसे छंद ऐसा बिगड़ गया है कि कृत्रिमता आप ही आप दीखती है।

(५) मृ० षडावश्यकधिकार गा० ३६, ३७, ३८, १२०, १३०, १३१, १३२ व १३३में जो वर्णन है वह और किसी दिगम्बर ग्रन्थमें नहीं है। यह वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र व आवश्यकनिर्युक्ति में ही विशदरूप से पाया जाता है। इसीसे सिद्ध है कि श्रीमद् वेदूरक आचार्यने उत्तराध्ययन सूत्रका भी अध्ययन किया। और उक्त० अ० २३ के आधारपर दिगम्बर मतमें विरुद्ध कथनको छोड़ कर सामायिक व प्रतिक्रमण का विभिन्न किन्तु अपनेको अनुकूल पाठ रच लिया।

(६) इसके अलावा मूलाचार में और भी विचारणीय बातें मिलती हैं जैसा कि मूला० परि० १ गा० १४ में मुनियोंको ज्ञानोपधि संयमोपधि शौचोपधि व और और उपधिका फरमान है। परि० ३ गा० (गाथा ११४) में उत्तमार्थ के नमय उपधि आहार व शरीर के त्यागकी विधि है। परि० गा० १३८ में उपधि व आहार का प्रत्याख्यान करना यानी मर्यादा करना लिखा है और परि० १० गा० २५ व ४५ में उपधि व शय्याकी विशुद्धि बताई है। वस्त्ररहितपनेमें धर्म माननेवाले दिगम्बर शास्त्रोंमें इस प्रकार उपधिके उल्लेख पाये जाते हैं वह जिनागम व जिनागमानुसार शास्त्रोंके अनुकरणसे। हालांकि संयमोपधि (वस्त्र) शौचोपधि (पात्र) एवं और और उपधि रखना दिगम्बर मान्यतासे विरुद्ध है।

(७) आ० नि० सामायिक अध्ययन व गा० १२४६ की वृत्ति में १० कल्प बतलाये हैं—

आचेलुकोहेसिय मिज्जातररायपिडकिइकम्मे ।

वयज्जिट्ठपण्डिकमणे मासं पज्जोसमणकप्पे ॥ १ ॥

मूला० परि० १ गा० १८ में भी यही पाठ है सिर्फ प्रारम्भमें “अचेलक” व अन्तमें “मासं पज्जोसमणकप्पो” इतना भेद है। भगवान् पार्ष्वनाथ व

भगवान महावीरके श्रमणमें इन १० कल्पों के बारेमें कुछ कुछ विचित्रता थी। असलमें अ-चेलक के जरिये ही विशिष्ट भेद था। सारांश-जैन श्रमणोंमें वस्त्र के लिए एकान्त व्यवस्था नहीं है। दिगम्बर समाजमें वस्त्रके लिए एकांत-नियम है, तो भी वह उक्त गाथा से स्वतंत्र निर्दिष्ट आचेलक्य विधानकी अपनाता है। यदि पांचवें महाव्रतसे वस्त्रोंका निषेध हो जाता तो यहां भिन्न कल्प बनानेकी आवश्यकता नहीं थी। यह अचेलकताका स्वतंत्र विधान ही पांचवें महाव्रतमें वस्त्रोंका निषेध नहीं होनेकी गवाही देता है, याने सचेलकपनसे व्रतघात नहीं होता है, इस वस्तुको स्पष्ट कर देता है। चौबीस तीर्थंकरोंके श्रमणोंमें जो स्थित कल्प और अस्थित कल्पकी व्यवस्था है वह इन दश कल्पोंके आधार पर है।

श्री दशवैकालिक सू० अ० ४की ७ व ८ गाथाएं मूला० परि० १० समयसाराधिकार के नम्बर १२१ व १२२ में दाखिल कर दी हैं। दशवैकालिक सूत्र जिनागम है-आप्तसमय है। उसकी गाथा समय-सार में ली जाए वह उचित ही है।

(९) श्री जिनागममें बतलाया है कि तीर्थंकरोंमें अज्ञान आदि १८ दोष नहीं होते हैं। जब दिगम्बर शास्त्र में लिखा है कि-क्षुधा इत्यादि १८ दोष नहीं होते हैं। मू० में तीर्थंकरों के वर्णन में दि० सम्मत १८ दोषों का इशारा भी नहीं किया है। मगर परिच्छेद ११ शीलगुणाधिकार गा० ८ व १० में जो गुणक्रमके निमित्त हिंसादि २१ दोष गिनाए हैं वे जिनागमोंके १८ दोष ही हैं। अस्तु! दि० सम्मत १८ दोष में मृत्युका भी नाम है। सारांश दि० शास्त्रों में तीर्थंकर भगवान की मृत्यु नहीं मानी है। मगर मू० परि० २ व ३ की गाथाएं ५९, ७७, ९०, ११७ में केवली भगवानोंका पंडित मरण बतलाया है। गाथा १०७ और ११६ में भी इस कथनका ही प्रतिध्वनि है।

मूलाचार भाग २-दूसरा

इस दूसरे भाग में पांच परिच्छेद हैं:-

परिच्छेद	८	द्वादशानुप्रेक्षाधिकार	गाथा ७६
,,	९	अनगारभावनाधिकार	,, १२५
,,	१०	समयसाराधिकार	,, १२४
,,	११	शीलगुणप्रस्ताराधिकार (शीलांगरथ)	गा० २६
,,	१२	पर्याप्तिनामाधिकार	गा० २०६

इस दूसरे भागकी विचारणा यथावकाश फिर कभी की जायगी। (समाप्त)

श्रीमद् देवचन्द्रकुत समेतशिखर स्तवनं

संग्राहक—श्रीयुत ल'वरलालल नाहुडा, कलकत्ता.

(धरी ऐक हो नै राणी सु'अरे—ऐ देशी)

श्री समेतशिखरवर, तीरथ सिरदार;
जिह्वां जिनवर शिवपद वर्या, मुनिवर गणुधर
श्री समेतशिखरवर (आंकणी) (१)

श्री अजितादिक जिनवरु, चाविह संध समेत;
आव्या ऐ गिरि उपरि, धारी शिव संकेत. श्री० (२)

काठिसग मुद्राधरी, करी योग निरोध;
सकल प्रदेश अकंपना, शैलेशी सोध. श्री० (३)

कर्म अघाती जेरणी, अविनाशी अनंत;
अकुसमान गतिथी लह्युं, धक समय लोकान्त. श्री० (४)

ऐकान्तिक आत्यंतिके, विरद्वंद मंडत;
अव्याधाधपाणुं वर्या, काले सादि अनंत. श्री० (५)

सिद्ध पुद्ध तात्त्विक दशा, निज गुणु आणुद;
अयल अमल उत्सर्गता, पूरणु गुणुवृन्द. श्री० (६)

ऐ तीरथ वंदन कर्या, सहु सिद्ध वंदाय;
सिद्धालंणी येतना, गुणुसाधक थाय. श्री० (७)

साधकता करतां थकां, थाये निज सिद्धि;
देवचंद्र पद अनुलवै, तत्त्वानंद समृद्धि. श्री० (८)

॥ धति श्री समेतशिखर स्तवनं संपूर्णम् श्रीरस्तु. ॥

श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराजकी बहुतसी कृतिये हमारे देखने में आई है । उन्होंने पूर्वदेश की यात्रा की हो ऐसा कोई प्रमाण आजतक हमारे देखने में नहीं आया । अभी नागपुरमें श्री कान्तिसागरजी महाराज के पास प्रस्तुत स्तवन एक हस्तलिखित प्रतिपर देखनेमें आया है । इससे आभास होता है कि शायद श्रीमद्ने समेतशिखर तीर्थकी यात्रा की हो, किन्तु अबतक इस बातका समर्थक कोई प्रमाण देखने में नहीं आया है । इस स्तवनके भाव-भाषासे मालुम होता है कि यह सुप्रसिद्ध अव्यात्मप्रेमी श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज की ही सुकृति होनी चाहिये ।

આત્મા નુ સ્વ રૂ પ

લેખક-સુનિરાજ શ્રી ભદ્રકવિજયજી

આત્મા છે, પરલોક છે, પરલોકનું કારણ કર્મ છે, એમ તો પ્રાયઃ પ્રત્યેક આસ્તિક દર્શનકારો માને છે, પરંતુ તેના સ્વરૂપમાં ઇતર દર્શનકારો કેવા ગોટા વાળે છે, તે જ્ઞેન દર્શનનાં અને ઇતર દર્શનનાં આત્મા વગેરે સંબંધી સ્વરૂપોના વિવેચનથી સ્પષ્ટ થઇ જાય છે. આત્મા છે, એમ માન્યા પછી તે કેવો છે, ક્યાં છે, તેની અતીત અનાગત અને વર્તમાન અવસ્થા શું છે, એના સંગત વર્ણનો ઇતર શાસ્ત્રોમાં મળતાં નથી. આત્મા છે એમ માન્યા પછી પણ જો તેને પરિણામી (ફેરફાર પામવાના સ્વભાવવાળો) માનવામાં ન આવે તો તેની સુખદુઃખ, પુણ્યપાપ કે બંધમોક્ષવાળી અવસ્થાઓ કદી પણ થટી શકે નહિ. એકાન્તવાદીઓ આત્માને કૂટસ્થ (અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન, સ્થિરૈકસ્વભાવવાળો) નિત્ય માને છે. કૂટસ્થ નિત્યવાદીના મતે આત્માને કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ કાંઈ પણ થટી શકતું નથી. જ્ઞાન ઇચ્છાદિનો જીવની સાથે સંબંધ જીવનું કર્તૃત્વ છે, સુખદુઃખદિનો સંબંધ તે જીવનું ભોક્તૃત્વ છે, અને અદૃષ્ટ, શરીર, ઇન્દ્રિયાદિનો સંબંધ, તે જીવના જન્મ જીવન અને મરણ આદિ છે. આત્માને એકાન્ત નિત્ય અગર એકાન્ત અનિત્ય માનવાથી આત્માની સાથે ઉપરોક્ત એક પણ સંબંધ થટી શકે તેમ નથી.

એકાન્ત નિત્ય પક્ષમાં આવતાં કૃષણો

પૂર્વાવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક ઉત્તરાવસ્થાની પ્રાપ્તિ એ જ સંબંધ છે. કૂટસ્થ નિત્યવાદીના મતમાં એવો સંબંધ કેવી રીતે થટી શકે ? સંબંધ વિના સંબંધીમાં કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ ધર્મો પણ કેમ થટી શકે ? પૂર્વાવસ્થામાં અપ્રમાતા આત્મા ઉત્તરાવસ્થામાં પ્રમાતા અને એ પાત સર્વાનુભવ સિદ્ધ છે. ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનની અને સુખદુઃખની હાનિ વૃદ્ધિ થયા કરે છે, જન્મથી મરણ પર્યંત જીવની અનેક અવસ્થાઓ ફેરે છે. જ્ઞાન ઇચ્છાદિનું કર્તૃત્વ અને સુખદુઃખાદિનું ભોક્તૃત્વ જીવનું અનુભવ સિદ્ધ છે, તે એકાન્ત નિત્યપક્ષમાં કેવી રીતે થટે ? એકાન્ત નિત્ય પક્ષમાં સુખદુઃખનું વેદન અને ઘટપટાદિ સંવેદનોનો ભેદ જોમ ઘટતો નથી તેમ બંધ મોક્ષનો ભેદ પણ નથી ઘટતો. આત્માને એકાન્ત નિત્ય અને અપરિણામી માનવામાં આવે તો તેવા આત્માનો સર્વદા બંધ રહેવો જોઈએ યા સર્વદા મોક્ષ જ રહેવો જોઈએ. બંધનું કારણ આત્માનો હિંસાદિને વિષે કરવા કરાવવા કે અનુમોદવા રૂપ પરિણામ અને મોક્ષનું કારણ હિંસાદિની વિરતિનો પરિણામ; નિત્ય પક્ષમાં આ રીતે હિંસા અદિંસાદિની પરિણતિનો ભેદ કેવી રીતે થટે ?

સાંખ્ય મતવાળા કહે છે કે આત્મા અકર્તા હોવાથી પુણ્ય પાપ બાંધતો નથી અને બંધનો અભાવ હોવાથી તેનો મોક્ષ પણ થતો નથી. પ્રકૃતિ કર્તા હોવાથી બંધ મોક્ષ પ્રકૃતિના જ થાય છે. તેઓનું આ કથન અનુભાષિત તુલ્ય છે. બંધ મોક્ષ જો પ્રકૃતિનો જ હોય તો આત્માની તો સદા એક સરખી અવસ્થા રહી; સંસાર પણ તેને માટે સરખો છે અને મોક્ષ પણ સરખો છે, તો પછી આત્માએ યમ નિયમાદિ ડુધ્ધર અનુક્રાનોનું આસેવન કરવાનું શું

પ્રયોજન છે ? આત્માને જો અંધ નથી તો તેને ભવ-ભ્રમણનો ભય રાખવાની શી જરૂર છે ? અથવા આત્માનો જો મોક્ષ થતો જ નથી તો તેને મુક્તિપદની અભિલાષા રાખવાની કે તે માટે તપશ્ચર્યાદિ દુષ્કર અનુષ્ઠાનોનું સેવન કરવાની શી જરૂર છે ? વળી મોક્ષ માટેનો પ્રયત્ન આત્મા નહિ. પણ પ્રકૃતિ કરે છે એ કહેવું ઉન્મત્તપ્રભાવ તુલ્ય છે. પ્રકૃતિ અચેતન છે. અચેતનમાં ઘટાદિની જેમ આલોચના સંભવતી નથી. આલોચના વિના મુક્ત્યર્થ-અનુષ્ઠાન કેવી રીતે થટે ? પ્રકૃતિની આલોચનામાં પુરુષ પ્રયોજક છે એમ કહેવું પણ વ્યર્થ છે. સાંખ્યોએ પુરુષને નિત્યૈક સ્વભાવવાળો માન્યો છે. તે જો અંધ મોક્ષમાં પ્રયોજક હોય છે તો સદા પ્રયોજકત્વની આપત્તિ આવશે, તેથી સર્વદા મુક્તિ યા સર્વદા મુક્ત્યભાવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે.

“ પુરુષોઽવિકૃતાત્મેવ સ્વનિભાસમચેતનમ્ ।

મન : કરોતિ સાનિધ્યાદુપાધિઃ સ્ફટિકં યથા ॥ ૧ ॥

સાંખ્યોનું કથન છે કે પુરુષ અવિકૃત સ્વભાવવાળો છે, પોતાને પ્રગટ કરનારો છે તથા અચેતન છે. સ્ફટિક જેમ ઉપાધિના સાન્નિધ્યથી વિકૃત દેખાય છે તેમ પ્રકૃતિના સાન્નિધ્યથી પુરુષ પણ કર્તા છે, તેમ દેખાય છે અથવા જેમ ચંદ્ર સ્વભાવે અવિકૃત સ્વરૂપવાળો હોઈને ચન્દ્રોપલના પયઃક્ષરણમાં કદાચિત્ પ્રયોજક અને છે, કદાચિત્ નથી અને તો તેમ આત્મા પણ સ્વભાવથી અવિકૃત સ્વભાવવાળો હોવા છતાં પ્રકૃતિની આલોચનામાં કદાચિત્ પ્રયોજનક થાય છે, કદાચિત્ થતો નથી.

તેઓનું આ કહેવું સદંતર ખોટું છે. સ્ફટિક પણ ઉપાધિના ચોગે પરિણામાન્તર પામે જ છે અને ચંદ્રમા પણ નિત્યાનિત્યાત્મક છે. સર્વદા એક જ સ્વરૂપવાળો હોય તો તે ચંદ્રોપલના પયઃક્ષરણમાં સદા પ્રયોજક અને જા જ નોંધ્યો. સદા પ્રયોજક નથી અને તો તેથી તેને કવચિત્ પ્રયોજક અને કવચિત્ અપ્રયોજક ઉભય સ્વભાવવાળો માનવો નોંધ્યો.

વળી સાંખ્યો જો પ્રધાનને અર્થાત્ પ્રકૃતિને એક, અક્રિય અને નિત્ય માને તો તેને પણ અંધ મોક્ષ ન થટે. પ્રધાનનો મોક્ષ માનવા માટે તેને પરિણામી માને તો તેના સ્વરૂપનો જ નાશ થાય. મોક્ષ વખતે પ્રકૃતિનું પ્રકૃતિત્વ યાદ્યું જાય પછી તેનું સ્વરૂપ જ ક્યાં રહ્યું ? સાંખ્યોનો સિદ્ધાંત છે કે પ્રકૃતિનો વિયોગ તે મોક્ષ છે ! એ વિયોગનો અર્થ પ્રકૃતિનું પરિણામાન્તર માનવામાં આવે તો પ્રકૃતિની નિત્યતા પણ ન રહે અને સ્વરૂપ પણ ન રહે, એ કારણે પ્રકૃતિને પણ બન્ધ મોક્ષ ઘટી શકે નહિ. એકાન્ત નિત્ય પક્ષમાં મોટું દૂષણ તો એ આવે છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ અથવા ચેતન અને જડ ઉભય કાષ્ટ પણ જાતના પરિણામને પામનાર હોય કિન્તુ નિર્વિકાર હોય તો એ બન્ને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ ક્ષણ ક્ષણમાં દેખાદેતી વિવિધતા જગતમાં કદી પણ ન દેખાય ! વિવિધતાની ઉત્પત્તિ જૈનદર્શને સ્વીકારેલ પરિણામી નિત્યત્વવાદ અથવા નિત્યાનિત્યત્વવાદથી જ ઘટી શકે છે.

આત્માને સુખદુઃખ, ઘટપટ વિજ્ઞાન અને બન્ધ મોક્ષ આદિ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. એ અનુભવ પ્રમાણના આધારે જ આત્મા અપરિણામી (કૂટસ્થ) નિત્ય નહિ પણ પરિણામી નિત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

એકાન્ત અનિત્ય પક્ષમાં દૂષણો

આત્માને એકાન્ત અનિત્ય માનનારના પક્ષમાં પણ સુખદુઃખનો ભોગ, વિચિત્ર પ્રકારનું સંવેદન અને અન્ય મોક્ષાદિ કંઈ પણ ઘટી શકતું નથી. ક્ષણિક આત્મા ક્ષણ મત રહે છે તે સુખદુઃખ ઉભયનો અનુભવ કેવી રીતે કરી શકે ? સુખ ભોગવનાર આત્મા જુદો, દુઃખ ભોગવનાર આત્મા જુદો એમ માનવું પડશે.

લોકમાં જે સુખ ભોગવે છે તે જ દુઃખ ભોગવનાર છે, પૂર્વ ભવે જેણે કર્મ આંધું છે તે જ આત્મા આ ભવમાં કર્મને ભોગવે છે, જે આત્મા શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારનાં દુઃખોને ભોગવે છે તે જ આત્મા મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરી મોક્ષ મેળવે છે, એ વગેરે પ્રમાણસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે, તે ક્ષણિક એકાન્ત પક્ષમાં કેવી રીતે ઘટી શકે ? ક્ષણિક એકાન્ત પક્ષમાં કર્મ કરનાર અન્ય, ફળ ભોગવનાર અન્ય, મોક્ષ માટે પ્રયાસ કરનાર અન્ય અને મોક્ષ મેળવનાર અન્ય હરે છે. જે એમ ન માને અને અન્યથા માને તો ક્ષણિકનાનો સિદ્ધાન્ત ટકતો નથી. કારણ કે અન્યથા નિત્યતાની સિદ્ધિ કરે છે.

‘આ તે જ છે’ એવું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થવા માટે વસ્તુ અને તેનો દૃષ્ટા ઉભય આવશ્યક છે. ક્ષણિક એકાન્ત પક્ષમાં એ જાતિનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કે સ્મરણ વગેરે પણ ઘટતું નથી.

આત્માનું કર્તૃત્વ

આત્માનું ભોક્તૃત્વ માનવું અને કર્તૃત્વ ન માનવું, એથી કૃતનાશ અને અકૃતાગમ રૂપી દોષો ઉપસ્થિત થવા ઉપરાન્ત લોકવિરોધ આદિ બીજા પણ અસંખ્ય દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. ‘આ માણુમ પોતાનું કરેલું’ કર્મ ભોગવે છે’ એવો પ્રસિદ્ધ લોક વ્યવહાર, આત્માને અકર્તા માનનારના મતમાં ટકતો નથી.

સ્વભાવ એ જ સુખદુઃખનો આપનાર છે; કર્મ નથી, એમ ન કહેવું. સ્વભાવ ભાવરૂપ છે કે અભાવરૂપ ? અભાવરૂપ હોય તો અભાવ તુચ્છ સ્વરૂપ છે તેથી કંઈ કરી શકે નહિ. ભાવરૂપ છે તો નાનારૂપ છે કે એકરૂપ ? એકરૂપ છે તો નિત્ય છે કે અનિત્ય ? નિત્ય કોઈનું કારણ હોઈ શકે નહિ. અનિત્ય એક હોઈ શકે નહિ.

અનેક ભાવરૂપ સ્વભાવ મૂર્ત છે કે અમૂર્ત ? મૂર્ત હોય તો કર્મ જ છે. અમૂર્ત આકાશની જેમ સુખદુઃખનું કારણ અને નહિ. જીવને અનુગ્રહ ઉપધાન મૂર્ત પુદ્ગલથી જ થાય છે.

જીવ અમૂર્ત હોવા છતાં સુખદુઃખનું કારણ અને છે કે નહિ એવી શંકા નહિ કરવી. સંસારી જીવ એકાન્તે અમૂર્ત નથી. જીવ અનાદિકર્મસન્નતિપરિણામાપન્ન સ્વરૂપ હોવાથી કથયિત મૂર્ત છે. મુક્ત જીવો કેવળ અમૂર્ત છે તો તે સુખદુઃખ અનનું કારણ બનતા નથી; કેવળ સુખ પ્રત્યે જ કારણ બને છે. વળી સુખદુઃખનું કારણ સ્વભાવ છે તો તે કાર્યગત ભાવ છે કે કારણગત ? કાર્યગત ભાવ કારણ હોઈ શકે નહિ. કારણગત ભાવને કારણ માનવાથી કર્મ જ આવશે.

કેટલાકો સુખદુઃખના કારણ તરીકે કર્મને નહિ પણ નિર્ચયિત માને છે તે પણ ખોટું છે. નિર્ચયિત એકરૂપ માનવાથી સકલ કાર્યોની એકરૂપતા થશે, વિચિત્રરૂપ માનવાથી

તેને ભેદક કોષ્ટ અન્ય માનવું પડશે. તે નિયતિ છે કે બીજું કંઈ? નિયતિ માનવાથી અન-
વસ્થાદોષ પ્રાપ્ત થશે, બીજું કંઈ માનવાથી નિયતિવાદનો ઉચ્છેદ થશે.

કેટલાક યદ્યઙ્ગાવાદીઓ કહે છે કે ઘટાદિને જેમ સ્વકૃત કર્મ વિપાક વિના પણ થી,
તેલ, સુરાદિ વિચિત્ર ઉપભોગ થાય છે તેમ પ્રાણીઓનો પણ સ્વકૃત કર્મ વિપાક વિના
યદ્યઙ્ગથી સુખદુઃખાપભોગ થતી જશે. તેઓનું આ કહેવું પણ મિથ્યા છે. ઘટાદિની વિચિત્ર
ઉપભોગ્યતા, તેના ઉપભોક્તા દેવદતાદિના કર્મપરિપાકના સામર્થ્યથી છે. સમાન માટી અને
સમાન કુંભકારથી બનેલા સમાન સ્થાન સ્થિતિવાળા ઘટોમાં પણ તૈલાદિ વિચિત્ર ઉપભોગ તથા
વિભિન્ન વિનાશહેતુઓનો ઉપનિપાત થાય છે, તેનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ, અને તે કારણ તે
ઉપભોક્તાનું કર્મ છે. અન્યથા સર્વનો સરખો ઉપભોગ તથા યુગપત્ત્વિનાશ થવો જોઈએ.

કેટલાક કાલવાદીઓ કહે છે કે વિચિત્ર પ્રકારના સુખદુઃખાનુભવનું કારણ દ્રવ્યા
વસ્થારૂપ યા સમયાવલિકાદિરૂપ કાળ છે. તેઓનું કથન પણ સત્ય નથી. વિચિત્ર પ્રકારના
સુખદુઃખાનુભવોનું કારણ એકાન્તે કાળ નથી. કારણકે તુલ્ય કાલવાલાને પણ સુખદુઃખાનુભવનું
વૈચિત્ર્ય દેખાય છે.

સુખદુઃખાનુભવ વૈચિત્ર્યનું પ્રધાન કારણ કર્મ છે, કાલાદિ તેનાં સહકારી કારણો છે.
જેમ અંકુરનું પ્રધાન કારણ બીજ છે, પૃથ્વી જલ હવા પ્રકાશાદિ તેનાં સહકારી કારણો છે,
તેમ સુખદુઃખાનુભવ વૈચિત્ર્યનું પ્રધાન કારણ શાતા અશાતા વેદનીય કર્મ છે એમ શ્રી.
જિનવરન્દ્રો ફરમાવે છે. અમૂર્ત સુખદુઃખાનુભવનું પ્રધાન કારણ મૂર્ત કર્મ કેવી રીતે થતી
શકે? એવી શંકા નહિ કરવી. કારણ કે સુખદુઃખાનુભવ કરનાર સંસારી આત્મા કથચિત્
મૂર્ત છે અથવા અમૂર્ત આત્મા સાથે ક્ષીરનીર ન્યાયે મળી ગયેલું કર્મ કથચિત્ અમૂર્ત છે.
મૂર્ત મૂર્તને કે અમૂર્ત અમૂર્તને પ્રધાન (પરિણામી) કાર્યકારણ ભાવ થતી જવામાં કોઈ
ઘટિતી હરકત નથી. કર્મ રૂપે પરિણામ પામેલ કાર્મણ્યવર્ગણના સમૂહરૂપ પુદ્ગલોને
પારિણામિક ભાવની સાથે ઔદયિક ભાવ પણ પ્રશ્નમરતિકાર અને તત્ત્વાર્જકારે માનેલો છે તે
વાત કર્મ પુદ્ગલને પણ કથચિત્ અમૂર્ત સિદ્ધ કરે છે.

સુખાભિલાષી જીવ દુઃખફળવાળું કર્મ કેમ કરે? એવી શંકા પણ નહિ કરવી.
રોગી જેમ જાણવા છતાં પણ અપચ્છાદિ કરે છે તેમ મિથ્યાત્વાદિથી અભિભૂત
જીવ પણ દુઃખફલક કર્મ કરે છે. જીવ સુખનો તીવ્ર અભિલાષી હોવા છતાં
ત્યાં સુધી સુખના ઉપાયોનું તેને અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી તે સુખને પ્રતિકૂલ ફલવાળું કર્મ
ઉપાર્જન થાય, તેવી પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરે છે. વ્યાધિની વૃત્તિને ધ્વંષીતો પણ રોગી
વિચિત્ર પ્રકારના મોહથી વ્યાધિનિવૃત્તિને પ્રતિકૂલ ક્રિયા કરે જ છે. તેમ કોઈ લોભાદિ
વિકારોને વશવર્તી જીવ કોઈ લોભાદિ દોષોના કુષ્ટ વિપાકો જાણવા છતાં કોઈ લોભાદિ
દોષોનું સેવન કરે જ છે.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગોને પરવશ જીવ સુખની ઇચ્છાએ
પણ દુઃખફલક કર્મોને કરે છે. મિથ્યાત્વાદિનો હેતુ પૂર્વકૃત કર્મ છે અને મિથ્યાત્વાદિથી
ફેર નવીન કર્મ બંધાય છે. એમ બીજાંકુરવત્ અનાદિ કર્મપરમ્પરા ચાલ્યા કરે છે. સર્વ
કર્મ, કર્મવ્યકિતની અપેક્ષાએ આદિમાન છે, અને કર્મ સંતતિની અપેક્ષાએ અનાદિમાન છે,

મહારાવ હિન્દુમલજી વૈદ

લેખક: શ્રીયુત હજારીમલજી બાંઠીયા, બીકાનેર

આપ મેહતા મૂલચંદજીકે દ્વિતીય પુત્ર થે । આપ અપને કાલકે સર્વોચ્ચ ઓસવાલ મુત્સુદી થે । અપને પૂર્વજોંકી તરહ આપ ખી બુદ્ધિમાન, કુશલ, દૂરદર્શી, સુદક્ષ રાજનોતિજ્ઞ ઓર પ્રતિભાશાલી પુરુષ થે । આપકી પ્રતિભા સર્વત્ર સમસ્ત રાજ્યોમેં વ્યાપી હુઈ થી । અંગ્રેજ-સરકારકી આપ પર વિશેષ કૃપા થી । આપ અપને વિનમ્ર સ્વભાવ પવં કાર્યતત્પરતાકે કારણ મહારાજા સાહબ પવં અપને દેશવાસિયોંકે સાથ સાથ અંગ્રેજ પદાધિકારિયોંકે બહે પ્રિય બન ગયે થે । ઇસ નિબન્ધમેં આપકે ક્રિયે હુયે ખાસ ખાસ કાર્યોંકા સંક્ષેપમેં દિગ્દર્શન કરાયા જાતા હૈ ।

સંવત ૧૮૮૪મેં આપ બીકાનેરકી ઓર સે વકીલ બનકર દિહી ગયે । વહાં આપને અપની બુદ્ધિમત્તા ઓર રાજનોતિજ્ઞતાકા અચ્છા પરિચય દિયા । ઇસ પર મહારાજાને રત્નસિંહજી આપ પર પ્રસન્ન હોકર આપકો દીવાન કે પદ પર સુશોભિત કિયા । ઓર સિક્કેદારીકી મુહર પ્રદાન કી ।

સં. ૧૮૮૬મેં મહારાજા સાહબને શાહજી હુકમચંદજીકે માથ આપકો ખી મિ. જાર્જ ક્લાર્કકી સેવામેં શેખાવાટી મેજા ।

વિ. સં ૧૮૮૮ માર્ગશીર્ષ વદિ ૮ કો મુગલ બાદશાહ અકબર (ટૂસરે) કી ઓરસે રાજા ડવાલાપ્રસાદ ખિલઅત આદિ મહારાજા રત્નસિંહજીકે લિયે લાયા તો ડસ સમય કિલેકે પાસ દરબાર કિયા ગયા । ઇસ અવસર પર

કર્મ સત્તા માત્રથી ફલ આપતું નથી, પણ પ્રતિનિયત વીર્ય વિશેષથી ફલ આપે છે. કર્મ સત્તામાત્રથી ફલ આપે તો સર્વ કર્મ સર્વ ફલને આપે અથવા શાતા અશાતા ઉભયને। યુગપત્ (એકી સાથે) અનુભવ થાય. માટે સત્તામાત્રથી કર્મ ફલ આપતું નથી પણ પ્રતિનિયત સ્વભાવને આધીન થઇને જ અમૂક પ્રકારના ફલને આપે છે. કર્મનો એ પ્રતિનિયત સ્વભાવ સ્વ સંબંધી જે જીવ, તદ્ગત શુભાશુભ પરિણામની અપેક્ષા રાખે છે, કર્મનો પ્રતિનિયત સ્વભાવ ઘડાવવામાં જીવનો અધ્યવસાય નિમિત્ત કારણ થાય છે, એ જ જીવનું કર્તૃત્વ છે. એ પ્રતિનિયત સ્વભાવનું પરિણામી કારણ કર્મ છે. કોઇ પણ કાર્ય પરિણામી અને ઇતર કારણ વિના હોતું નથી. કર્મનો (અમૂક પ્રકારના ફળનો અનુભવ કરાવનાર) પ્રતિનિયત સ્વભાવ થવામાં કર્મ ઉપાદાન કારણ છે અને જીવ, વીર્યપરિણામ અથવા અધ્યવસાય નિમિત્ત કારણ છે. યુક્તિથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે એમ શ્રી જિનચંદ્રના આગમથી પણ એ વાત સિદ્ધ થાય છે. શ્રી જિનચંદ્રનું આગમ કહે છે કે—

“ જાવ ણં પસ જીવે પયઈ વેયઈ પરિફુરઈ તાવ ણં પસ સત્તવિહ બંધપ વા । ”

ત્યાંસુધી આ જીવ હાલે છે, ચાલે છે, કંપાયમાન થાય છે (ઇત્યાદિ) ત્યાંસુધી તે સાત અથવા આઠ પ્રકારનાં કર્મને બાંધે છે. (ચાલુ)

महाराजा साहबने हिन्दुमलजीको महाराजका खिताब प्रदान किया और आपके घर पधारकर मोतीयोंका हार इनायत किया ।

वि. सं. १८९१में महाराजा रत्नसिंहजीके पास गवर्नर जनरलके पंजट कर्नल एल्विंसका इस आशयका खरोता आया कि सीमा सम्बन्धी निर्णयके लिए आप मुझसे मिले । इस अवसरपर महाराजा साहबने अपनी ओरसे महाराज हिन्दुमलजीको गवर्नर जनरलकी सेवामें भेजा ।

बीकानेर रियासतकी ओरसे अंग्रेज-सरकार को २२००० रुपये फौजी खर्चके लिये प्रति वर्ष देनेका इकरार था । महाराजजीने बहुत कोशीश कर यह रकम अंग्रेज सरकारकी ओरसे माफ करवा दी ।

वि. सं. १८९६ में उदयपुरमें महाराजा सरदारसिंह आपके बुद्धिमत्ताके कार्योंको देखकर बहुत चकित हुए और उन्होंने महाराजा रत्नसिंहजीसे महाराज हिन्दुमलजीकी सहायता चाही, जिसका महाराजा साहबने सहर्ष स्वीकार किया ।

वि. सं. १९०४ में लुटेरोंको सहायता देनेका झुठ दोषारोपण अखबारों द्वारा हिन्दुमलजीके उपर किया गया, जिससे आप अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनेके लिए गवर्नर जनरलकी सेवामें शामिल गये । वहां आपकी तत्कालीन वाइसराय महोदय मि. हार्डिंजसे मुलाकात हुई । इस पर वाइसराय महोदय मि. हार्डिंजने आपके कार्यों पर प्रसन्न होकर आपको खिलअत प्रदान की । इस समयके पत्रका सारांश नीचे दिया जा रहा है:—

“सन् १८४६ की ३री मई को राइट आनरेबल गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंज शिमला दरबारके वक्त मेहता महाराज हिन्दुमल दीवान बीकानेरसे मिले और खिलत बक्शी । श्रीमानने उनके ओहदे और सचरित्रके मुताबिक इज्जतके साथ वर्ताव किया ।” *

सं. १९०४में कर्नल सदरलैंडके बीकानेर पधारनेके समय महाराजा रत्नसिंहजीके मना करने पर भी हिन्दुमलजी बीमारीकी हालतमें गजारूढ़ होकर महाराजा साहबके साथ उनकी पेशवाई को गये । वापिस आते समय आपकी दशा अत्यधिक खराब हो गई और महलके फाटसके पास पहुंचते पहुंचते आप मूर्छित हो गये । फिर आप बड़ी विमलजतके साथ महलके भीतर लेजाये गये । दिन पर दिन आपकी हालत चिन्ताजनक होती गई और चंद ही दिनोंके बाद ४२ वर्षकी अवस्थामें आप जैसे रत्नको मृत्युने आ घेरा और आप स्वर्गवासी हो गये ।

आपके स्वर्गवास पर महाराजा साहबने एक खास रक्का भेजकर आपकी असामयिक तथा दुःखद मृत्यु पर अफसोस प्रकट किया और सहानुभूति

प्रदर्शित की। कप्तान जैक्सनने भी आपकी दुःखद मृत्यु पर अपने वि. सं. १९०४ माघ सुदि ७ के खरीतेमें शोक जाहिर किया। आपके तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः मेहता हरिसिंहजी, गुमानसिंहजी और जसवन्तसिंहजी थे।

सं. १९०२ में नेठराणा नामक गांव आपको महाराजा साहबने जागीर में प्रदान किया।

महाराज हिन्दुमलजी बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपने बीकानेर राज्यकी जो जो महान सेवायें की हैं वे इस राज्यके इतिहासमें स्वर्णक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं।

आपकी इन सब सेवाओंको तत्कालीक बीकानेर नरेशने बड़ी उदारताके साथ अपने खास खास रुक़्को में कबूल किया है। अतः हम एक खास रुक़्के की अविकल नकल ज्यों की त्यों यहाँ पर उद्धृत करते हैं। यह पत्र श्रीयुत बाबू अगरचंदजी भंवरलालजी नाहटा बंधुओंके संग्रहमें हैं।

॥ श्री रामजी ॥ दसकत खास मु. हींदुमल दीसी सुप्रसा (द) बचै अग्रच ठाकुर वीरीसालनै देसणेक सु लपेट लीयो पछे श्री ठाकुरजी रै दरसण नै गयो जारा ठाकुरनै भरै हाथी रै खुवासी मै चाहे तो ही पेट रो मैल गयो नहीँ पछे मागनै बगसी ठाकुर नै अमरावतां नै राजी वाजी कर विदा किया साठ हजार रुपिया कीया सु थां उटै सारी सुणी हुसी श्री माताजी रै गढं बैस सुंस कवल कीया हींदु मुसलमान रै सुस हुवै छै सुसारा लीया अमरावतां रो ठाकुर झालो ठाकररा हाथ अमरावतां झालो इसो सुण कर विदा हुवा माझनै जाय पकड लीया पछे एक एकनै काढता गया इसी केता गया हजूर ईयाद करै छै थांसु एकता करसी थे केता मारै कोटरी छाया तीन बार पडे छै सु वा छाया केथ जारा देवीसीघठकराणै रौ, उवै इसी कही उवा छाया कोट सुं बार आसी नारा ठोक पडसी सु आकर गयो हमें पूगल गयो छै पूगलवालौ जेसलमेर गयो छै सु हमै हुवै सु ठीक पडसी ईयै देखतां तो ठाकुर राव जेसलमेर रो रावल कदेरा एक छै लारली कुबध सारी सारी इयांरी छै दीसै तो इसी छै वृजा समाचार सारा मु. मुलचंद बा मुनसी मानीराम राधाकिसन रै कागदा सुं जाणसी कुवर पदै रो चाकर छै सात पीढी रौ चाकर छै सामधरमो चाकर छै सु जेसलमेरौ हुकम मंगाय दे पैलकै जु न हुवै संवत १८८७ मीती सावण सुद ५ भादवा सुद दुज नै डेरा दाखल हुसा ताकीदी सुं उथला आवै सु करे अटै मोटौ काम तौ थारै समाचार आयां जान करसां पुगलरो काम तौ पैली करसा जेजरो काम न छै थारी चाकरी छै। मजो तो पैलको बदलौ लीयो सु छै ॥

उपरोक्त खास रुक़्के से महाराजा हिन्दुमलजी के उस अतुलनीय प्रभाव का पता लगता है जो बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्रमें था।

શ્રીજિનપ્રભસૂરિવિરચિત વિવિધતીર્થકલ્પાન્તર્ગત

શ્રીઅર્બુદકલ્પ*

[વિશિષ્ટ ટિપ્પણીઓ સુક્ત અનુવાદ]

અનુવાદક—શ્રીયુત પં. અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ, વ્યાકરણતીર્થ

અરિહંત શ્રી ઋષ્યભદ્રેવ નથા નેમિનાથ પ્રભુને નમસ્કાર કરીને અર્બુદ નામના મોટા પર્વતનો કલ્પ સંક્ષેપથી હું કહીશ. (૧)×

પ્રથમ સાંભળ્યા પ્રમાણે ^૧શ્રીમાતા (કન્યાકુમારી) દેવીની ઉત્પત્તિ કહીશ, કેમકે તેની સ્થાપનાથી આ પર્વત જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયો. (૨)

રત્નમાલ^૨ નગરમાં રત્નશેખર નામનો રાજા થયો. પુત્ર ન હોવાથી દુઃખી થયેલા તેણે કેટલાક શાકુનિક-શુકનજ્ઞેનારા જ્યોતિષીઓને (રાજ્યનો માલિક કાણુ થશે એ જાણવા) બહાર મોકલ્યા. (૩)

લાકડાની ભારીને વહન કરતી દુઃખી સ્ત્રીના માથા પર દુર્ગા (ભૈરવ)ને જોઈને તેઓ (શાકુનિકો)એ રાજાને કહ્યું કે—“આતો પુત્ર આપના રથાને (રાજ્ય) થશે.” (૪)

રાજાએ તેને ગર્ભ સાથે જ મારી નાખવાનો તે મનુષ્યોને આદેશ કર્યો, તેથી રાત્ર તેને એક ખાડામાં નાખી, (પણુ) (તે) શરીર ચિંતા (શૌચ માટે)ના બહાનાથી તે ખાડામાંથી બહાર નીકળી. (૫)

ભયથી દુઃખી તે સ્ત્રીએ પુત્રને જન્મ આપ્યા અને જલદીથી જ તંને ‘ઝાટ’ ઝાડ વચ્ચે મૂકી દીધો. આ ખીના નહિ જાણનારા તેઓ (મારાઓ)એ તેને ખાડામાં લાવીને મારી નાખી. (૬)

પુણ્યથી પ્રેરાયેલા આ પુત્રને (એક) મૃગલી બંને સંખ્યા વખતે દૂધ પાવા લાગી. (આમ) મોટો થતાં કોઈ વખતે (તેની) આગળ મહાલક્ષ્મીની ટંકરાળ થઈ. (૭)

* આ કલ્પ જરા વિસ્તૃત હકીકત સાથે પ્રબંધવિતામણિમાં “પુંજ રાજા અને શ્રીમાતાનો પ્રબંધ” એ નામે આલેખાયેલો જોવાય છે. વળી સિંધી જૈન ગ્રંથમાળાથી પ્રકાશિત “પુરાતન-પ્રબંધ-સંગ્રહ”માં પણ એ પ્રબંધમાં ટૂંક ફેરફારવાળી હકીકત આલેખી છે.

× આ કલ્પ મૂળ પદ્યમય સંસ્કૃતમાં છે. અહીં દરેક પેરેગ્રાફના છેડે કૌંસ()માં જે આંકડા આપ્યા છે તે મૂળ કલ્પના તે તે શ્લોકને દર્શાવવા માટે આપ્યા છે.

૧— દેવવાડાના વિમલવપ્રહી મંદિરની પાછળ હિંદુઓનાં જીર્ણ થઈ ગયેલાં બે-ચાર મંદિરોમાં એક શ્રીમાતા (કન્યાકુમારી)નું જીર્ણ થઈ ગયેલું મંદિર છે. તેમાં શ્રીમાતાની મૂર્તિ છે તેને લોકો કુંવારી કન્યાની મૂર્તિ પણ કહે છે.

૨— શ્રીમાલપુરાણ અને વિમલપ્રબંધના ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે કલિયુગમાં ભિન્નમાલ તરીકે પ્રસિદ્ધ શહેરનું જ નામ ત્રેતાયુગમાં રત્નમાલ હતું. એટલે પુરાણ કાળમાં પ્રસિદ્ધ રત્નમાલ તે જ ભિન્નમાલ હશે કે કેમ તે વિદ્વાનોએ શોધવું જોઈએ.

મૃગલીના ચાર પગની વચ્ચે આળકરૂપવાળું નવીન અચ્ચુ થયેલું સાંભળી લોકામાં (એ) વાત પ્રસરી ગઈ. (૮)

તે કાઠ નવો થનારો રાજા હતો એમ (શાકુનિકાથી) સાંભળી રાજાએ તેને મારવા માટે યોદ્ધાઓ મોકલ્યા. તેઓ (યોદ્ધાઓ) એ તે (આળક)ને નગરના કિલ્લામાં જ સાંજે જોઈને આળહટ્યાના લયથી માર્ગમાં આવતા (ગાયોના ટોળાના પગમાં કચરાછતે મરી જશે એમ સમજી) ગાયોના કુંડમાં મૂકી દીધો. તે (આળક) તે જ પ્રકારે ત્યાં રહ્યો, પણ ભાગ્યથી એક બળદ (તેનું રક્ષણ કરવા) આગળ આવ્યો. તેના પ્રેરકે (ગાવાળે) તે આળકને તે બળદના ચાર પગ વચ્ચે મૂક્યો. આ સાંભળીને અને મંત્રીના સમન્નવવાથી રાજાએ તે આળકને ખુશીથી પોતાનો વારસ માન્યો. (૯, ૧૦, ૧૧)

અનુક્રમે તે પુંજ નામનો રાજા થયો, તેને રૂપવાળી શ્રીમાતા (નામની) પુત્રી થઈ, પણ (વાંધો એટલો હતો કે) તે વાંદરાના મોંવાળી હતી. (૧૨)

વૈરાગ્યથી નિર્વપથી (કામવિનાની થતાં) તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું અને પિતાને આગલા જન્મમાં પહેલાં ન્યારે પોતે વાનરી હતી તે (સમયનું) સ્વરૂપ કહ્યું. (૧૩)

“અર્ચુદ (પર્વત)માં ઝાડની ડાળીઓમાં ફરતી મને કાઠએ તળવામાં (તીર) મારી વીંધી નાખી, ઝાડની નીચેના કુંડમાં મારું ધડ પડી ગયું (તે) તમે વિચારો. (૧૪)

તે કામિત (ધૃષ્ટિ દેનારા) તીર્થના માહાત્મ્યથી મારું મનુષ્યનું શરીર થયું અને મસ્તક તેવી જ રીતે છે તેથી આજ પણ હું વાંદરાના મુખવાળી છું. (૧૫)

પુંજે પોતાના માણસો મોકલીને કુંડમાં તે (વાંદરીનું) મસ્તક નાખી દેવાવ્યું; તેથી તે મનુષ્ય (સ્ત્રી) મુખવાળી થઈને અર્ચુદગિરિમાં તપસ્યા કરવા લાગી. (૧૬)

એક વખત આકાશ માર્ગે જતા યોગીએ તેને જોઈને. (તેના) રૂપથી મોહિત થઈ, આકાશથી નીચે ઉતરી તેને પ્રેમ પૂર્વક કહ્યું— “હે શુભ લક્ષણવાળી! તું મને કેવી રીતે પરણી શકે ?” (૧૭)

તેણે કહ્યું—“રાત્રિનો પ્રથમ પ્રહર વીતી ગયો છે તેથી અત્યારથી લઈને કુકડાનો શબ્દ થાય (સવાર થાય) તે પહેલાં જ કાઠ વિદ્યા વડે આ પર્વતમાં સુંદર એવી બાર પાજ તું (બાંધીશ) કરીશ તો તું મારો વર થઈશ ” એથી તેણે (ઋષિએ) બે પ્રહરમાં તે પાળે નોકરો વડે બાંધી તે પહેલાં જ તેણે પોતાની શક્તિથી કુકડાનો શબ્દ કરાવ્યો તે કપટને જાણનાર (ઋષિ)ને વિવાહ માટે ના પાડવા છતાં તે રોકાયો નહિ. (૧૮, ૧૯, ૨૦)

નહી તીરે, અહીં સાથે વિવાહ કરવાની ધૃષ્ટિ કરનારા તે (ઋષિ)ને તેણે (શ્રીમાતાએ) કહ્યું “પરણવા માટે (ધૃષ્ટિ હોય તો) ત્રિશૂલ છોડીને મારી પાસે આવો.” (૨૧)

૩- આ યોગી જેની મૂર્તિ શ્રીમાતા મંદિરની બહાર એક તૂટેલા મંદિરના ધુમ્મટ નીચે પુરુષાકારે બેઠો છે તેના હાથમાં પાત્ર છે; જેને લોકો ‘રસિલા વાલમ’ની મૂર્તિ તરીકે ઓળખે છે. (પુરાતન પ્રયથ સંગ્રહમાંના શ્રીમાતાના પ્રયથમાં પણ “રસિક વાલમ” એ પ્રકારનું નામ આ ઋષિનું છે.) રસિયો વાલમ તે ઋષિ વાલ્મિકી હોય એમ કેટલાકોનું અનુમાન છે.

તે પ્રકારે કરીને આવેલા તે ઋષિના પગમાં વિકૃત દૂતરાઓ મૂકી તેણે (શ્રીમાતાએ) શૂળથી આનંદિત થઇ તેનો તે જ શળ વડે વધ કર્યો. ૪ (૨૨)

આ પ્રકારે જન્મભર અખંડ શીલવાળી તેણે જન્મ સાર્થક કરી સ્વર્ગ મેળવ્યું. ત્યાં શ્રી પુત્રે શિખર વિનાનું તેનું મંદિર બનાવ્યું. (૨૩)

છ છ માસને અંતે પર્વતની નીચેના ભાગમાં રહેલો અર્જુન^૫ નામનો સર્પ ચાલે છે તેથી પર્વત કમ્પાયમાન થાય છે તે કારણથી અર્ધાં મંદિરે શિખર વિનાનાં છે. (૨૪)

લોકો આ પ્રમાણે કહે છે—

પહેલાં આ હિમાલયથી ઉત્પન્ન થયેલ નંદિવર્ધન^૬ નામનો પહાડ હતો, સમય જતાં અર્જુન નામના સર્પરાજના રહેઠાણથી તે અર્જુન આ પ્રમાણે (નામવાળો) થયો. (૨૫)

૪— આની દંતકથા પ્રકારાન્તરે પણ લોકમાં પ્રચલિત છે. કહેવાય છે કે રસિયો વાલમ મંત્રવાદી પુરુષ હતો. તે આશુના રાજાની કન્યા શ્રીમાતા સાથે પરણવા ઇચ્છતો હતો; પરંતુ કન્યાના માતા પિતા તેમ કરવા ખુશી નહોતાં. છતાં છેવટમાં રાજાએ તેને કહ્યું :— સંધ્યા સમયથી શરૂ કરીને પ્રાતઃકાળમાં કુકડો ખોલે ત્યાં સુધીમાં એક જ રાત્રે આશુ પહાડ ઉપર લોકોને ચડવા ઊતરવા માટે બાર પાળ-રસ્તા બાંધી આપે તો તને મારી પુત્રો પરણાવું. રસિયા વાલમે તે સ્વીકાર્યું, અને મંત્ર શક્તિથી કામ શરૂ કર્યું. કન્યાની માતા તેની સાથે પોતાની પુત્રીને પરણાવવા ચાહતી નહોતી. તેણે બાળ્યું કે આ તો હમણાં જ બહુ કામ પૂરું કરશે અને પુત્રીને પરણાવવી પડશે. એમ બળીને તેણે પોતે સમય થયા પહેલાં જ કુકડોના શબ્દ કર્યો. રસિયા વાલમે નિરાશ થઇને કામ અધૂરું છોડી દીધું; જે લગભગ પૂરું થવા આવ્યું હતું; પરંતુ તેને જ્યારે માલૂમ પડ્યું કે આ કપટ હતું ત્યારે તેણે શાપ આપ્યો જેથી માતા અને પુત્રી બંને પથ્થરનાં થઇ ગયાં. માતાની મૂર્તિ તોડી નાખી તેના પર પથ્થરનો ઢગલો કર્યો; જે અત્યારે પણ ત્યાં પડેલો છે. પુત્રીની મૂર્તિને લોકો શ્રીમાતા અથવા કુંવારી કન્યા કહે છે. પછી રસિયો વાલમ પણ વિષ ખાઇને ત્યાં જ મરી ગયો. તેની મૂર્તિના હાથમાં જે પાત્ર છે તેને લોકો વિષનું પાત્ર માને છે.

૫— અર્જુન નામનો સર્પ છ છ મહિને પડ્યું ફેરવે છે તેથી આશુ ઉપર છ છ મહિને ધરતીકંપ થવાનું મનાય છે; આથી આજુ પરનાં મંદિરોનાં અર્ધાં શિખરો નીચાં છે તેથી તેને શિખર વિનાનાં કહ્યાં હશે. કેમકે ધરતીકંપ થતાં પડી જવાનો સંભવ રહે છે. જોનોની માફક હિંદુમંદિરોનાં શિખરો પણ નીચાં છે.

૬— તપ કરતા વશિષ્ઠ મુનિની કામધેનુ ગાય ઉત્તરે ઋષિએ ખોદેલા બોંડા ખાડામાં પડી ગઇ. ગાયને તે ખાડામાંથી નીકળવું મુશ્કેલ થઇ પડ્યું. પણ પોતે કામધેનુ હોવાથી પોતાના દૂધથી તેણે આખો ખાડો ભર્યો અને પછી પોતે તરીને બહાર નીકળી આવી; પરંતુ ફરીને આવું કષ્ટ ન પડે એટલા માટે વશિષ્ઠ ઋષિએ હિમાલયને પ્રાર્થના કરી; તેથી હિમાલયે પોતાના નંદિવર્ધન નામના પુત્રને ઋષિઓનું દુઃખ મટાડવાની આજ્ઞા કરી. વશિષ્ઠ નંદિવર્ધનને અર્જુનસર્પ દ્વારા ત્યાં લાવ્યા અને તેને તે ખાડામાં સ્થાપી ખાડો પૂરો કર્યો અને અર્જુન સર્પ પણ પહાડની નીચે ત્યાં જ રહેવા લાગ્યો. આનાં અર્જુન અને નંદિવર્ધન નામ પડ્યાં તે માટે આ દંતકથા કહેવાય છે.

આ પર્વત ઉપર સપત્તિશાળી આરઠ ગમ ગોઝગલિક તપસવીએ અને હનરો રાષ્ટ્રિકા વસે છે. (૨૬)

એવાં એકે વૃક્ષ, વેલડી, પુષ્પ, ફળ, કન્દ અને ખાણ નથી કે જે અહીં ન જોવામાં આવતાં હોય. (૨૭)

અહીં રાત્રે મોટી આષધિઓ દીવાની માફક ઝળહળે છે, સુગંધીવાળાં અને રસથી ભરપૂર એવાં બે પ્રકારનાં વનો પણ છે. (૨૮)

અહીં સ્વચ્છંદપણે ઉછળતી સુંદર ઊર્મિઓવાળી, તીરે રહેલાં ઝાડોનાં પુષ્પોથી યુક્ત, તૃષાતુર પ્રાણીઓને આનંદ આપનારી વૃંદાવનની નામની નદી છે. (૨૯)

આ (પર્વત)નાં ઊર્ધ્વાં હનરો શિખરો શોભે છે; જેમાં સૂર્યદેવના ઘોડાઓ પણ ક્ષણવાર રમવાના પામે છે. (૩૦)

અહીં ચંડાલી, વજ્રતૈલેષ, કન્દ વગેરે કંદની જાતિઓ તે તે કાર્યને સિદ્ધ કરનારી પગલે પગલે જોવાય છે. (૩૧)

આ (પર્વત)ના આશ્રય કરાવનારા બુદ્ધો ૧૦ ધાતુઓની ખાણો અને અમૃત જેવાં પાણીવાળાં ઝરણાંઓથી યુક્ત સુંદર પ્રદેશો છે. (૩૨)

અહીં ઊંચેથી પક્ષીઓનો અવાજ થતાં કોદૂયિત કુંડથી પાણીનો પ્રવાહ, ખળખળ અવાજ કરતો, ઉત્પન્ન થાય છે. (૩૩)

૭-૧શેર (આખી), ૨ઉતરજ, ૩જવાઇ, ૪ઓરિયા, ૫અચલગઢ, ૬દેલવાડા, ૭ગોવા, ૮સાલગામ, ૯તોરણા, ૧૦દુઢાઈ, ૧૧હેટમણ (માસગાંવ), ૧૨આરણા- આ આર ગામે સિરોહી સ્ટેટના અંગ્રેજી નકશામાં છે; પણ આખી અને માસગાંવ હોવા છતાં તેનાં નામ નથી, આ રીતે આશુ ઉપર ચૌદ ગામ છે.

૮- અચલેશ્વરના મંદિરની આજુમાં મંદાકિની નામનો એક મોટો કુંડ છે. ચિત્રોડના કીર્તિસ્તંભની પ્રશસ્તિમાં મહારાણા કુંભાએ (સં. ૧૫૦૬. આ કુંભાએ સીરોહીના મહારાવ પાસેથી ઝૂંટવી લઈ આશુ પર સત્તા જમાવી હતી. જુઓ શ્રી. અર્જુન પ્રાચીન જૈન લેખ સદૌહ લેખાંક ૨૪૪-૨૪૫) આશુ ઉપર કુંભાવામીનું મંદિર અને તેની પાસે આ મંદાકિની કુંડ બનાવરાવ્યાનું લખ્યું છે. તેથી સંભવ છે કે-મહારાણા કુંભાએ આ કુંડનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હોય (સીરોહી રાજ્યકા ઇતિહાસ પૃ. ૭૪). આ કુંડની લંબાઈ ૬૦૦ ફીટ અને પહોળાઈ ૨૪૦ ફીટ લગભગની છે. આવો વિશાળ કુંડ અન્યત્ર ભાર્યે જ કોઈના જોવામાં આવ્યો હશે. આ કુંડને મંદાકિની અર્થાત્ ગંગા નદી પણ કહે છે.

૯-શ્રાવણુ-ભાદરવો, મંદાકિની, રેવતી કુંડ, (ટ્રેવર તાલ), સંત સરોવર, નખી તલાવ, રામકુંડ, મહાદેવ નાલા, ગૌમુખી ગંગા વગેરે પ્રાચીન કુંડો અને ઝરણાંઓ છે.

૧૦-ગ્રીક રાજ સેલ્યુકસનો એલચી મેગાસ્થીનીસ (ઈ. સ. પૂર્વ ૩૨૦) મગધ દેશના મૌર્યવંશી રાજ ચંદ્રગુપ્તના સમયમાં આવ્યો હતો. તેણે હિંદુસ્તાન વિષે ઘણી હકીકતોમાં જણાવ્યું છે કે આશુની પાસે સોના-રૂપાની ખાણો હતી. (જુઓ મુંબઈ ગેઝેટીયર વો. ૧, ભાગ ૧. પાનું ૫૩૪)

અહીં શ્રીમાતા, ૧૧અચલેશ્વર, ૧૨વશિષ્ઠાશ્રમ અને મંદાકિની વગેરે લૌકિક તીર્થો પણ છે. (૩૪)

આ મોટા પર્વતના અગ્રેસરો ૧૩પરમાર રાજ્યો હતા, અને લક્ષ્મીના બંધાર સમાન

૧૧-અચલગઢની તલેટીમાં અચલેશ્વર મહાદેવનું મોટું પણ પ્રાચીન મંદિર છે. આમાં શિવલિંગ નથી પણ મૂળ ગભાળામાં વચ્ચે શિવજીના પગનો અંગૂઠો છે; જેની પૂજા કરવામાં આવે છે. હિંદુ લોકો અચલેશ્વર મહાદેવને આખૂના અધિષ્ઠાયક દેવ તરીકે માને છે અને ચૌહાણ રાજ્યોના પણ અચલેશ્વર મહાદેવ કુળદેવ મનાતા. જે કે હિંદુ ધર્મની માન્યતા પ્રમાણે આ મંદિર બહુ પ્રાચીન છે, પણ ધણીવાર તેનો જીર્ણોદ્ધાર થયાનું જણાય છે. ચંદ્રાવતીના ચૌહાણ મહારાવ લુભાએ વિ. સં. ૧૩૭૭ માં અથવા તેની આસપાસમાં આ અચલેશ્વર મહાદેવના મંદિરના મંડપનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. આખૂ પરનું હેકુંજ ગામ અચલેશ્વરના મંદિરને અર્પણ કર્યું હતું. મહામાત્ય વસ્તુપાલ-તેજપાલ સંજયી વિ. સં. ૧૨૯૫ પહેલાંનો એક શિલાલેખ આ મંદિરમાં લાગેલો હોવાથી આ મંદિરમાં તેમણે કોઈ ભાગનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હોય એમ માનવાને કારણ મળે છે. મેવાડના મહારાવલ સમરસિંહના વિ. સં. ૧૩૪૩ ના એક લેખમાં આ મંદિર ઉપર સોનાનો ધ્વજદંડ ચડાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. વિ. સં. ૧૪૬૮ ના એક લેખમાં રાણા લાખા, ઠાકોર માંડણ તથા કુંવર ભાદાએ એક લોહાનું ત્રિશૂલ ધાણરાવમાં બનાવીને અચલેશ્વર મહાદેવને અર્પણ કર્યાની હકીકત છે. આટલું મોટું ત્રિશૂલ અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. આ અચલેશ્વરનું મંદિર મૂળ જૈન મંદિર હોવાનું અનુમાન દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી, 'ગુજરાત' માસિકના પુસ્તક બારમાના બીજા અંકમાં પ્રગટ થયેલ 'આખૂ-અર્ધુદ્ધગિરિ' નામના લેખથી જણાવે છે.

૧૨-દેલવાડાથી ૫ અને આખૂ કેપથી ૪ માઇલ દૂર વશિષ્ઠાશ્રમ છે. વચ્ચે હનુમાન મંદિરથી નીચે સાતસો પગથિયાં ઊતરી ગૌમુખ-ગૌમુખી ગંગા આવે છે. એથી થોડુંક નીચે ઊતરતાં શ્રી. વશિષ્ઠાશ્રમ આવે છે. અહીં વશિષ્ઠ ઋષિના મંદિરમાં વચ્ચે વશિષ્ઠજીની મૂર્તિ છે, તેની એક તરફ રામચંદ્રજીની અને બીજી તરફ લક્ષ્મણજીની મૂર્તિ છે. તેમજ વશિષ્ઠજીની પત્ની અરુંધતીની અને કપિલ મુનિની પણ મૂર્તિ છે. આ મંદિરની સામે પિત્તલની એક ક્ષિપ્રી મૂર્તિ છે, તેને કોઈ ઇંદ્રની અને કોઈ આણના રાજા પરમાર ધારાવર્ષની હોવાનું બતાવે છે. આ મંદિરમાં વશિષ્ઠનો પ્રસિદ્ધ અગ્નિકુંડ છે. આ મંદિર, ચંદ્રાવતીના ચૌહણ મહારાવ લુભાજીના પુત્ર મહારાવ તેજસિંહના પુત્ર મહારાવ કાન્હડેવના સમયમાં (વિ. સં. ૧૩૯૪ની આસપાસમાં) બન્યું છે. આ મંદિરને મહારાવ કાન્હડેવે વીરવાડા નામનું ગામ ભેટ કર્યું હતું. મહારાવ કાન્હડેવના પિતા તેજસિંહે ઝાઝૂ, જ્યાત્રુલી અને તેજપુર (તેલપુર) આ ત્રણ ગામો અર્પણ કર્યા હતાં અને મહારાવ કાન્હડેવના પુત્ર મહારાવ સામંતસિંહે પણ હુંહૂબી, છાપુલી-(સાપોલ) અને કિરણથલા-આ ત્રણ ગામો ભેટ કર્યા હતાં.

૧૩-પરમાર વંશની ઉત્પત્તિ માટે આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની કથાઓ પ્રચલિત છે.

(૧) પદ્મગુપ્તના નવસાહસાંકચરિતના અગિયારમા સર્ગમાં તેની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આ પ્રકારે છે.-“વિશ્વામિત્રે જ સમયે આખુ પહાડ પર વશિષ્ઠના આશ્રમથી ગાય ચોરાવી લીધી તે સમયે ક્રુદ્ધ થયેલા વશિષ્ઠે પોતાના મંત્રબળથી એક પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યો. તેણે વશિષ્ઠના

અંદ્રાવતીપુરી^{૧૪} તેઓની રાજધાની હતી. (૩૫)

(ચાલુ)

શત્રુઓનો નાશ કરી નાંખ્યો. એનું નામ ‘પરમાર’ રાખ્યું. સંસ્કૃતમાં ‘પર’ શત્રુને અને ‘માર’ મારનારને માટે કહેવાય છે.

(૨) પરમાર વંશના લેખોમાં પણ આની ઉત્પત્તિ આ જ પ્રકારે હોવાની લખેલી છે. વિ. સ ૧૩૪૪ના પાટનારાયણના મંદિરથી મળેલા એક લેખમાં પણ જણાવ્યું છે કે:— “આશુ પર્વત ઉપર વસિષ્ઠે પોતાના મંત્રબળ દ્વારા અગ્નિકુંડથી એક વીરને ઉત્પન્ન કર્યો. જ્યારે તે શત્રુઓને મારીને વશિષ્ઠની ગાયને લઈ આવ્યો ત્યારે મુનિએ પ્રસન્ન થઈને તેની જાતિનું નામ ‘પરમાર’ અને તેનું નામ ‘ધૌમરાજ રાખ્યું.’”

(૩) આશુ પરના અચલેશ્વર મંદિરમાંના એક લેખમાં પણ જણાવ્યું છે કે:— “યજ્ઞ કરતા વસિષ્ઠના અગ્નિકુંડથી એક પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. તેને ‘પર’ અર્થાત્ શત્રુઓને ‘માર’ અર્થાત્ મારવામાં સમર્થ દેખીને ઋષિએ તેનું નામ ‘પરમાર’ રાખ્યું.

(૪) ઉપરોક્ત વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રની લડાઇનું વર્ણન વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ છે; પણ તેમાં નંદિની ગાયથી પુરુષો ઉત્પન્ન થયાનું જણાવ્યું છે.

(૫) વિ. સં. ૧૦૭૦માં ધનપાલ કવિએ રચેલી તિલકમંજરીમાં પણ અગ્નિ કુંડથી જ પરમારની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે.

(૬) ‘ઇતિહાસ-તિમિર-નાશક’ ભા. ૧ નામના ગ્રંથના કર્તા રાજ શિવપ્રસાદ જણાવે છે કે:— “જ્યારે ધાર્મિક વિધર્મીઓનો અત્યાચાર બહુ વધી ગયો ત્યારે બ્રાહ્મણોએ અય્યુરુદ્ધિર પર યજ્ઞ કર્યો અને મંત્રબળથી અગ્નિકુંડમાંથી ક્ષત્રિયોના ચાર નવા વંશ ઉત્પન્ન કર્યા: પરમાર, સોલંકી, ચૌહાણ અને પાંડિત્ય.”

(૭) ‘આઇને-અકબરી’ના કર્તા અબુલ ફઝલે લખ્યું છે કે:— “નાસ્તિકોનો ઉપદ્રવ વધી ગયો ત્યારે આખું પહાડ પર બ્રાહ્મણોએ પોતાના અગ્નિકુંડથી પરમાર, સોલંકી, ચૌહાણ અને પાંડિત્ય નામના ચાર વંશ ઉત્પન્ન કર્યા.”

૧૪-અંદ્રાવતી આશુરોડ (ખરાડી)થી દક્ષિણ દિશામાં ૪ માઇલ પર આવેલું છે. અત્યારે ત્યાં રખારી, રજપૂત, ખેડૂત વગેરેનાં ૪૦-૫૦ ખોરડાં જોવાં છે. પ્રાકૃત ગ્રંથોમાં આ નગરીનું નામ ચડાવલ્લી, તથા ચડાઉલી, તીર્થમાળામાં ચડાઉશી તથા અંદ્રાવત્ અને સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં અંદ્રાવતી વગેરે નામોનો ઉલ્લેખ જોવાય છે. આ અંદ્રાવતી વગેરે ‘અષ્ટાદશશતમંડલ’માં ગણાતાં. ગામની આસપાસ પડેલા લગ્નાવશેષોના ઢગલે ઢગલા તે નગરીની પ્રાચીનતા અને આયુના પરમારોની રાજધાની હોવાથી તેની સમૃદ્ધિની સાખ પૂરે છે. ગૂજરાતના મહારાજાઓના મહામંત્રીઓ વિમલશાહ, વસ્તુપાલ અને તેજપાલના વખતમાં આ નગરીની જાહોજલાલી પૂરજોશમાં હતી. વિ. સં. ૧૪૯૯ લગભગમાં રચાયેલી તીર્થમાળાના કર્તા

[આ નોંધ આગલા ૨૦૨મા આખા પાનામાં પૂરી થાય છે.]

[૨૦૧મા પૃષ્ઠમાંની ૧૪મા નંબરની નોંધનો આક્રોશ લાગે]
કવિ મેઘ તેની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:-

“નગર ચડાઉલિના ગુણુ ઘણા, લવણુ અદારધ સર્ધ જિન તણાં;
ચઢરાસી ચઢુટે હિવ ફિરઉં, ઠામિ ઠામિ દોસર્ધ બુંહરીઉં.
મૂલનાયક શ્રીનાભિમલ્હારિ, જિણુ દીઠધ મનિ હર્ષ અપાર;
કરધ પૂજ શ્રાવક મનિ હસી, નગર ચડાઉલિ લંકા જિસી.

મેહરચિત-તીર્થમાળા-કડી ૨૬-૨૭

વિ. સ. ૧૫૦૦ ની આસપાસના સમય સુધી ચંદ્રાવતી નગરીની જાહોજલાલી સારી હતી, અને શીલવિજયજી રચિત તીર્થમાળાથી જણાય છે કે-વિ. સં. ૧૭૪૬ પહેલાં તેનું બંગાળ શરૂ થઈ ગયું હશે.

સોમધર્મ ગણિની હકીકત પ્રમાણે:-૪૪૪ આહત પ્રાસાદો અને ૯૯૯ શૈવ મંદિરો-વાળી ચંદ્રાવતીમાં આવીને ભીમરાજાએ મોકલેલો વિમલશાહ કોટવાલ (મંત્રી) રાજ્ય કરતો હતો. તેના અધિકારી પુરુષો ૮૪ હતા. અને ૧૨ પાદશાહોને જીતીને તેમનાં છત્રો લઈ લીધાં હતાં.

[જિનહર્ષની હકીકત પ્રમાણે-વિમલશાહે સિંધુરાજના દારણુ યુદ્ધમાં તે રાજાને મોટી સહાય આપી હતી. પરમાર રાજા પણુ તેના પરાલવની શંકાથી ગિરિદુર્ગમાં જઈને રહ્યા હતા. તેણે માલવાના રાજાની સાથેના સંગ્રામમાં ભીમરાજના સેનાપતિપદને પામી વિજય મેળવ્યો હતો. ત્રણ દિવસમાં રથદ્ર નામના રાજાને હરાવી આંધી લીધો હતો. નર્મલ નગરના રાજાએ તેને સુવર્ણનું સિંહાસન આપ્યું હતું; તે ગોગીની(દીલ્લી)પતિએ તેને છત્ર આપ્યું હતું.” આ હકીકત પ્રમાણે ખાર પાદશાહોને જીત્યાની વિગત સાચી ઠરે છે.]

મહામાત્ય તેજપાલની ધર્મપત્ની અનુપમાદેવી ચંદ્રાવતીના રહેવાસી પોરવાડ શ્રાવક ગાગાના પુત્ર ધરણિગની પુત્રી હતી.

કર્નલ ટોડ સાહેબ જણાવે છે કે:-સં. ૧૮૮૧ માં સર ચાર્લ્સ ફર્લિવલ સાહેબ મિત્રો સહિત અહીં આવ્યા ત્યારે આરસપદાણુનાં ૨૦ મંદિરો જોયેલાં હતાં; એની સુંદરતાની પ્રસંશા તેમણે કરી હતી.

આમ સમૃદ્ધિશાલિની ચંદ્રાવતી જેમ પરમારોની રાજધાની હતી તેમ, સીરોહી નહેતું વચું ત્યાં સુધી, દેવડા (ચૌહાણ) રાજાઓની પણ રાજધાની બની હતી. ત્યાર પછીથી જ તેની પડતી થવા માંડી. જો કે તે પહેલાં તેના ઉપર ઘણાંય આક્રમણો અવારનવાર થયાં હતાં. મુંજ અને ભોજના રાજકવિ ધનપાલે સં. ૧૦૨૬ માં રચેલી ‘પાદઅલચિન્નનામ-માળા,’ સં. ૧૦૭૦ માં રચેલી ‘તિલક-મંજરી’ કથા અને સં. ૧૦૯૧ પછીના સમયના ‘સત્યપુરમંડન મહાવીરોત્સાદ’ નામના ટૂંકા કાવ્યમાં ચંદ્રાવતીના ધ્વંસનું વર્ણન કર્યું છે. “તુરકાએ શ્રીમાલ દેશ, અણહિલવાડ, ચંદ્રાવલિ (ચંદ્રાવતી), સોરઠ, દેલવાડા અને સૌમેશ્વર એ બધાં સ્થાનોનો નાશ કર્યો. એક માત્ર સાચોરના મહાવીર મંદિરને તેઓ ભાંગી ન શક્યા.” આ ચદાઇ સં. ૧૦૮૦-૮૧માં મદમ્મુદ ગીઝનીએ કરી હતી; તે પહેલાં ચંદ્રાવતી સમૃદ્ધ હશે જ. ચંદ્રાવતીની આસપાસનાં અત્યારનાં નાનાં મોટાં ગામો ચંદ્રાવતીમાં સમાઇ જતાં હતાં

‘ગ્રામ્યમાતા’ અને ‘ઇશ્વરસપ્રબંધ’

સ્વ. રાજકવિ કલાપીકૃત “ગ્રામ્યમાતા” કાવ્ય અને શ્રી મેરુતુંગાચાર્યકૃત ‘પ્રબંધચિંતામણિ’ ગ્રંથમાંના ‘ઇશ્વરસપ્રબંધ’ અંગે એક વિચારણા

માનવીની સારી કે ખોટી મનોભાવનાના પડઘા, ‘દાનત એવી બરકત’ એ ન્યાય પ્રમાણે પડ્યા વગર રહેતા નથી; અરે, પાર્થિવ-જડ વસ્તુ ઉપર પણ એ ભાવનાની અસર થયા વગર નથી રહેતી; આ વસ્તુ સ્વ. રાજકવિ કલાપીએ પોતાના ‘ગ્રામ્યમાતા’ નામક દ્રૂંકા કાવ્યમાં બતાવી છે. ઇસ્વીસન ૧૮૯૫માં રચાયેલ એ કાવ્યગત કથા આ પ્રમાણે છે—*

શિયાળાની એક સવાર, મંદ મંદ પવન વાઈ રહ્યો છે. વૃદ્ધ માતા, પિતા શેલડીના ખેતરમાં શગડી પાસે બેસી તાપી રહ્યાં છે. બાળકો આસપાસ રમી રહ્યાં છે. આ વખતે એક ઘોડેસ્વાર એ ખેતરમાં આવી પહોંચે છે અને પોતાની તૃષા છીપાવવા પાણીની માગણી કરે છે. બહી ભોળી વૃદ્ધ માતાનું હૈયું દયાની લાગણીથી ભરાય છે અને તે પાણી આપવાના બદલે એ યુવાનને શેલડીની પાસે લઈ જાય છે અને શેલડીની એક કાતળીમાં જરાક ઇરી મારે છે એટલામાં આખો ખાલો રસથી છડોછલ ભરાઈ જાય છે અને એ ખાલો યુવાનને આપે છે. આ દૃશ્ય જોઈ એ યુવાન કંઈક વિચારમાં પડી જાય છે અને એ વિચારમાંને વિચારમાં વૃદ્ધ માતાએ આપેલ રસ પી જાય છે. અને બીજે એક ખાલો ભરીને

*આ કાવ્ય બહુ મોટું નહીં હોવાથી તેમજ આ સંબંધી વિચાર કરનારને ઉપયોગી થઈ પડે એ આશયથી અહીં આપવામાં આવે છે:—

ઝગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમન્તનો પૂર્વમાં,

ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દિસતી એકે નથી વાદળી;

થડો હિમભર્યો વહે અનિલ શો ઉત્સાહને પ્રેરતો,

ને ઉત્સાહ ભરી દિસે શુક્ર ઉડી ગાતાં મીઠાં ગીતડાં! (૧)

મધુર સમય તેવે ખેતરે શેલડીના, રમત કૃષિવલોનાં બાલ ન્હાનાં કરે છે;

કમલવત ગણીને બાલના ગાલ રાતા, રવિ નિજ કર તેની ઉપરે ફેરવે છે! (૨)

વૃદ્ધ માતા અને તાત, તાપે છે શગડી કરી:

અહો! કેવું સુખી જોડું, કર્તાએ નિરમ્યું દિમે! [૩]

ત્યાં ધૂલ દૂર નજરે ઉડતી પડે છે, ને અથ્થ ઉપર ચડી નર કાષ્ઠ આવે;

ટાળે વળી મુખ વિકાસી ઉઠાં રહીને, તે અથ્થને કુતૂહલે સહુ બાલ જોતાં! [૪]

ધામે ઉડી શિથિલ કરને નેત્રની પાસ રાખી,

વૃદ્ધ માતા નયન નખળાં ફેરવીને જુવે છે;

ને તેનો એ પ્રિય પતિ હજી શાન્ત બેસી રહીને,

જોતાં ગાતો શગડી પરનો દેવતા ફેરવે છે! [૫]

રસ આપવાની વિનંતિ કરે છે. ધરડી માતા એક પછી એક કાતળી ઉપર ધા કર્યો નય છે, પણ એક કાતળી રસ નથી આપતી. માતા ગળગળી થઇ નય છે. ક્ષણવાર પહેલાં રસનો ધોધ વહાવતી શેલડીને ખીજી જ ક્ષણે આ શું થયું? માતા મુંઝવણમાં મુંઝવણમાં બોલી બેઠે છે: “કાં તો ધરતીમાતાનું ધાવણ સૂકાઇ ગયું છે અને કાં તો આ દેશનો રાજની દયા મરી ગઇ હાથે છે, એમ ન હોય તો આવું ન બને.” વૃદ્ધાના આ શબ્દોથી યુવાન ચમકી બેઠે છે અને પશ્ચાત્તાપ કરતો હોય એમ કહે છે: “માડી, એ પાપ મારું છે, હું જ આ દેશનો રાજ છું. શેલડીમાંથી રસનો ધોધ વહેતો જોઈ મારી દાનત બગડી હતી. મને થયું કે આવા સુખી માનવીએ પાસેથી વધારે કર કાં ન લેવો? પણ મા, હવે એ મારો પાપવાસના એસરી ગઇ છે. હવે તમે ફરી કાતળી કાપો, જરૂર રસથી પ્યાલું છલકાઇ જશે.” અને વૃદ્ધ માતાએ ફરી કાતળીમાં છરી લગાવી કે પ્યાલું રસથી ઉભરાઇ ગયું.

કલાપીએ તા. ૧૯-૮-૯૪ના રોજ પોતાના એક રેનેહોને લખેલ પત્રમાંના ઉલ્લેખ પ્રમાણે મહાકવિ બર્ડસવર્થની “Goody Blake and Harry Gill” (યુડી બ્લેક એન્ડ હેરી

ત્યાં તો આવી પહોંચ્યો એ, અથ્થ સાથે યુવાન ત્યાં;
કૃષિક એ ઉડી ત્યારે, “આવો, આપુ!” કહી ઉભો. [૬]

“લાગી છે મુજને તૃષા જલ ભરી દે તું મને” બોલીને,
અશ્વેથી ઉતરી યુવાન ઉભીને ત્યારે દિશાએ જીવે;
“મીઠો છે રસ ભાઈ! શેલડી તણો” એવું દયાથી કહી,
માતા આલી યુવાનને લઈ ગઇ ન્યાં છે ઉભી શેલડી! [૭]

પ્યાલું ઉપાડી ઉભી શેલડી પાસ માતા, છુરી વતી જરીક કાતળી એક કાપી;
ત્યાં સેર છૂટી રસની ભરી પાત્ર દેવા, ને કે વિચાર કરતો નર તે ગયો પી. (૮)

“ખીજું પ્યાલું ભરી દેને, હજી છે મુજને તૃષા,”
કહીને પાત્ર યુવાને, માતાના કરમાં ધર્યું. (૯)

કાપી કાપી ફરી ફરી અરે! કાતળી શેલડીની,
એકે બિન્દુ પણ રસતાણું કેમ હાવાં પડે ના? ?
“શું કાપ્યો છે પ્રભુ મુજ પરે?” આંખમાં આંસુ લાવી,
બોલી માતા વળી ફરી છુરી ભોંકતી શેલડીમાં. (૧૦)

“રસહીન ધરા ચે છે, દયાહીન થયો તૃષ;
“નહિ તો ના બને આવું,” બોલી માતા ફરી રડી. (૧૧)

એવું યુવાન સુણતાં ચમકી ગયો ને, માતાતણે પગ પડી ઉડીને કહે છે;
“એ હું જ છું તૃષ, મને કર માફ બાઈ, એ હું જ છું તૃષ, મને કર માફ ધરા! (૧૨)

“પીતો’તો રસ મિઠ હું પ્રભુ અરે! ત્યારે જ ધાર્યું હતું—
“આ લોકો સહુ દ્રવ્યવાન નકી છે એવી ધરા છે અહીં;
“છે તોયે મુજ ભાગ કે” નહિ સમો તે હું વધારું હવે,
“શા માટે બહુ દ્રવ્ય આ ધનિકની પાસેથી લેવું નહિ?” [૧૩]

જીલ) કૃતિ બહુ રસમય લાગ્યાનું લખ્યું છે. આ કૃતિમાં વર્ણવેલી કથા આ પ્રમાણે છે. x

ગુડી બ્લેક નામની એક ડોશી હેરી જીલ નામના પુરુષની પડોશમાં રહેતી હતી. ડોશી દરિદ્ર હતી અને હેરી સારી સ્થિતિમાં હતો. ઈંડીના દિવસોમાં કાંઈ કાંઈ વખત તાપણુ માટે ગુડી બ્લેક હેરી જીલની વાડમાંથી લાંકડાં ઉપાડી જતી. એક વખત જીલ આ જોઈ ગયો. એટલે તેણે એ ધરડી દરિદ્ર ડોશીને ધમકાવી. આથી એ ગરીબ ડોશીની આંતરડી કંકળી ઊઠી અને એ હૃદયવ્યથામાં તે હેરીને શાપ દઈ બેઠી : “હે પ્રભુ તું બધું સાંભળે છે, આ માણસને કહી ગરમી ન મળશો!” અને જાણે એનો શાપ સાચો પડ્યો હોય તેમ ખરેખર જીલ થંડો થઈ ગયો. ગમે તેટલા ગરમીના ઉપચાર કરે, ગમે તેટલા ઢાંટ પહેરે પણ એની ટાઢ ઊંડે જ નહીં.

આમ્યમાતામાં જે ભાવનાનો વણાટ ભરેલો છે લગભગ એવી જ અથવા તો કંઈક એના કરતાં વધુ ઉદ્વેગભરી ભાવના આ કથામાં વણાયેલી દેખાય છે. કલાપીએ વર્ડસવર્થની એ કૃતિ પોતાને પસંદ પડ્યાનું ૧૯-૮-૧૮૯૪ના પત્રમાં લખ્યું છે અને ‘આમ્યમાતા’નું કાવ્ય તેમણે ૧૪-૧૦-૧૮૯૫ના દિવસે રચ્યું છે. એટલે સંભવ છે કે ‘આમ્યમાતા’માં ઊભરાતી ભાવનાનો અંકુર તેમને વર્ડસવર્થની ઉક્ત કૃતિમાંથી લાંબો હોય અને જાતે દહાડે એ અંકુર વિકસિત થઈને ‘આમ્યમાતા’ રૂપે અવતાર પામ્યો હોય !

પણ એ ભાવનાના આત્માની આસપાસ જે કલેવર મહવામાં આવ્યું છે એ-શૈલડીને સદ્ભાવ દુર્ભાવની છાયાના પ્રતીકરૂપે સ્વીકારવાનું-કલાપીને ક્યાંથી સૂઝ્યું એનો નિર્ણય કરવાનું આપણી પાસે કશું સાધન નથી.

આમ છતાં આ પ્રસંગે લગભગ ‘આમ્યમાતા’ જેવાં જ આત્મા અને કલેવરને ધારણ કરતી અને આજથી લગભગ છસોથી વ વધુ વર્ષ પહેલાં રચાયેલી સંસ્કૃત લાખાની એક કૃતિનો વિચાર કરવો સુયોગ્ય થઈ પડશે. આ કૃતિ તે વિક્રમ સંવત ૧૩૬૧માં જૈન મુનિપુંગવ શ્રી મેરુતુંગાચાર્યવિરચિત ‘પ્રત્યક્ષચિન્તામણિ’ ગ્રંથમાંનો ‘ઇશ્વરસપ્રત્યક્ષ’. આ ‘ઇશ્વરસપ્રત્યક્ષ’ શ્રી સિંધી જૈન ગ્રંથમાળાના પ્રથમ ગ્રંથ તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ ‘પ્રત્યક્ષચિન્તામણિ’ ગ્રંથના ૪૮ મા પાને છપાયેલ છે. ‘પ્રત્યક્ષચિન્તામણિ’માં રાજ્ય ભોજને લગતા જે પ્રત્યક્ષો આપવામાં આવ્યા છે તેમાં જ આ ‘ઇશ્વરસપ્રત્યક્ષ’ આપેલ છે, જાણે કે એ રાજ્ય ભોજના જીવનનો એક પ્રસંગ ન હોય ! એ ‘ઇશ્વરસપ્રત્યક્ષ’ગત કથા આ રીતે છે-

રાતનો વખત હતો. રાજ્ય નગરચર્યા જોવા ફરવા નીકળ્યો હતો. તેની સાથે તેના એક મિત્ર સિવાય બીજું કોઈ ન હતું. ફરતાં ફરતાં રાજ્યને તરસ લાગી. રાજ્યએ વિચાર્યું : આવા રાતના વખતે પાણી માટે કોને ત્યાં જવું ? એટલે વિચાર કરીને તેણે એક વેશ્યાના

“ રસે હવે દે ભરી પાત્ર યાદ ! પ્રભુ કૃપાએ નકી એ ભરાશે ;

“ સુખી રહે યાદ ! સુખી રહે સૌ, “ ત્હમરી તો આશિષ માત્ર માયું ! ” [૧૪]

પ્યાલું ઉપાડી ઉભી શેલડી પાસ માતા, છુરી વતી જરી જ કાતળી એક કાપી;

ત્યાં સેર છૂરી રસની ભરી પાત્ર દેવા, બહોળો વહે રસ, અહો ! જનકાની પ્યાલું ! [૧૫]

x આ હકીકત શ્રી નવલરામ ત્રિવેદી સંપાદિત ‘આમમાતા અને શ્રીજી’ કાવ્યો’ પુસ્તકમાંથી સાબા :

ધરમાં પ્રવેશ કર્યો અને પોતાના મિત્રની મારફત પાણીની માગણી કરી. વેશ્યાની દાસી ઉમળકાભેર પાણીના બદલે શેલડીનો રસ લાવના ગઇ. પણ તેને પાછા ફરતાં વાર થઇ અને ત્યારે તે રસનો લોટો ભરીને પાછી ફરી ત્યારે તેનું મુખ ઉદાસ થઇ ગયું હતું. રાગના મિત્રે આ ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછ્યું એટલે દાસી બોલી : “પહેલાં તો શેલડીને જરાક ઘા કરીએ કે એક જ સાંડામાંથી ક્ષણભરમાં રસનો ઘડો ભરાઈ જતો હતો. હવે અહીંના રાગનું હૈયું રૈયતવિરોધી થયું લાગે છે કે આજે માંડમાંડ એક વાટકા જેટલો જ રસ નીકળ્યો. આ વિચારથી મારું મન ઉદાસ થઇ ગયું છે.” દાસીનાં આ વચનો રાગના કાને અથડાયાં. તે પોતાનું અંતર શોધાવા લાગ્યો. તેને જાણે દાસીનાં વેણ સાચાં હોય એમ લાગ્યું. તેણે બોલ્યું કે—“આજે શિવમંદિરમાં એક વ્યાપારીએ મોટું નાટક કરાવ્યું તે વખતે તેને લૂંટી લેવાની પ્રજાવિરોધી ભાવના મારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઇ હતી. સાચે જ મારા જ પાપે આ શેલડી ચૂકી ગઇ.” આ પછી રાગ પોતાને મહેલે જઇ સૂઈ ગયો. ફરી વખત પોતાના હૈયામાં પ્રજાવાત્સલ્યની ભાવના ભાવતો એ રાગ એ જ વેશ્યાના ઘરે ગયો ત્યારે દાસી બોલી : ‘આજે જરૂર આ દેશનો રાગ પ્રજાવાત્સલ્યવાળો થયો લાગે છે, આજે શેલડીમાંથી ખૂબ રસ નીકળ્યો છે.’ આ સાંભળી રાગ સન્તુષ્ટ થયો.*

‘ઇશ્વરસપ્રત્યધ’ અને ‘આત્મમાતા’ના આત્મા અને કલેવરમાં ફેટલું બધું સામ્ય ! પહેલી તકે જોનારને પણ એમ જ માનવાનું મન થઇ જાય કે—જાણે એક જ આત્માએ જુદા કલેવરરૂપે ફરી અવતાર ધારણ કર્યો હોય ! અને સૌથી વધુ ખૂબીની હકીકત તો એ છે કે રાજકવિ કલાપીએ પોતાની આ કૃતિનું ‘પહેલું’ નામ ‘શેલડી’ રાખ્યું હતું : ‘આત્મમાતા’ તો એમણે પાછળથી બદલેલું નામ છે. આમ નામ, કલેવર અને આત્મા ત્રણેનું એકસરખાપણું જોયા પછી સહજ રીતે પહેલાના આધારે બીજાની ઘટના થવાનું માનવા મન નથી લલચાઇ જતું ?

આમ છતાં એ લાલચ રોકવી પડે છે. રાજકવિ કલાપીએ ‘ઇશ્વરસપ્રત્યધ’ જોયા પછી ‘શેલડી-આત્મમાતા’ની રચના કરી હતી એવું માનવાનો પુરાવા ન મળે ત્યાંસુધી ‘આત્મમાતા’ને ‘ઇશ્વરસપ્રત્યધ’ના અવતાર રૂપે સ્વીકારવું એ દુઃસાહસ જ ગણાય !

*આ ‘ઇશ્વરસપ્રત્યધ’ મૂળ સંસ્કૃતમાં આ પ્રમાણે છે—

અથાન્યદા મિત્રમાત્રસહાયો નૃપતિર્નિશિ પરિશ્રમન્ પિપાસાકુલતયા પળરમણીગૃહં ગત્વા મિત્રમુલ્લેન જલં યાચિતવાન્ । તતોડનુચ્છવાત્સલ્યાચ્છમ્ભલ્યા દાલ્યા કાલવિલમ્બેનેશ્વરસપૂર્ણઃ કરકઃ સખેદમુપાનીયત । મિત્રેણ સ્વેદકારણે પૃષ્ઠે—“પ્રકસ્યામિશ્ચુલતાયાં શૂલેન મિથમાનાયાં પુરા રસસમ્પૂર્ણઃ સવાહટિકો ઘટ આસિત્ ; સામ્પ્રતં તુ પ્રજાસુ વિરુદ્ધમાનસે નૃપે ચિરકાલેન કેવલા વાહટિકૈવ મૃતેતિ સ્વેદકારણમ્ । નૃપસ્તત્સ્વેદકારણમાકર્ણ્ય કેનાપિ ષણિજા શિવાયતને મહતિ નાટકે કાર્યમાણે તલ્લુપ્થનચિત્તમાત્માન્ વિમૃદય તદ્વચસ્તથ્યમેવેતિ મેને । તતો વ્યાવૃત્ય સ્વસ્થાનમાસાદ્ય નિદ્રાં સિષેવે । અપરેણુઃ પ્રજાસુ સજ્ઞાતકૃપો નૃપ પળ્યાઙ્ગનાગૃહં ગતઃ । તદા ચ તયાડ્ય પ્રજાસુ વત્સલો નૃપતિઃ પ્રચુરેશ્વર-સસંકેતાદિતિ વ્યાહરન્ત્યા રાજા તોષિત ।

આ વિષયનો રસ ધરાવતા બિદાનો આ સંબંધી વધુ વિચાર કરે અને એ વિચારના અને કંઈ જાણવા જેવું જણાય તો જાહેર કરે એટલી આશા અસ્થાને નહીં ગણાય. અસ્તુ !

પ્રસ્તુત લેખ સાથે ખાસ સંબંધ નહીં હોવા છતાં, પ્રસ્તુત લેખમાં ઉલ્લિખિત કૃતિઓમાં જેવી જાવના ભરી છે એવી જ જાવનાથી સભર એવી એકાદ-બે વાતો લખવાની ઇચ્છા નથી રોકી શકાતી, અને તે એ આશા સાથે કે એ વાતો થોડે ઘણે અંશે પણ આ લેખ માટે શોભારૂપ જ થશે :

પહેલી વાત તો આપણામાં બહુ પ્રસિદ્ધ એવી, એક ડોસી અને સાંઢણી-સ્વારની વાત છે. ઉનાળાનો વખત હતો. બળબળતું મધ્યાહ્ન થયું હતું. ધરતી ધોમ ધખતી હતી એક ડોસી અને તેની જીવાન દીકરી બીજે ગામ જતાં હતાં. માથે સામાનનું પોટલું અને માથું ફાટી જાય એવો તાપ ! માનું હૈયું દીકરીની દયાથી ડ્રવતું હતું. એટલામાં એક સાંઢણીસ્વાર ત્યાંથી નીકળ્યો. તેને થોભાવીને ડોસી બોલી: “ભાઈ ! મારા ઉપર થોડી દયા ન કરો ? મારી આ દીકરીને તમારી સાંઢણી ઉપર બેસારી પેલા ગામ સુધી તમારી સાથે ન લેતા જાય ?” પણ સાંઢણીસ્વારે સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું ક્યું અને તે ચાલતો થયો. થોડે દૂર ગયા પછી એ સ્વારને વિચાર થયો: “અરે, હું કેવો મૂર્ખો કે આવો મોઢા દાઢથી ગુમાવ્યો ! ડોસીની દીકરીને બેસાડી લીધી હોત તો એ જીવાન સ્ત્રી અને તેની સાથેનો સામાન એ બધું ચ લઈને હું ચાલતો થઈ જાત અને ડોસી દાઢ ધસતી રહેત ! ખેર, હજી ક્યાં વહું ગયું છે ! થોડીવાર થોભું એટલે ડોસી આવી પહોંચશે.” અને એ સ્વાર થોડી વાર થોભી ગયો. થોડી વારમાં ડોસી આવી પહોંચી. ડોસીને આવેલી જોઈને સ્વાર પશ્ચાત્તાપ કરતો હોય એમ બોલી ઉઠ્યો: “માડી, મારી ભૂલ થઈ ! એમાં મને શું બળ પડવાનું હતું ! લાવો, તમારી દીકરીને બેસારી લઉં.” અને એક ક્ષણ પણ વિચારવા થોભ્યા વિના ડોસીએ જવાબ આપ્યો: “ના ભાઈ, જે તને કહી ગયા તે મને ચ કહી ગયા છે. ભાઈ, હવે મારે મારી દીકરીને સાંઢણી ઉપર નથી બેસારવી.” બિચારો સ્વાર વીલે મહેંએ ચાલતો થયો.

બીલી ડોસી, તને એ વાત કાણુ કહી ગયું !

આવી જ એક વાર્તા આ યુગના મહાન ફિલસૂફ રશિયન મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે લખી છે. એ વાર્તા સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે.^૧

એક દિવસ કેટલાંક બાળકો કોતરમાં રમતાં હતાં ત્યારે તેમને અનાજના દાણાના આકારની અને લીંછુ જેવડા કદની એક ચીજ જડી. પાસેથી એક મુસાફર પસાર થતો હતો તેણે એક ચૈસો આપીને એ નવતર લાગતી ચીજ ખરીદી અને શહેરમાં જઈને રામજીની પાસે રજૂ કરી.

૧ મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયનું સાહિત્ય મૂળે રશિયન ભાષામાં છે. પ્રસ્તુત વાર્તાનો સંક્ષેપ ‘Twenty-Three Talus By Leo Tolstoy’ (ટોલ્સ્ટોયની ત્રેવીસ વાર્તાઓ) નામક અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી લખ્યો છે. આ કથા ઇ. સ. ૧૮૮૬માં લખાઈ છે.

૨ મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે આ કથાનું મથાળું ‘મરઘીના ઇંડા જેવડો અનાજનો દાણો’ એ મતલબનું રાખ્યું છે એટલે આ સ્થળે મૂળમાં ‘લીંછુ’ના સ્થાને ‘મરઘીનું ઇંડું’ લખેલ છે, પણ આપણા વાતાવરણને મળતું લાગે એ દૃષ્ટિએ અહીં ‘લીંછુ’ મૂક્યું છે.

આવી અન્યથા ચીજ શું હશે? એ જાણવા રાજાએ પોતાના પડિતોને બોલાવ્યા. પડિતોએ ખૂબ ખૂબ વિચાર કર્યો પણ તેઓ એ ચીજને ન ઓળખી શક્યા. છેવટે એક દિવસ એક મરઘી એ ચીજ પાસે જઈ ચડી અને “પોતાની ચાંચ મારીને તેણે કાણું પાડી નાખ્યું. આ જોઇને પડિતોએ નિર્ણય કર્યો કે એ અન્યથા ચીજ એક અનાજનો દાણો છે. તેમણે રાજા પાસે જઈને એ વાતની ખબર આપી. પણ આથી તો રાજાજીની જિજ્ઞાસા શાંત થવાના બદલે વધુ તીવ્ર બની. તેમને થયું: આવડો મોટો લીંછુ જેવડો તે અનાજનો દાણો હોય શકે ખરો? કયા દેશમાં અને કયા વખતમાં આવડું મોટું અનાજ પાકતું હશે? પડિતો વધુ મુંઝવણમાં પડ્યા, તેમની અકલ કામ કરતી ન હતી!

આથી રાજાએ પોતાના સિપાહીઓને આજ્ઞા કરી કે આપણા રાજ્યમાં જે ઘરડામાં ઘરડો ખેડુત હોય તેને મારી પાસે રજુ કરો! આવો એક ઘરડો ખેડુત મળી આવના તેને રાજાજી પાસે હાજર કરવામાં આવ્યો. બિચારો ડોસો! કમરથી વળી ગયો હતો. એના દાંત પડી ગયા હતા. તેના વાળ પુણીઓ જેવા થઈ ગયા હતા. અને એ ટેકાની મદદથી એ માંડમાંડ કગલાં ઉપાડી શકતો હતો. તેની આંખો થ નિસ્તેજ બની ગઈ હતી.

રાજાજીએ ડોસાના હાથમાં અનાજનો દાણો આપીને પુછ્યું: “દાદા, આવડું મોટું અનાજ તમે ખેતરમાં કદી વાવ્યું અથવા બજારમાંથી ખરીદ્યું છે?” ડોસો મહા મુશ્કેલીથી સાંભળી શકતો હતો. તેણે ઈવટે કહ્યું: “ના બાપજી, આવડો મોટો દાણો મેં ન તો કદી વાવ્યો છે કે ન કદી ખરીદ્યો છે. અમારા વખતમાં તો આજે મળે છે તેવડું જ અનાજ મળતુ હતું. પણ મારા પિતાશ્રી જે અત્યારે હયાત છે તે કદાચ આપને કંઈ વધુ ખુલાસો આપી શકે.”

એટલે રાજાજીએ એ ડોસાના આપને બોલાવી મંગાવ્યો. એ ડોસો એના દીકરા કરતાં કંઈક વધુ તંદુરસ્ત દેખાતો હતો. ચાલવામાં તેને એક જ ટેકાની જરૂર પડતી હતી. રાજાજીએ તેને પેલો અનાજનો દાણો બતાવીને પૂછ્યું: “દાદા! આવડું મોટું અનાજ કયા દેશમાં અને કયારે પેદા થતું હતું? તમે આવું અનાજ કદી વાવ્યું કે ખરીદ્યું છે?” ડોસાએ કહ્યું: “ના, મેં આવું અનાજ કદી વાવ્યું નથી. અને આપ ખરીદવાની વાત કરતા હો તો—અમારા વખતમાં કશી ચીજ ખરીદાતી કે વેચાતી જ ન હતી. એ વખતમાં તો પૈસાની જ હસ્તી ન હતી. સૌ પોતપોતાનો પાક ખેતરમાં ઉત્પન્ન કરતા હતા અને જરૂર પડે ત્યારે એનાથી જ બદલો કરવામાં આવતો હતો. બાકી—અમારા વખતનું અનાજ અત્યારના અનાજ કરતાં વધુ મોટું અને વધારે કસવાળું હતું એ સાચું છે, છતાં આવડું મોટું તો નહીં જ! મારા પિતાશ્રી એમ કહેતા હતા કે તેમના વખતમાં અનાજનો દાણો અમારા દાણાં કરતાં વધુ મોટો ઉપજતો હતો. આપને રોગ્ય લાગે તો તેમને બોલાવીને આપ પૂછી શકો છો.”

રાજાજીએ એ ત્રીજા ડોસાને બોલાવી મંગાવ્યો. આ ડોસો પહેલાં બન્ને કરતાં વધુ તંદુરસ્ત જણાતો હતો. તેને ચાલવામાં ટેકાની જરૂર નહોતી પડતી. તેનાં કાન, દાંત અને આંખો સાચુત હતાં. રાજાજીએ તેને પેલો અનાજનો દાણો આપ્યો અને પૂછ્યું એટલે ડોસાએ જવાબ આપ્યો: “ઘણા દિવસે આવું સુંદર અનાજ હું ફરી જોઈ શક્યો છું.” તેણે એ દાણાને ચાખી જોયો અને તે ફરી બોલવા લાગ્યો. ‘બરાબર, આ એ જ અનાજ છે!”

રામજીની ઉત્સુકતા વધી ગઇ, ડામે બોલતો હતો : “ મારા વખતમાં આવું અનાજ દરેક ડેકાણે બિપજતું હતું, અમે આવું જ અનાજ ખાતા અને વાવતા હતા. ” રામજીએ પૂછ્યું : “ પણ, આવું અનાજ તમે ક્યાંથી ખરીદ કરતા હતા ? ” ડામે બોલી બિચો : “ ખરીદવું ! રામ રામ રામ ! અમારા વખતમાં તો અનાજ-રોટી વેચવી એ મોટામાં મોટું પાપ લેખાતું. ચૈસાને તો અમે ઝોળખતા જ ન હતા. સૌ સરખા હતા. કોઇ કોઇનું ઉપરી ન હતું. આ વિશાળ પૃથ્વીનો કોઇ એક માલિક ન હતો. મન માને ત્યાં હું ખેતી કરતો અને માડું ભાગ્ય રળતો ! ”

રામજીએ પૂછ્યું : “ ભલા ડામે ! પણ તે કાળે પૃથ્વી આવું અનાજ શાથી ઉત્પન્ન કરતી હતી અને હવે નથી કરતી તેનું તેમજ તારા કરતાં તારા દીકરો વધુ નબળો છે અને એના કરતાં ય એનો દીકરો—જે તમારા ત્રણેયમાં સૌથી ઓછો ઉમરનો છે તે—વધુ નબળો છે તેનું શું કારણ ?

અને ઘરડા ડામે ટટાર થમને જવાબ આપ્યો : “ આવું કારણ એ છે કે—માણસ હવે દાનતનો ચોર અને હાડકાનો હરામ થયો છે. માણસમાં પારકાનું પકાવી લેવાની વૃત્તિ બગી છે અને મહેનત કરી રોટી રળવાની ભાવના એસરી ગઇ છે. માનવીની બદ્ધાનતે પૃથ્વીના રસકસ શોષી લીધા છે અને હરામ હાડકાની ભાવનાએ માનવીનાં શરીરના રસકસ ચૂસી લીધા છે. પ્રભુ, તે કાળે એમ નહોતું થતું; ત્યારે ધરતીમાતા આવું અનાજ આપતી હતી ! ”

ઉપરની બેધી વાતો કરતાં આમાં વધુ ઉદાર ભાવના ભરી છે એ સહજ સમજ શકાય એમ છે.

જે ભાવના આજથી ૬૦૦-૭૦૦ વર્ષ પહેલાં આર્યાવર્તના એક મહર્ષિએ આલેખી, તે જ ભાવના અત્યારે આર્યાવર્તમાં એક રાજકવિએ અને આર્યાવર્તથી હબરો માઇલના અંતરે એક મહાકવિ કે એક મહાતત્ત્વજ્ઞાનીએ આલેખી એ એ બતાવે છે કે માનવહૃદયની ભાવનાઓ દેશ કે કાળના અંતરને કદી પિછાનતી નથી. મેરુતુંગાચાર્ય જેવા સાધુપુંગવ, કલાપી જેવા રાજકવિ, વડસવર્થ જેવા મહાકવિ અને ટોલ્સ્ટોય જેવા મહાકિલ્લસુકેને ડોલાવનાર તે ભાવના કેટલી પ્રબળ હશે ? નથી લાગતું કે—એ ભાવનાને આલેખતી આ વાર્તાઓ ભલે કલેવરે વામન લાગતી હોય પણ તેમાં ‘ગાગરમાં સાગર’ જેવું સત્ત્વ રહેલું છે ?

પણ એક વાત મનને મુંઝવે છે : એક રામની દાનત બગડે અને શેલડીનો રસ બીડી બગ; માનવીની ભાવના બગડે અને ધરતીનો રસકસ એસરી બગ; એક ડામે બોલીનાખે અને જીલ થડો થઈ બગ—આવું તે શી રીતે બની શકે ? પણ આનો ઉકેલ નરી બુદ્ધિ ન લાવી શકે. એને સમજવા માટે હૃદય શોધવું જોઇએ ‘દિલભર દિલ’ કે ‘દાનત એવી બરકત’ એ હૃદયનો વિષય છે. બુદ્ધિની ત્રિરાશી એને ન પહોંચી શકે !

—અને આપણા ઋષિમુનિઓ પણ ક્યાં નથી કહેતા ગયા—મન યથ મનુષ્યાનાં કારણં બંધમોક્ષયો : । હુબું એ તો દરેકની પોતાની મરજીની વાત છે જ, પણ તરવારનો કિમિયો પણ કુદરતે દરેકના પોતાના હાથમાં જ ભૂક્યો છે. આ કિમિયો તે નિર્ભય હૃદય !

રતિલાલ દીપચંદ્ર દેસાઈ

આપણી જ્ઞાનપરબો

લેખક-શ્રીયુત કેશરીચંદ હીરાચંદ ઝવેરી

‘ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ’ માસિક પત્રના વર્ષો યોથાના અંક ૧૦-૧૧ (સંયુક્ત અંક) માં અને વર્ષ પાંચમાના અંક ૧ માં ઉપર લખેલ મથાળા હેઠળ કેટલાક ભંડારોનાં નામોનું સૂચિપત્ર રજૂ કર્યું હતું જેમાં ઉપલબ્ધ સ્થાનો તરીકે ૧૩૭ જ્ઞાનભંડારોનાં નામો તથા લગભગ ૪૫ ગામોનાં નામોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

આદ્ય સુરતના શ્રી જૈન સાહિત્ય ફંડ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ, સુરતને અગે ત્રણ ઐતિહાસિક ગ્રંથો જ્ઞાનભંડારોને ભેટ આપવાની યોજનાના લાભથી નીચેના વધુ જ્ઞાન ભંડારોનાં નામો જાણવામાં આવ્યા છે જે અત્રે રજૂ કરવામાં આવે છે.

શ્રી જ્ઞાનભંડાર,	લુણાવાડ.	શુદ્ધિસાગરસૂરિ જ્ઞાનભંડાર	આબોલ
શ્રી શાંતિચંદ્ર સેવાસમાજ,	અમદાવાદ.	હર્ષસૂરિશાસ્ત્ર સંગ્રહ	પાટણ
શ્રી જૈન પુસ્તકાલય,	પોસ્ટ બીલપાડ	જૈન વૃદ્ધિવિજ્યામૃત	અમરેલી
	વાયા આંકલાવ.	વડવા મિત્ર મંડલ પુસ્તકાલય	ભાવનગર
શ્રી જૈન જ્ઞાનભંડાર,	અલીરાજપુર.	શ્રી જૈન લાયબ્રેરી	ખાખરેચી
રાજેન્દ્ર જૈન બૃહત્		શ્રી જૈન જ્ઞાનભંડાર	સાંગણપુર
જ્ઞાનભંડાર.	આહોર., વાયા		વાશરી (કચ્છ)
	ઝેરનપુરા.	”	ભચાઉ ”
જિનરાજ પુસ્તકભંડાર,	કાલ્હાપુર.	”	ભોરારા ”
જ્ઞાનમંદિર,	ભોપાલ.	”	બીદડા ”
”	ગવાડા.		
”	નોંધણવદર.	શ્રી જૈન જ્ઞાનભંડાર,	મોરવાડા વાયા
ધર્મભક્તિ જ્ઞાનમંદિર	સમી		રાધનપુર
જ્ઞાનમંદિર	બાલીઆસણ	પદ્માવતી જૈન પુસ્તકાલય,	બાલમેર
શ્રી સાગર જૈન લાયબ્રેરી	મરોલી	જૈન યુવકસંઘ પુસ્તકાલય	મુંબઈ
શ્રી જૈન જ્ઞાનમંદિર	સરદારપુર	શ્રી જૈન જ્ઞાનમંદિર	હળવદ

ભેટ આપેલ સુરત સમીધી ત્રણ પુસ્તકોનાં નામ-

- (૧) સૂર્યપુર અનેક જૈન પુસ્તક ભાંડાગાર દર્શિકા સૂચિ
- (૨) સૂર્યપુરનો સુવર્ણયુગ યાને સુરતનો જૈન ઇતિહાસ
- (૩) સૂર્યપુર રાસમાલા

આ ત્રણ પુસ્તકોનો સેટ, પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પ ૦-૮-૦ મોકલવાથી નીચેના સ્થળેથી ભેટ મોકલવામાં આવે છે.

લખો:-શા. ભાઈચંદ ઠાકુભાઈ

ઝા. સેક્રેટરી:-શા. મગનભાઈ પ્રતાપચંદ જૈન લાયબ્રેરી
ગોપીપુરા-સુરત.

નિહ્નવવાદ

લેખક:—સુનિરાજ શ્રી ધુરંધરવિજયજી

બીજા નિહ્નવ તિષ્ઠ્યગ્રુપ્તાચાર્ય: આત્મવાદ: સ્યાદ્વાદી અને બૌદ્ધની ચર્ચા

(ગતાંકથી ચાલુ)

સ્યાદ્વાદીએ બૌદ્ધને આત્મા સિવાય અનેક વસ્તુઓ છે તે તથા આત્મા પણ કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ: છે, એમ નહિ પણ જેમ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેમ સુખસ્વરૂપ, અળસ્વરૂપ, જ્ઞાનનો આશ્રય, અળનો આશ્રય, એમ અનેક ગુણો સ્વરૂપ અને અનેક ગુણોનો આશ્રય છે તે સિદ્ધ કરીને આત્માને વિવિધ પ્રકારનો સિદ્ધ કરી બતાવ્યો. આજે મળેલ સભામાં આત્મા અનિત્ય છે, એ સિદ્ધ કરવાને બૌદ્ધ ચર્ચાનો આરંભ કરે છે.

બૌદ્ધ-સર્વ ક્ષણિક છે માટે આત્મા પણ ક્ષણિક છે—જગતમાં વિજ્ઞાન એક જ પદાર્થ છે, એમ માનો કે વિજ્ઞાન સિવાય ઘટ પટ વગેરે અનેક પદાર્થો છે એમ માનો; આત્મા કેવળ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે એમ કહો કે અનેક પ્રકારનો છે એમ કહો; પરંતુ જે કંઈ છે તે સર્વ ક્ષણિક છે એટલે કે—યત્ સત્ તત્ ક્ષણિકમ્=જે કાંઈ સત્ છે તે સર્વ ક્ષણિક—એક ક્ષણ જ રહેવાવાળું અને બીજે જ ક્ષણે નાશ પામનારું છે. માટે આત્મા પણ એક ક્ષણ રહેવાવાળો અને બીજે ક્ષણે નાશ પામનારો—અનિત્ય છે.

સ્યાદ્વાદી-પ્રમાણ સિવાય કંઈ પણ માની શકાય નહિ—કાંઈ પણ વિચાર કે કાંઈ પણ પદાર્થ પ્રમાણ સિવાય સિદ્ધ થતો નથી, કે માની શકાતો નથી. જગત્ તથા આત્મા એક ક્ષણ રહેવાવાળો અને બીજે ક્ષણે નાશ પામનારો અનિત્ય છે એ પણ પ્રમાણ સિવાય માની શકાય નહિ. એમ માનવાને કાંઈ પણ પ્રમાણ જણાતું નથી. એટલે આત્મા અનિત્ય—એક ક્ષણ પછી બીજે ક્ષણે નાશ પામે—છે એ પણ માની શકાતું નથી.

બૌદ્ધ-સર્વ ક્ષણિક છે એ પ્રમાણ સિદ્ધ છે. સર્વ પદાર્થ ક્ષણિક છે તે માનવાને કાંઈ પણ પ્રમાણ નથી માટે ન માનવું એમ જે તમે જે કહો છો તો તે માટે નીચેનાં પ્રમાણ છે તે સાંભળો:—

ઘટ:પટ વગેરે પદાર્થો નાશને પામે છે, સદાકાળ રહેતા નથી, તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. હવે જ્યારે ઘટપટ વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા ઉત્પન્ન થયા છે કે સદાકાળ રહેવાના સ્વભાવવાળા ઉત્પન્ન થયા છે? જે સદાકાળ રહેવાના સ્વભાવવાળા ઉત્પન્ન થયા હોય તો તે કદી પણ નાશ પામવા ન જોઈએ. પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે ઘટપટ વગેરે નાશને પામે છે. માટે સદાકાળ રહેવાના સ્વભાવવાળા નથી. હવે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા ઉત્પન્ન થયા છે તો તેમાં તેઓ એક ક્ષણ રહીને બીજે ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા છે કે કેટલોક કાળ રહીને પછી નાશ થવાના સ્વભાવવાળા છે? જે અમુક નિયત કાળ રહીને પછી જ નાશ થવાવાળા ઉત્પન્ન થયા હોય તો જે કાળ નિયત થયો છે તેટલા કાળ સુધી તે પદાર્થો અવશ્ય રહેવા જ જોઈએ, વચમાં તેના નાશને માટે પ્રયત્ન

કરવામાં આવે તો પણ તેનો નાશ ન થવો જોઈએ, પરંતુ તેમ બનતું નથી. ગમે તે પદાર્થ ગમે તે અનિયત સમયે નાશ થતો જોવામાં આવે છે. માટે અમુક પદાર્થ અમુક નિયત કાળ સુધી રહેવો જ જોઈએ એ સંભવતું નથી. એટલે જગતમાં રહેલા દરેક પદાર્થો એક ક્ષણ રહીને બીજે ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા છે એ સિદ્ધ થાય છે. એથી સિદ્ધ થયું કે ઘટપટ વગેરે સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક-એક ક્ષણ રહીને બીજે ક્ષણે નાશ પામનારા-છે, તે પ્રમાણ સિદ્ધ છે. જેવા ઘટપટ છે તેવા જ આત્મા છે માટે આત્મા પણ ક્ષણિક-એક ક્ષણ રહી બીજે ક્ષણે નાશ પામનારા-છે. એટલે **યત્ સત્ તત્ ક્ષણિકમ્** એ અગાધિત, પ્રમાણસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે માટે માનવો જોઈએ.

સ્વાદ્વાદિ-કારણ વિના કાર્ય બને નહિ માટે ક્ષણિક વાદ મિથ્યા છે. જે પ્રમાણેથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે કે- સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે. પરંતુ તે પ્રમાણેથી તે બરાબર સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. કારણ કે ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો નાશ પામે છે તે બરાબર છે. તેઓ નાશ સ્વભાવવાળા ઉત્પન્ન થયા છે તે પણ બરાબર છે. પરંતુ કોઈ પણ કાર્ય કારણ વિના બને જ નહિ “નાશ” એ પણ એક કાર્ય છે. જ્યારે નાશને અનુકૂળ કારણો મળે ત્યારે જ નાશરૂપ કાર્ય થાય, પરંતુ જ્યાંસુધી તે કારણો ન મળે ત્યાંસુધી તે કાર્ય થાય નહિ એટલે ઘટપટ વગેરે પદાર્થો અમુક નિયત સમય સુધી રહેવાવાળા જ ઉત્પન્ન થયા છે કે એક ક્ષણ રહીને બીજે જ ક્ષણે નાશ થવાવાળા છે, એમ કંઈ નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી તેને નાશ કરનાર હેતુઓ ન મળે ત્યાં સુધી તે રહેવાના સ્વભાવવાળા છે. અને નાશ થવાના હેતુઓ મળે એટલે નાશ પામવાવાળા છે. માટે ઘટપટ વગેરેને એક ક્ષણ પછી બીજે ક્ષણે નાશ પામનારા ક્ષણિક માની શકાય નહિ. વળી આત્મા તો ત્રિકાળ સ્થાયી નિત્ય છે. એટલે તેને તો સર્વથા ક્ષણિક માની શકાય જ નહિ માટે **યત્ તત્ સત્ ક્ષણિકમ્** એ નિયમ માનનીય નથી.

બૌદ્ધ-દરેક પદાર્થોના દરેક ક્ષણે નાશ કાળથી થાય છે. કારણ સિવાય કાર્ય ન બને એ સત્ય છે. અમે જે કહીએ છીએ કે-દરેક પદાર્થો દરેક ક્ષણે નાશ પામે છે તે પણ કારણ સિવાય કહેતા નથી. નાશ થવાના અનેક હેતુઓ છે. તેમાં કાળ પણ નાશનું એક કારણ છે. જેમકે:-ઘટપટ વગેરે પદાર્થોના નાશ મુશલ મારવાથી અગ્નિમાં બાળવાથી કે પ્રત્યજ ઉપવાતથી જોવામાં આવે છે. પરંતુ ઉપરનું એક પણ નાશનું કારણ જોને પ્રાપ્ત ન થયું હોય તેનો પણ કેટલેક કાળે નાશ દેખાય છે. કોઈ પણ કારણ સિવાય પડ્યા પડ્યા જે વસ્તુનો નાશ થઈ જાય છે તે નાશ કારણ સિવાય થયો છે એમ માની શકાય જ નહિ. માટે તે નાશનું કોઈક કારણ અવશ્ય માનવું જ જોઈએ. તે કારણ કાળ જ માની શકાય, અન્ય કોઈ સંભવી શકે નહિ. જ્યારે નાશનાં અનેક કારણોમાં કાળ પણ નાશનું કારણ છે એ સિદ્ધ થયું એટલે દરેક પદાર્થો દરેક ક્ષણે નાશ પામે છે. તે કારણ સિવાય થયું ન કહેવાય. કારણકે-કાળ નામનો નાશક પદાર્થ દરેક ક્ષણે હોય જ છે. એટલે સિદ્ધ થાય છે કે-નાશ સ્વભાવવાળા ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન થયા પછી કાળ નામના નાશક પદાર્થથી જ બીજે ક્ષણે નાશ પામે છે. એટલે તેઓ એક ક્ષણ રહેવાવાળા ક્ષણિક છે. આત્મા પણ ત્રિકાલસ્થાયી નિત્ય સંભવી શકતો નથી, જે તે ત્રિકાલસ્થાયી નિત્ય હોય તો દરેક વખતે એક

સરખો જ દેખાવો જોઈએ, પરંતુ તે પ્રમાણે જણાતું નથી, કોઈ વખત પશુરૂપે તો કોઈ વખત પક્ષી સ્વરૂપે, કોઈ વખત દેવરૂપે તો કોઈ વખત માણસરૂપે એમ અનેક રૂપો જોવામાં આવે છે. એટલે તે પણ નાશ સ્વભાવવાળો એક ક્ષણ સ્થાયી બીજે ક્ષણે બીજા રૂપને પામવાવાળો અનિત્ય છે. એટલે **યત્ સત્ તત્ ક્ષણિકમ** એ માનવું જોઈએ.

સ્વાદ્વાદી-કાળને જો નાશક મનાય તો જગત સંભવે નહિ—દરેક પદાર્થે દરેક ક્ષણે નાશને પામે છે. તે માટે કાળ નામના પદાર્થને કારણ માની કાર્યકારણભાવની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. પરંતુ તે વ્યવસ્થા સંભવી શકતી નથી, કારણ કે—દરેક કાળ દરેક પદાર્થનો નાશક માનવામાં આવે એટલે દરેક પદાર્થનો એક ક્ષણે નાશ થઈ જાય. ત્યારે દરેક પદાર્થો વિનાશને પામ્યા એટલે જગતમાં આ સર્વ જો દેખાય છે તે દેખાવું ન જોઈએ. કારણ કે જો કંઈ હતું તે સર્વનો નાશ થઈ ગયો માટે દરેક કાળ દરેક પદાર્થનો નાશક માની શકાય નહીં. ત્યાં નાશ સ્વભાવવાળો પદાર્થને નાશ કરનાર બીજા કોઈ કારણ સંભવતાં નથી ત્યાં જ કાળને વિશેષે નાશક મનાય છે. એટલે સર્વ ક્ષણિક છે એ કદી પણ સંભવી શકતું નથી.

બૌદ્ધ-જેમ કાળ નાશક છે તેમ ઉત્પાદક પણ છે—દરેક ક્ષણે દરેક પદાર્થનો કાળ નાશ કરે છે તે માનવાથી એક ક્ષણે બધા પદાર્થનો વિનાશ થઈ જશે તે તેથી દેખાતા જગતના સર્વ પદાર્થો મિથ્યા થઈ જશે, માટે કાળને નાશક માનવું નહીં એમ કહીને ક્ષણિકવાદનું ખંડન કરે છે તે ઠીક નથી. કારણકે—જેમ કાળ દરેક પદાર્થનો નાશ કરે છે તેમ તે પદાર્થને ઉત્પન્ન પણ કરે છે. એટલે જો ક્ષણમાં સર્વ પદાર્થોનો જ કાળે નાશ કર્યો તે જ ક્ષણમાં તેના સદૃશ બીજા પદાર્થો કાળે ઉત્પન્ન પણ કર્યા છે. એટલે જો આ જગત દેખાય છે તેનો અસંભવ નહીં થાય માટે સર્વ ક્ષણિક છે એમ માનવું જોઈએ.

સ્વાદ્વાદી-કાળને નાશક મનાય તો અનવસ્થા-જગતની વ્યવસ્થા સાચવવા માટે અને ક્ષણિકવાદ સિદ્ધ કરવા માટે કાળને નાશક અને ઉત્પાદક માનો એટલે કદાચ જગતની વ્યવસ્થા સંભવશે, પરંતુ તમારે જો સર્વ ક્ષણિક છે તેથી કાળ પણ આવી ગયો. તે કાળને જો બધાને નાશ કરવાને અને ઉત્પન્ન કરવાને નિત્ય માનશો તો સર્વ ક્ષણિક છે એ સિદ્ધાન્તની હાનિ થશે અને કાળને પણ ક્ષણિક માનશો તો તેને નાશ કરનાર બીજા કાળ અને બીજા કાળને નાશ કરનાર ત્રીજો કાળ એમ કાળની અવસ્થા જ નહિ આવે માટે સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે એ માની શકાય નહીં.

બૌદ્ધ-કાળ સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. કાળ સર્વ પદાર્થોનો નાશ કરે છે. પરંતુ તે કાળને નાશ કરવાને બીજા કાળની જરૂર નથી. કાળનો એવો સ્વભાવ જ છે કે, તે એક ક્ષણ રહીને બીજો ક્ષણે નાશને પામે છે. અને બીજો કાળ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એટલે કાળને નિત્ય માની ક્ષણિકવાદનો વ્યાધાત નથી થતો. અથવા એક કાળનો નાશક બીજો કાળ અને તેનો નાશક ત્રીજો કાળ એમ અનવસ્થા પણ તૃપ્ત થતી. વળી જો તમે એમ કહેશો કે કાળ સ્વયં નષ્ટ થાય છે અને સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે તો બીજા પદાર્થો પણ સ્વયં નષ્ટ અને સ્વયં ઉત્પન્ન કેમ નથી થતા તો તે પણ અમને ધ્રુષ્ટ જ છે. દરેક પદાર્થોનો પણ એવો જ સ્વભાવ છે કે—એક ક્ષણ રહી તેના સદૃશ બીજો

પદાર્થ ઉત્પન્ન કરી તે બીજે જ ક્ષણે નાશ પામે છે. તે પ્રમાણે સર્વ પદાર્થો એક ક્ષણ રહેવાવાળા ક્ષણિક છે એ સર્વમાન્ય સુસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે.

સ્વાદ્વાદી-સર્વથા ક્ષણિકવાદ મિથ્યા છે ને કથયિત્ ક્ષણિકવાદ સ્વાદ્વાદિનો જ સિદ્ધાંત છે.—ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો અમુક કાળ પછી નાશ પામે છે કે જે નાશ પછી આપણે તેને પૂર્વ સ્વરૂપમાં જોઈ શકતા નથી. માટે દરેક ક્ષણે થતો નાશ અને પછીથી થતો નાશ એ બેમાં શું તફાવત છે કે જેથી દરેક ક્ષણે થતા નાશ પછી પણ તે પદાર્થ પૂર્વ સ્વરૂપે દેખાય છે, અને પછીથી દેખાતો નથી. જો બંને નાશ એક સરખા જ હોય તો પ્રથમ ક્ષણ પછીના નાશ પછી પણ તે જ પદાર્થ તે સ્વરૂપમાં ન દેખાવો જોઈએ. એમ કહેશો કે જે છેલ્લો નાશ થાય છે તે અને ક્ષણે ક્ષણે થતા નાશમાં એટલો જ ફેર છે કે છેલ્લા નાશમાં તેના જેવા જ બીજા સ્વરૂપ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિનો નાશ થયો છે. અને ક્ષણે ક્ષણે થતા નાશમાં તે શક્તિનો નાશ થતો નથી તો તે પણ તમારે મતે ઘટી શકતું નથી, કારણકે—તમારે મતે સર્વ ક્ષણિક છે. એટલે શક્તિનો પણ દરેક ક્ષણે નાશ થયા જ કરે છે. પછી દરેક ક્ષણે થતો શક્તિનો નાશ અને છેવટની શક્તિનો નાશ એ બેમાં શું ફેર ? એના ઉદ્ધારને માટે પહેલાંની જેમ કહેશો તો પાછી અનવસ્થા થશે અને જો એમ માનતા હો કે દરેક પદાર્થનો દરેક ક્ષણે જે નાશ થાય છે તે કંઈક અંશે થાય છે, અને છેવટે જે નાશ થાય છે તે સર્વથા થાય છે તો તે અમને પણ ઈષ્ટ છે. સ્વાદ્વાદિનો તો એ જ મત છે કે—દરેક પદાર્થનો દરેક ક્ષણે કથયિત્ નાશ કથયિત્ ઉત્પત્તિ અને કથયિત્ સત્તા હોય જ છે. માટે દરેક પદાર્થ માટે, દરેક પદાર્થ દરેક ક્ષણે સર્વથા ક્ષણિક છે, એ સિદ્ધ થતું નથી. માટે તે સ્વાદ્વાદિને માન્ય નથી. કથયિત્ નાશ ઉત્પત્તિ અને સત્તાવાળો આત્મા પણ સ્વાદ્વાદી માને છે, પરંતુ સર્વથા ક્ષણિક માન્ય નથી, અને સર્વથા ક્ષણિક માનવામાં અનેક દોષો આવે છે. તે દોષો કયા અને કેવી રીતે છે તે આગામી સભામાં સ્વાદ્વાદી સમગ્રવશે.

(ચાલુ)

સમાચાર

પ્રતિષ્ઠા—પિથિયાક (મારવાડ)માં માગસર સુદી ૬ પૂ. પં. શ્રી. હિમ્મતવિજયજી ગણીએ પ્રતિષ્ઠા કરી.

દીક્ષા—ફલોદી (મારવાડ)માં માગસર સુદી ૮ પૂ. આ. શ્રી. વિજયલલિપ્ધિસૂરિજીએ એક લાઠને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. રમણિકવિજયજી રાખીને તેમને પૂ. આ. શ્રી. વિજયગંભીરસૂરિજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

સ્વીકાર

૧—૨ આરામસીંહાકહા તથા પંડિઅધળવાલ કહા (શ્રી સંઘતિલાકા-ચાર્યકૃત)-મંપાદક-મુનિરાજ શ્રી યશોમદ્રવિજયજી, પ્રકાશક-વઢા ચૌડા જૈનસંઘ, સુરત, મેટ

૩ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય (સચિત્ર)-લેખક—(ગૂજરાતના પ્રસિદ્ધ સાક્ષર) શ્રી. ધૂમકેતુ, પ્રકાશક—શ્રી. આત્માનંદશતાબ્દિ ગ્રંથમાળા, પ્રામિસ્થાન-ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ. મૂલ્ય—દોઢ રૂપિયા.

श्री दाणकुलकम्

कर्ता—आचार्य महाराजा श्री विजयपद्मसरिजी
(गतांकथी चालु)

इक्कासीइसमेय, दुसप विगप य वीरतिन्वाणा ।
उवपसा अज्जसुह-त्थीणं जइणो निवो जाओ ॥ ३८ ॥
रज्जाहिसेयकिरिया, तिसप पगाहिप य वरिसाणं ।
नवसंजुते राप-सरो, तिखंडस्स सो जाओ ॥ ३९ ॥
तक्कोडुंबियभव्वा, संजाया दिक्खिया महागुणिणो ।
धणं सलाहणिज्जं, जम्मि कुडुंबम्मि दिक्खा तं ॥ ४० ॥
सत्तरसुत्तरतिसप, पत्तो सगं च थुलिभइस्स ।
दो सीसा अज्जमहा-गिरी सुहत्थी तहा अज्जो ॥ ४१ ॥
तेसुं सुहत्थिगुरुणो, दिक्खिगवीसाहिप य सयजुयले ।
समइकंतेऽद्धानं, पणयालीसाहिप दुसप ॥ ४२ ॥
वरिसाणं संजायं, जुगप्पहाणत्तणं सुहंत्थिस्स ।
तस्स करेणं जाया, अवंतिसुकुमालपव्वज्जा ॥ ४३ ॥
संभवइ तीइ समओ, दुसया तेवत्तरिप्पउत्ताओ ।
दुसयं एक्कासीइ, जा ताणं मज्झयालम्मि ॥ ४४ ॥
गच्छं समप्पिऊणं, सुप्पडिबद्धस्स सुद्धियस्स तहा ।
पगणवइजुयदुसप, छहिणल्लम्माससंजुते ॥ ४५ ॥
आऊं परिपालित्ता, वरिससयं से सुरत्तमावण्णो ।
कोडियगच्छुप्पत्ती, तिसप सिरिवीरनिन्वाणा ॥ ४६ ॥
पणवीसडूसयंगुल-मियणेमिजिणिंद्विबमुण्णइयं ।
सिरिहेमस्सरिषयणा, कुमारपालेण कारवियं ॥ ४७ ॥
चउवीसा चउवीसा, रयणाइमयाउ भव्वपडिमाओ ।
कारविया खणियसं, धणस्स णच्चा महुल्लासा ॥ ४८ ॥
गुणिवत्थुतेयपाला, सवायलक्खं पट्ठण पडिमाणं ।
कारावीअ तईया, अंगोभूसापइट्ठाई ॥ ४९ ॥
रज्जावत्थासरणे, जुत्तं गी माववुद्धिथिज्जयरी ।
चिंतामणिव्व पूया, दुहावहा सगगमुत्तिदया ॥ ५० ॥
अच्चा न विणाहारं, होज्जा पडिमाण तंजिणिगिहाई ।
णायागयधणधणिया, कारिते ते दुहा भणिया ॥ ५१ ॥
सल्लाई सोहिता, जयणाप सिप्पिसुत्तहाराई ।
कारेति तोसिऊणं, अज्जा भरहाइभूवनिहा ॥ ५२ ॥
सोवण्णकुट्टिमयले, रयणसिला जोइऊण ठावेंते ।
सोवाणभव्वसेदी. मणिमयथंभे पडिप्पंते ॥ ५३ ॥

(अष्टमं)

‘मालपुराना केटलाक शिलालेखो’ शीर्षक लेखके विषयमें

संशोधन

लेखक—श्रीयुक्त पन्नालालजी दुगड

‘मालपुराना केटलाक शिलालेखो’ इस शीर्षकसे एक लेख ‘श्री जैन सत्य प्रकाश’ क्रमांक ५८में प्र. मु. श्री ज्ञानविजयजीका प्रकट हुआ है। मालपुरेमें ऐतिहासिक खोज होनेका मुझे बहुत ही ख्याल था, क्योंकि ‘जगद्गुरु श्री हीरविजयसूरि’ पुस्तकमें यह सब वर्णन सप्रमाण देनेके हैं। अतः जब प्र. दर्शविजयजी आदि त्रिपुटी जयपुर पधारी तो मैंने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया। हर्षका विषय है कि उन्होंने मालपुरे पधारकर वहाँके लेख बड़े परिश्रम और कठिनाईसे ग्रहण किये (यदि वे इस दृढ़ता, साहस और चतुराईसे काम न लेते तो वहाँके लेखोंका उतर आना सुलभ नहीं था) उन लेखोंके विवेचनमें हुई स्थलनाओं पर प्रकाश डालनेसे पहिले उपाध्याय श्रीभानुचन्द्रजी और ‘सुशफहम’ व ‘नादिरेजमा’ विरुद्धारी श्रीसिद्धिचन्द्रजी मालपुरा कब कब पधारे और क्या क्या कार्य किया उसका संक्षिप्त सप्रमाण इतिहास यहां देता हूँ:—

(१) ‘श्रीविजयतिलकसूरिरास’ प्रथम अधिकार (रचना सं. १६७९), कडो ४२८ से ४४६ तक उल्लेख है कि जिस समय (हिन्दी) सं. १६७०में श्री विजयसेनसूरिका चौमासा नवानगरमें था उस समय जहांगीर वैषधारियोंपर कुपित हुआ था और उसने देशनिकालेका हुक्म दिया था। उस समय सुरत और खंभातके हाकिमोंकी दयालुताकी वजहसे अनेकानेक साधुओंको बुलाकर उन्होंने आश्रय दिया था। उनमेंसे कुछके नाम भी दिए हैं। और तो क्या स्वयं रासकार श्री मुनिविजयवाचकके शिष्य श्री दर्शनविजयजीको भी चापड़ासे सुरत आना पड़ा था। अतः इनसे यह वर्णन पूर्ण प्रामाणिक और विश्वसनीय है एवं उक्त घटनाके केवल ९ वर्ष पश्चात् ही यह रचा गया है। ‘विजयप्रशस्ति’ काव्य और उपाध्याय श्रीमेघविजयजीकी पट्टावलि आदिसे यह प्रमाणित है कि उक्त समयमें श्रीविजयसेनसूरिका चौमासा अवश्य ही नवा नगरमें था। अतः ‘श्रीभानुचंद्रचरित’के उल्लेखानुसार श्रीसिद्धिचंद्रजी मालपुरेमें इस विपत्तिके समय (हिन्दी) सं. १९७०में आनकर रहे थे। ऊपरकी एक टिप्पणीमें ‘श्रीभानुचंद्रचरित’में सं. १६६७में जानेके बाद पांच चौमासे करनेका उल्लेख अवास्तविक होनेका एक और भी प्रमाण है कि—इस रासमें गुजराती सं १६७२ वैशाख सुदि १३ (१०१६)* के पीछे इसी संवत्की घटनाओंके अन्यान्य

* मुनिराज श्री विद्याविजयजीने इसके निरीक्षण प्र. २१में जो मूल प्रदर्शित की है वह अवास्तविक है, क्योंकि यह उल्लेख गुजराती गणनासे लिखा है और इसी गणनासे श्री विजयसेनसूरिका स्वर्गवास सं १६७१ ज्येष्ठ सुदि (या वदि) ११ को हुआ है।

उल्लेखोंके साथ यह भी लिखा है कि मुकर्बखान जहांगीरका फर्मान लेकर गुजरात जा रहा था तो रास्तेमें जालोरमें जब पहुंचा तो उपाध्याय श्री भानुचंद्रजी उससे जाकर मिले और श्री सिद्धिचंजीको उसके साथ अहमदाबाद भेजा। अहमदाबाद पहुंचनेपर वे उपाध्याय श्री सोमविजयजीसे मिले। सोमविजयजी सिद्धिचंद्रजीसे इस प्रकार कहते हैं—

“साबासी कोविद सिद्धिचंद्रनई, बिहू ठामे धरी टेक ।
आप राखी कीधुं अजुआलु, मोटो एह विवेक ॥ ११७९ ॥
एक दिन दुसमन प्रेरिओ राजा, सिद्धिचंद्र प्रति भासई ।
तरुणपणा तुझ दीसई, अधिका नहीं फकीराई वरासई ॥ ११८० ॥
धरि दुनियां हय गय तुझ आपुं, आपुं मुलक बहुत ।
निसुणी बात अवनीपतिकेरी, चितई रहई किम सूत ॥ ११८१ ॥
कहई तब सिद्धिचंद्र विचारी, अवनीपति अवधारो ।
जे जेणई अंगीकृत कीधुं, ते न टलई किरतारो ॥ ११८२ ॥

—इत्यादिक वर्णनमें आगे लिखा है कि जब सिद्धिचंद्रजीने जहांगीरकी बात न मानी तो हाथी आदिके अनेक भय दिखलाए गए, परन्तु वे अपने व्रतसे चलित न हुए तो फिर पास बुलाकर शाबासी दी और सम्मानित किया और चुगलखोरीको उचित दण्ड दिया। इस प्रकारसे एक बार तो सिद्धिचंद्रजीने वहां टेक रखी थी। इससे स्पष्ट है कि उक्त समयके पहिले उनकी परीक्षा हो चुकी थी, जोकी हिन्दी सं. १६७०में ही हुई प्रमाणित होती है, क्योंकि उसके पहिले माननेमें २३ वर्षके पश्चात् दो चौमासे गुजरातमें भी तो किये हैं और पीछे माननेमें जहांगीर आगरेसे अजमेर चला गया था। अतः इस रासमें इस घटनाका सं. १६७० लिखना सत्य है। मुंशी देवीप्रसादके ‘जहांगीरनामा’ पृ० २२९-२३१से जान पड़ता है कि हिंदी सं. १६७३ के प्रथम असोज के प्रारंभमें मुकर्बखानको गुजरातकी खबेदारी मिली और इस मासके अंतमें वह अहमदाबादके लिए रवाना हो गया। अतः रासमें उपाध्यायजीसे मुलाकात होना सप्रमाण सिद्ध होता है। जालोरमें चौमासा करनेका उल्लेख ‘श्रीहीरविजयसुरिरास’ में भी है, जोकि आगे दिया है।

(२) ‘श्रीहीरविजयसुरिरास’ पृ० १८४में उपाध्यायजी जहांगीरके पाससे कहां गए उसका वर्णन देते हुए लिखा है कि—

“अनुकरमि आव्या मालपुरि गया, वीजामतीस्युं वाद रे ।
जस हुआ तिहां भाणचंदनि, कीधो एक प्रासाद रे ॥ ९ ॥
कनकमि कलस चढावीओ, करी बिब प्रतिष्ठ रे ।
पछि मारुआडिमां आविआ, हवी सोवन वृष्टि रे ॥ १० ॥

जालोरे चौमासुं रखा, हुई सबली जगीस रे ।

सुणी श्रावक दीक्षा लेय, जणां तिहां एकवीस रे ॥ ११ ॥

इस अवतरणसे यह बात साफ प्रकट है कि जैसाकि ऊपर बतलाया जाचुका है कि हिन्दी सं. १६७३का चौमासा उपाध्याय श्रीभानुचन्द्रजीने जालोरमें किया था तो वे पहिले मालपुरे और मारवाड होकथ फिर जालोरमें आए थे । परिणामतः वे मालपुरेमें हिन्दी सं. १६७२-७३में भी आए, जैसाकि मुनिराज श्रीज्ञानविजयजी महाराजके प्रकट किए हुए लेखोंसे भी सिद्ध है, किंतु उन लेखोंके विवेचनमें कुछ स्थलनाप हो गई हैं अतः मैं यहाँपर श्रीमुनिसुव्रतस्वामीके मंदिरके प्रत्येक लेखसे क्या विशेष प्रकट होता है ? उसका संक्षिप्त विवरण देता हूँ—

(१) पहिला लेख मूल गंभारेकी कुंभी के ऊपर एक श्याम मकरानेके चार फुट लंबे और एक बालिशत चौड़े पत्थरमें खुदा हुआ है जोकि श्री विजयसेनसुरिजीकी विद्यमानताका, मंदिर बनते समय हो खुदवाकर लगवा दिया गया प्रतीत होता है और उसमें (हिन्दी गणनासे) सं. १६७२ लिखा है अतः 'पंजाब जैनधर्म' विषयक लेखके संशोधन ('श्री जैन सत्य प्रकाश' क्रमांक ६२ पृष्ठ ८६) में कहा गया है कि उपाध्याय श्रीभानुचन्द्रजीका भी चौमासा जहांगीरके साथमें था । इस लेखसे प्रकट है कि श्रीसिद्धिचंद्रजी तो अवश्य उस पहिलेसे ही मालपुरेमें आ गए थे और उन्होंने मंदिरके वास्ते भूमि ग्रहण करके उक्त मंदिर बनवाना प्रारंभ करवा दिया था और यह निश्चित कर लिया गया था कि इसमें मूलनायक श्रीचंद्रप्रभुजी विराजमान किए जावेंगे । श्री सिद्धिचंद्रजीको सम्राट् अकबरने 'खुशफहम' की उपाधि तो दी थी ही साथमें दूसरी भी कोई उपाधि प्राप्त हो चुकी थी* । प्रशस्तिलेखक श्री लालचन्द्र गणि संभवतः उपाध्याय श्री शांतिचंद्रजीके जो एक इस नामके शिष्य थे वही हों । (देखो—'जैन साहित्यको संक्षिप्त इतिहास' टिप्पणी ४९४में उद्धृत शब्दरूप वाक्यकी प्रशस्ति) ।

(२) दूसरा लेख सं. १६७८ मार्गशीर्ष सुदि २ सोमवारका इस मंदिरके मूलनायक श्रीचन्द्रप्रभुजीके परिकरका है, जिसका आवश्यक अंश इस प्रकार है—

“श्री चन्द्रप्रभुमूर्तिमुख्यपरिकरः कारितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ श्रीरस्तु ॥ पं० श्रीजयसागरैः ॥

* दूसरी उपाधि जहांगीरने उक्त परीक्षामें अपने साधुधर्ममें निश्चल रहनेके कारण प्रसन्न होकर 'नादिरजमा' की दी थी (लेखलेखनपद्धति की प्रशस्ति) देखो 'आत्मानन्द' वर्ष ४ अंक ८ पृ० २२-२३ में 'मुगल सम्राट् अकबर पर जैनाचार्योंका प्रभाव' शीर्षक लेखान्तर्गत ।

इतना स्पष्ट उल्लेख होनेपर भी मुनिश्रीका यह विकल्प करना कि—“सं. १६७२में मूलनायकजीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा न भी हुई हो (श्री जैन सत्य प्रकाश वर्ष ५ पृ. ३५९) अथवा सं. १६७८में चन्द्रप्रभ जिनप्रासादमें श्री चन्द्रप्रभुजीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई उसकी खात्री इस (परिकरके) लेखसे होती है (पृ. ३६१)” ठीक नहीं है। क्योंकि यदि यह परिकर बादमें न बनवाकर प्रतिष्ठित कराया गया होता तो इसमें—“श्री चन्द्रप्रभमूर्तिमुख्यपरिकरः कारितः” यह शब्द न होते, बल्कि ‘सपरिकर’ शब्द होता जैसाकि खास श्रीविजयदेवसूरिके ही अन्य लेखोंमें मिलता है:—

(अ) “...स्वश्रेयसे स्वकारितरंगदुत्तंगशिखरवद्ध श्री ऋषभदेवविहारमंडन सपरिकरं श्रीआदिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठापितं च...” [मेढनामें डानियोंके मुहल्लेमें श्रीआदिनाथके मंदिरके मूलनायकजीका सं. १६७७ वैशाख सुदि ३ का लेख]

[आ] “...स्वद्रव्यकारितनवल्लख्यप्रासादोंपरि श्रीपार्श्वनाथबिंबं सपरिकरा ...” [पालीमें नवलखा मंदिरके मूलनायक श्री पार्श्वनाथजीका सं. १६८६ वैशाख सुदि ८ का लेख ।]

—(देखो श्रीमान् जिनविजयजीका लेखसंग्रह भा. २ तथा बाबू पूरण-चन्द्रजी नाहरका जैन लेख संग्रह प्रथम खण्ड ले. ७५०-८२५)।

इन उदाहरणोंसे सिद्ध है कि उपाध्यायजीने सं. १६७२में अवश्य ही मूलनायक श्री चन्द्रप्रभुजीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा की थी, जैसा कि ‘श्रीहीर-विजयसूरिरास’ के उद्धृत अवतरणमें साफ लिखा है। परिकरके प्रतिष्ठापक पं. श्रीजयसागरजी, श्रीआनन्दविमलसूरिके उपाध्याय श्रीविद्यासागरजीके शिष्य पं. सहजसागरजीके शिष्य थे जैसा कि उन लेखोंसे प्रकट है जो ‘श्री जैन सत्य प्रकाश’ क्रमांक ६० पृ० ३४९-४४० में भी अब प्रगट हो गए हैं* ।

(३) तीसरा लेख जगद्गुरु श्री हीरविजयसूरिजीकी मूर्तिका सं १६९० जेठ वदि ११ गुरुवारका है। इस मूर्तिके विराजमान करनेसे प्रगट होता है कि उक्त सूरिजीकी उपासना स्थान स्थान पर बढ़ती जाती थी।

(४) चौथा लेख वर्तमानमें मूलनायक श्री मुनिसुव्रतस्वामीका सं. १६९१ वैशाखसुदि १२ गुरुवारका गुजराती गणनाका है। इससे यह तो प्रगट ही है कि प्राचीन मूलनायकजीके अभावमें अथवा उन्हें बदलाकर यह भवोन

* मेरे पास पूज्य मुनिराज श्रीदर्शनविजयजी आदि त्रिपुटीने माल-पुरेके लेखोंको सक्षिप्त नोटें गत एप्रिल मासमें भेजी थी उसके उत्तरमें मैंने इन्हीं लेखोंके आधारसे उन्हें भी यह लिख दिया था।

मूलनायकजी बीजामतिके श्रोपूज्यजीके उपदेशसे मंदिर (बड़ा) बनवाकर विराजमान किये गए। परन्तु तपागच्छके मंदिरमें प्रतिष्ठा तो उसीवे आचार्य श्री विजयदेवसूरिजीके आज्ञानुवर्ती पं. लब्धचन्द्र गणिने की। मालपुरा तपागच्छका केन्द्र रहा है, वहां पर तपागच्छके साधु बहुधा चौमासा किया करते थे। [देखो 'श्री जैन सत्य प्रकाश' क्रमांक ५१ पृ. १२६-२७ में प्रकाशित 'बांधणी पट्टक']

टिप्पणी-यदि पं. लब्धचन्द्र गणिका कहां विशेष परिचयमिलता हो तो सुझ पाठक वह मुझे सूचित करें।

(५) पांचवां लेख उस धातुमूर्तिका श्रीसुमतिनाथजीका गुजराती सं. १६७२ ज्येष्ठ सुदि ५ शुक्रवारका है जो कि अब विजयगच्छके श्रीआदिनाथजीके मंदिरमें विराजमान है। यद्यपि उसमें प्रकारान्तरसे कोई नाम अन्य प्रतिष्ठापकका सूचित नहीं किया है तथापि इनकी प्रतिष्ठा श्रीविजयदेवसूरिजीने न की होगी, बल्कि श्रीचन्द्रप्रभ जिनप्रासादमें जिस दिन उपाध्याय श्रीभानुचन्द्रजीने प्रतिष्ठा की उसी दिन, उन्हींके साथमें इनकी भी प्रतिष्ठा उन्होंने की होगी। उनका इसमें नाम न होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्रीविजयदेवसूरिजीका हिन्दी सं. १६७२का चौमासा विसलनगरमें था, वहांसे वे पाटन आये थे, और सं. १६७३का चौमासा उन्होंने पाटनमें ही किया था (देखो 'श्रीविजयतिलकसूरिरास' कड़ी १०६८—११७२ तथा 'विजयदेवमाहात्म्य' सर्ग ९ श्लोक ३४ से ६५ तकमें उल्लेख है कि उक्त सूरिजीने पाटनमें सं. १६७३ माघ सुदि में श्रीकनकविजयजीको उपाध्याय पद दिया था)। पाटनवालोंकी सं. १६७२ माघ सुदि १३ को उन्होंने प्रतिष्ठा भी की थी (देखो-आचार्य श्रीबुद्धिसागरसूरिजीका 'जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह' भा० १ लेख २७२-२७४)। यदी मालपुरेवालोंने हिन्दी सं. १६७३ ज्येष्ठ सुदि ५ को पाटनमें जाकर उनसे प्रतिष्ठा करानेके अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध हों तो पाठक कृपया मुझे सूचित करें।

ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ सो ही मैंने इस लेखमें लिखा है।

डि. कटरा खुशालराय, देलही

નીચેના ત્રણ અંકો જરૂર ખરીદો

[૧]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો બીજો વિશેષાંક

શ્રી પર્યુષણ પર્વ વિશેષાંક

૨૨૮ પાનાના આ હળદાર સચિત્ર અંકમાં લ. મહાવીર સ્વામી પછીના એક હજાર વર્ષના ઇતિહાસની અપૂર્વ સામગ્રી આપવામાં આવી છે મૂલ્ય (ટપાલ ખર્ચ સાથે) એક રૂપિયો.

[૨]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો ક્રમાંક ૪૩મો

૬૦ પાનાના આ અંકમાં જૈન ધર્મની માંસાહાર વિષયક માન્યતા યુક્તિ તેમજ શાસ્ત્રીય પ્રમાણ સાથે આપવામાં આવી છે. મૂલ્ય [ટપાલ ખર્ચ સાથે સાથે] ચાર આના.

[૩]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો ક્રમાંક ૪૫મો

આ અંકમાં કલિકાતસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંજ્ઞી ઐતિહાસિક લેખો આપવામાં આવ્યા છે. મૂલ્ય [ટપાલ ખર્ચ સાથે] ત્રણ આના.

—: લખો :—

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંઠા, અમદાવાદ

પ્રથમ ભાગ

૧૯૧૬

૧૯૧૬

૧૯૧૬

૧૯૧૬

૧૯૧૬

[૧૯૧૬]

ભગવાન મહાવીરચામીન

વિરંગી નિરુદ્ધ

૧૯૧૬

૧૯૧૬

૧૯૧૬

૧૯૧૬

[૧૯૧૬]

શ્રી જીનંદગી સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

કલિંગનાથની ગાડી પીકેટ અમદાવાદ.

તંત્રી

ચી મ ન લા લ ગો ક ળ હા સ શા હ

વર્ષ ૬

ક્રમાંક ૬૬

અંક ૬

वीराय नीत्यं नमः

श्री जैनसूत्रप्रकाश

[१४१ ६ ६६ अंक ६]

श्री दाणकुलकम्

कर्ता—आचार्य महाराजा श्री विजयपद्मसूरिजी

(गतांकथी चालु)

वरवंदनमालाहिं, रयणमयाहिं जिणिंदनिलयाइं ।	
सोहाविंति विसिद्धा, ठवेंति थंभेसु पुत्तलिया	॥ ५४ ॥
भब्बा दसंगधूवा, डहंति भागेषु तत्थ विविहेसुं ।	
उडुं ते गच्छंता, अथिरा मेह व्व दीसंते	॥ ५५ ॥
सइं कुणंति मोरा, ते दट्ठुणं तहेव वाअंति ।	
चउविहवरत्तराइं, विविहपयारोहललियाइं	॥ ५६ ॥
उल्लोप वरगुच्छा, मुत्ताहलपंचवणकुसुमाणं ।	
सोहंते चित्ताइं, कल्लाणगतिन्थपमुहाणं	॥ ५७ ॥
सिहरग्गझया लोयं, बोल्लावेंति व्व नाहणमण्डं ।	
अच्छेरागिट्टसुरा, कुणंति संगीयमुल्लासा	॥ ५८ ॥
गंधव्वाणं गीया-भिण्याणि मणोहराणि सोहंते ।	
नियगुणसुद्धिफलाइं, हवंति पेक्खगभविणराणं	॥ ५९ ॥
ताइं बंधावेंते, गिरिउरगामाइपुण्णखित्तेसुं ।	
परभवसंबलमेवं, धणियणरा समवगच्छंते	॥ ६० ॥
कट्ठाइमंदिराइं, बंधावितियरमाणवा विहिणा ।	
तेहिं वि विडलपुण्णं, इगपुप्फारोहबहुपुण्णा	॥ ६१ ॥
मंदिरनिहालण्डं, निवपमुहा दिति गामत्तेत्ताइं ।	
इय जिण्णुद्धारोऽवि य, तसो सड्ढाण महियफलो	॥ ६२ ॥
सिद्धायलाइयथले, भरहेणं ताणि काग्नियाणि मुया ।	
सत्तुंजयमाहप्पे, धणेसरायरियवयणमिणं	॥ ६३ ॥

आवस्सयम्मि बुत्ता, पासाया सेणिअेण कारविया ।	
गोभइजिणाययणं, चरिप सिरिसालिभइस्स	॥ ६४ ॥
निम्मविओ नियहम्मै, पहुपासाओ पहावईह वरो ।	
आवस्सयम्मि भणिओ, वग्गुरपासायवुत्तंतो	॥ ६५ ॥
संपइजावडसमरा, कम्मासामंतिविमलधण्णासा ।	
आमनिवइसिद्धाई, जिणगिहकारावगा एए	॥ ६६ ॥
पेहडनाहडमंती, कुमारपालाहडाइल्लियाई ।	
धणितेयवत्थुपाला, नयरिब्भा संतिदासाई	॥ ६७ ॥
तह हत्थिसोहसेट्ठी, मणसुहमाणिकलालकम्मिदु ।	
लच्छीभइणीपमुहा, एए जिणगेहनिम्मवगा	॥ ६८ ॥
आमकुमारनरेसा, वब्भट्टामच्चविक्कमा भीमो ।	
अंबडमणसुहपमुहा, जिणगिहुद्धारगा एए	॥ ६९ ॥
मायरतित्थाईणं, धणिजमणाभाउसेट्ठिपमुहेहिं ।	
उद्धारो निम्मविओ, तेसिं सहलं धणं भणियं	॥ ७० ॥
तत्थत्थ पईवनिहो, जिणागमो भावसुद्धिपवहदओ ।	
दीवाइव रुवमाणो, भवाभिणंदीणमइदुलहो	॥ ७१ ॥
आगमवहुमाणाओ, तिउडी बहुमाणमित्थ होज्ज कयं ।	
अहिओ केवलनाणा, मुणिभत्तनिदंसणा भणिओ	॥ ७२ ॥
सामाइएण सिद्धा, अणंतजीवा अइदियपयासो ।	
कालाइ हेउ दोसा, से विच्छिण्णोत्ति कलिऊणं	॥ ७३ ॥
विहिओ गंथारूढो, नागज्जुणखंदिलाइसूरीहिं ।	
इय सट्ठा भत्तीए, एलिहाविति प्पमोएणं	॥ ७४ ॥
एवं कुणमाणाणं, णंधत्तजडत्तदुक्खमूयसं ।	
सुयपाढगाइयाणं, भत्तीइ हवंति सिद्धीओ	॥ ७५ ॥
इक्कारसंगसवणं, पासे सिरिधम्मघोससूरीणं ।	
विहियं सुयवहुमाणा, मंतीसरपेहडाईहिं	॥ ७६ ॥
आगमनिहिणो ठविया, भरअच्छाईसु सत्त खिसेत्तुं ।	
इह दिट्ठंता जेया, कुमारपालाइ भव्वाणं	॥ ७७ ॥
दब्बाइवियारेणं, संजमज्जुग्गा सयाइ वत्थूणं ।	
चरणाहिलासितणया, इयाण हरिसेण दाणाओ	॥ ७८ ॥
निंदगनिवारणेणं, कुज्जा भत्तिं सुपत्तसाहूणं ।	
इय साहुणीण जेया, पुच्छाद्वाराइजोमेहिं	॥ ७९ ॥

नियगेहासणगिहे, मज्जाया साहणे ठिई दिज्जा ।	
जे दुट्ठप्पडियारो, थीहिं भन्तिपि कारिज्जा	॥ ८० ॥
संजमभाविसुयाई, दिज्जा संजमसिणेइ भावाओ ।	
थिज्जं तेसि चरणे, कुज्जा सुहसारणाईहिं	॥ ८१ ॥
सिवमग्गसाहगावे, सुयाहिया नियमणम्मि मण्णिज्जा ।	
एवं दोण्हं भत्ती, विण्णेया निणपवयणुत्ता	॥ ८२ ॥
सट्ठस्स सट्ठसट्ठी, साहम्मिस्सेण वण्णिया दोण्णि ।	
दुल्लहो तेसि संगो, दंसणसोहो महाल्लहो	॥ ८३ ॥
जम्मुच्छवाइसमए, भूसणपमुहाइ दिज्ज भत्तीए ।	
नासिज्ज बुहं तेसि, पुव्वठिई वावि पाविज्जा	॥ ८४ ॥
सिद्धिले धम्मविहीए, कुज्जदढे सारणाइहेऊहिं ।	
इय सावियाण णेया, भत्ती मह भावणागंथा	॥ ८५ ॥
पढमाणं भत्तीए, दोण्हं भहाइयाण दिट्ठंता ।	
संभवनाह्वाइणं, परूविया दुण्ह मंताणं	॥ ८६ ॥
एवं दाणपसंगे पण्णत्तो सत्तखित्तसंखेवो ।	
भावणकप्पलयाए, विवण्णिओ वित्थरो तेसि	॥ ८७ ॥
पत्तापत्तविक्खं, उव्वेक्खिऊणं दयाइ दाणपि ।	
कूवजलंवनियधणं, वियारिऊणं सया कुज्जा	॥ ८८ ॥
चित्तं वित्तं पत्तं, जोगो तिण्हं इविज्ज धण्णाणं ।	
ते धण्णेसु वि धण्णा, दिति सुपत्तम्मि हरिसंता	॥ ८९ ॥
एयं च लक्खिऊणं, वुत्ताई भूसणाइ दाणस्स ।	
तइ एव वूसणाई, तिण्णि पयारा पवंधेणं	॥ ९० ॥
इह णो भण्णिज्जंते, उव्वपसतरंणिणीइ णायव्वं ।	
सव्वं वित्थारभया गंथस्स समत्तमिइ कुलगं	॥ ९१ ॥
मुत्ती णेव विणातं, दाणं कस्सवि विलोइऊणमिणं ।	
थोवाओऽवि हु थोवं, देयं जं तितयज्जुगगत्तं	॥ ९२ ॥
किच्चुवइट्ठं पड्डणा, तव्वभवसिवगामिणा किवा निहिणा	
विहिणा कुणमाणार्णं, नियमा संसारविच्छेओ	॥ ९३ ॥
रिसिनिहिणंदित्तुमिप, विक्कणसंवच्छरे पढमदियहे ।	
सिरिरायनयरमज्जे, गुरुवरसिरिणेमिसूरीणं	॥ ९४ ॥
पडमेणायरिणं, सीसेण दाणकुलगमप्पदियं ।	
रइयं पढंतु भव्वा, लहंतु वरसुल्लहवोदित्तं	॥ ९५ ॥
(समाप्त)	

આત્માનું સ્વરૂપ

લેખક—મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીવિજયજી

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

આત્માનું લોકવૃત્ત

જીવને સ્વકર્મનો કર્તા માન્યા બાદ કર્મનો લોકતા ન માનવામાં આવે તો કૃતવૈકલ્ય નામનો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે તથા સ્વસંવેદને સિદ્ધ સાતા અસાતાનો અનુભવ પણ જીવને આકાશની જેમ ન થવો જોઈએ. સાતા અસાતા વેદનીયાદિ કર્મવિપાકના અનુભવનરૂપ જીવની ચિત્ર પરિણુતિ, એ જ જીવની ભોગ ક્રિયા છે.

અચેતન કર્મ પ્રતિનિયત ફલ કેવી રીતે આપી શકે ? કર્મ અચેતન હોવાથી પ્રતિનિયત ક્ષેત્ર કાળે પ્રતિનિયત ફલ કેવી રીતે આપી શકે, એ શંકા મોટા પડિતોને પણ મુંઝવે છે. તેનો કાંઈ પણ નિર્ણય નહિ કરી શકવાથી કર્મને ફળ આપવામાં પ્રેરનાર નિર્વિષય ઇશ્વરની કલ્પના કરી સંતોષ માને છે. પરંતુ તેવો ઇશ્વર માનવાથી અનેક પ્રકારની કૂટ કલ્પનાઓ કરવી પડે છે. કર્મના ફલદાનમાં પ્રેરક તરીકે જીવસહકૃત કર્મને નહિ પણ ઇશ્વરને માનવાથી પ્રથમ તો દષ્ટાંતિ અને અદષ્ટપરિકલ્પના, એ એ દોષ આવીને બહાર રહે છે.

ઇશ્વરવાદીઓ કહે છે કે જીવ કર્મને પરતન્ત્ર હોવાથી એ અવસ્થામાં ; કર્મ-ફલ-પ્રદાન પ્રેરક-સામર્થ્ય જીવમાં ક્યાંથી હોઈ શકે ? અને અસામર્થ્ય જીવના પોતામાં જ હોય તો સુખની ઇચ્છાવાળો જીવ દુઃખફલક કર્મનો અનુભવ કરે જ શું કરવા ? માટે કર્મફલ આપવામાં પ્રેરક, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને સંપૂર્ણ ન્યાયી એવા એક ઇશ્વરને માનવો જ જોઈએ. તે સિવાય કરેલ શુભાશુભ સઘળાં કર્મોનું ફળ જીવોને પોતપોતાના કાળે કોઈ પણ જાતના પક્ષપાત વિના વેદન થાય છે તે ઘટે જ નહિ.

આમ કહેનાર ઇશ્વરવાદીઓની સામે અનેક પ્રશ્નો છે, તેના જવાબ આપવા તેઓ અસમર્થ છે.

તેઓને પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે— ઇશ્વર કર્મનું ફલ આપવા માટે પ્રેરાય છે, તે ક્યા ફલને ઉદ્દેશીને ? કૃતકૃત્ય હોવાથી ફલના ઉદ્દેશ વિના જ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તો તેની પ્રેક્ષા-પૂર્વકારિતાનો વિધાત થાય છે. પ્રેક્ષાપૂર્વકારી આત્માઓ પ્રયોજન વિના કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી.

ફલને ઉદ્દેશીને પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તો ઇશ્વર કેવા ફળને ઉદ્દેશીને કરે છે ? યતિ, વશિક કે કામી, જેમ ધર્મ અર્થ અને કામને ઉદ્દેશીને પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમ ઇશ્વર એ ત્રણ-માંથી કોને ઉદ્દેશીને પ્રવૃત્તિ કરે છે ? ઇશ્વર કૃતકૃત્ય હોવાથી એ ત્રણમાંથી એક પણ ઉદ્દેશ તેને ઘટતો નથી તેથી ઇશ્વર વાદીઓ ઇશ્વરનો એવો સ્વભાવ જ માને છે કે તે ફલનિરપેક્ષપણે જ પોતાના સ્વભાવથી કર્મનું ફલ આપવા માટે પ્રેરણા કરે છે. એ રીતે ઇશ્વરવાદીઓ નિષ્કૂળ પ્રવૃત્તિ કરવાનો કે અકૃતકૃત્યપણાનો દોષ ટાળવા પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ ઇશ્વરનો તેવો સ્વભાવ માનવામાં તેઓ પાસે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી.

અચેતન કર્મ કર્મનું નિયત ફલ પ્રદાન કરી શકે નહિ અને કર્મનો કર્તા આત્મા પણ કર્મપરતંત્ર હોવાથી પ્રેરણાસામર્થ્ય ધરાવી શકે નહિ, એમ ઇશ્વરવાદીઓ કહે છે. તેમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ વ્યભિચાર દોષ છે.

કર્તા આત્મા કર્મપરતંત્ર હોવા છતાં કર્મ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે તે જ પ્રમાણુ તે આત્મા કર્મફલદાનપ્રેરણામાં સામર્થ્ય ધરાવે એમ માનવામાં શું હરકત છે ?

તેની સામે ઇશ્વરવાદીઓ કહે કે કર્મપરતંત્ર આત્મા કર્મનો કર્તા પણ નથી; કર્મનો કર્તા પણ ઇશ્વરને છે. તો તેમને એ પ્રશ્ન છે કે જ્ઞાની, દયાલુ અને વીતરાગ ઇશ્વર કદી અશુભ કર્મ કરે ? તેના ઉત્તરમાં ઇશ્વરવાદી એમ કહે કે કર્મ તો જીવ પોતે કરે છે પણ ઇશ્વર જીવને પ્રેરણા કરે છે. તો પણ એકને શુભ કર્મ અને બીજાને અશુભ કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપનારા ઇશ્વરમાં રાગાદિક દોષોની આપત્તિ આવીને જાલી રહે છે. ઇશ્વર તો જીવના કર્મ પ્રમાણુ પ્રેરણા આપે છે એમ માનવાથી જીવનું કતૃત્વ સિદ્ધ થાય છે. કારણકે જીવનું શુભાશુભ કર્મ ઇશ્વરે નહિ પણ જીવે જ કર્યું છે, ઇશ્વર તો માત્ર જીવના કર્મને આધીન થઈને પ્રવૃત્તિ કરનાર હરે છે ! કર્મ કરવામાં જેમ જીવનું સામર્થ્ય સિદ્ધ થાય છે તેમ પ્રેરણામાં પણ જીવનું સામર્થ્ય જ સિદ્ધ થાય છે. તેથી કર્મ-ફલ-પ્રદાન માટે ઇશ્વરની કલ્પના કેવળ નિર્વિધિસિકા હરે છે.

આ રીતે યુક્તિ બલ અને અનુભવસામર્થ્યથી આત્મા લોકતા-સિદ્ધ થવા છતાં ઇશ્વરવાદીઓ એનો સઘળો આરોપ ઇશ્વર ઉપર કરવા તૈયાર થાય છે તે તેઓનો ગાઢ-સ્વનંદશ્ચિન્તાનુરાગ અથવા અતિશય ભક્તિ-તરક્તિચિત્તા સ્ત્રવે છે. આથી જોને ભક્તિ શ્રુત્ય છે એમ ઠરતું નથી પણ ભક્તિના આવેશમાં આવી જઈને પણ જોનો કદી અસત્ કલ્પનાઓને સ્થાન આપતા નથી. ઇશ્વરભક્તિમાં ઇશ્વર કતૃત્વવાદીઓ કરતાં જોનો કોઈ પણ રીતે ઉતરતા નથી બલકે અનેક રીતે ચઢીયાતા છે તેનું કારણ તેઓ પ્રમાણુસિદ્ધ ઇશ્વરને સ્વીકારે છે તે છે. અને એવા પ્રમાણુસિદ્ધ ઇશ્વરની ભક્તિ, ભક્તિ કરનાર આત્માને શીઘ્ર મુક્તિ અને ઇશ્વરત્વ આપનાર થાય છે, એમ તેઓ સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ શ્રદ્ધા પૂર્વક માને છે.

લોક અને આગમ પ્રમાણુ પણ જીવનું કર્મ-ફલભોક્તૃત્વ સિદ્ધ કરે છે. લોકમાં સુખી માણસને જોઈને કહેવાય છે કે—

‘પુણ્યચાર્ણવ યદિત્થં સુલ્લમનુભવતિ ।’

આ આદમી પુણ્યવાન છે કે જે આવા પ્રકારના સુખને અનુભવે છે.

આપ્તપ્રણીત શ્રીજિનાગમ પણ રહે છે કે—

‘સર્વં ચ પપસતયા । મુંજઈ કમ્મણુભાવજો હયરં (મજ્ઞ) ।’

સર્વકર્મ જીવ પ્રદેશતયા ભોગવે છે : અનુભાવયાને વિપાકવડે ભોગવે પણ છે અને નથી ભોગવતો. તાત્પર્ય કે જીવને પ્રદેશાદ્યથી બાંધેલ સઘળું કર્મ ભોગવવું જ પડે છે; વિપાકોદ્યથી ભોગવવું જ પડે, એવો નિયમ નથી.

લોકિક શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે—

‘નાડમુકં ક્ષીયતે કર્મ્મ, કલ્પકોટિશતૈપિ ।’

સેંકડો અને -કરોડો અથવા અઝોને કલ્પો પડે પણ નહિ ભોગવેલું કર્મ. ક્ષય પામતું નથી.

અધાયેલ કર્મ વિપાકાદ્ય યા પ્રદેશોદય વડે જીવને અવશ્ય ભોગવવું જ પડે છે. જો કે એ એ પ્રકારના ઉદયને મિથ્યાદષ્ટિએ જાણતા પણ નથી તો પણ તેઓનું આગમ, કર્મનો ભોગ જીવે કરવો પડે છે, એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

કરેલ કર્મ તુરત કેમ ફળતું નથી ?

પ્રત્યેક વસ્તુ ફળવા માટે જેમ કાળની અપેક્ષા રાખે છે, તેમ કર્મ પણ ફળ આપવા માટે યોગ્ય કાળની અપેક્ષા રાખે છે. અનુભવેલ વસ્તુના સંસ્કાર જ્યારે ઉદ્ભવ થાય ત્યારે (કાલાન્તરે) સ્મરણ થાય છે તેમ આજે કરેલ શુભ યા અશુભ ક્રિયાથી અધાયેલ કર્મ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ અને જવાદિની યોગ્ય સામગ્રી મળે ત્યારે કાળાન્તરે ફળે છે. વળી સ્મરણ જેમ અનુભવ કરનારને જ થાય છે પણ અન્યને નહિ તેમ સુખદુઃખરૂપી ફલ પણ કર્મ કરનાર પોતાને જ થાય છે, અન્યને નહિ.

જીવને કર્મનો સંબંધ થવામાં કારણ ધર્મ યા અધર્મ પ્રવૃત્તિ છે. તે કર્મ આઠ પ્રકારનું યા એકસોને અઠાવન પ્રકારનું શ્રી વીતરાગના આગમોમાં કહેલું છે.

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ છે અને ઉત્તર પ્રકૃતિ એકસો ને અઠાવન છે. તેનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ કર્મગ્રન્થ, કર્મપથિક, પંચસંગ્રહ આદિ મહાગ્રન્થોમાં જણાવેલું છે.

રજજી વડે જેમ અમૂર્ત આકાશ અધાતું નથી તેમ મૂર્ત કર્મ વડે અમૂર્ત આત્મા શી રીતે અધાય ? એનો ઉત્તર એ છે કે-મૂર્ત કર્મ વડે અધાનાર આત્મા એકાંતે અમૂર્ત નથી પણ કથંચિત્ મૂર્ત છે.

મૂર્ત કર્મ અમૂર્ત આત્માને અનુગ્રહ ઉપધાત કેવી રીતે કરે ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવું કે મંદરાપાન, હંતપૂર (ધતુરા)નું સેવન કે વિષ પિપિલીકાદિનું લક્ષણ જેમ વિદ્યાનને ઉપધાત કરે છે તથા બ્રાહ્મી આદિ ચૂણો અને સર્પિ આદિ પદાર્થોનું સેવન વિદ્યાનને અનુગ્રહ કરે છે તેમ અસાતા વેદનીયાદિ કર્મો જીવને ઉપધાત કરે છે અને સાતા વેદનીયાદિ કર્મો જીવને અનુગ્રહ કરે છે.

જીવ અને કર્મનો સંબંધ—બિન્નાભવ

જીવ અને કર્મ પરસ્પર કેવી રીતે મળી ગયેલાં છે, એ સમજવા માટે ક્ષીરનીર અને લોહાગ્નિનાં દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. શરીર પણ તેનું ઉદાહરણ છે. શરીરને અનુગ્રહ થવાથી જીવને અનુગ્રહ થાય છે; શરીરને ઉપધાત થવાથી જીવને ઉપધાત થાય છે. એ જ રીતે જીવના સુખે શરીરને અનુગ્રહ અને જીવના દુઃખે શરીરને ઉપધાત પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. શરીર અને જીવનાં લક્ષણ અને સ્વરૂપાદિ બિન્ન હોવા છતાં જેમ પરસ્પર અબિન્નતા અનુભવાય છે તેમ જીવ અને કર્મનાં પણ લક્ષણ અને સ્વરૂપાદિ બિન્ન હોવા છતાં સંસારી અવસ્થામાં બન્ને પરસ્પર મળી ગયેલાં છે. જીવની સાથે લગેલાં કર્મસ્કંધોને શ્રી જૈન શાસ્ત્રોમાં કાર્મણ શરીર તરીકે સંબોધવામાં આવેલ છે. એ કાર્મણ શરીરના સંબંધથી જ ઔદારિકાદિ શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે. જીવની ઔદારિકાદિ શરીરની સાથે જે એકમેકતા જણાય છે, તે કાર્મણ શરીરને લીધે જ હોવાથી, કાર્મણ શરીર પણ જીવની સાથે અબિન્નપણે મળી ગયેલું છે, એ વાત સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે.

જીવ અને કર્મ આદિને લક્ષણ સ્વરૂપાદિવડે બેદ તથા પરસ્પર વ્યાપ્તિ અને એક-દેશાવસ્થાન આદિવડે અબેદ, એ રીતે બેદાબેદ હોવાથી શ્રી જૈન શાસ્ત્રોમાં બન્ને કથંચિત્

લિન્નાલિન્ન મનાય છે. અને તેથી જ હિંસા અહિંસાદિક સધળા વસ્તુઓ શ્રી જૈન શાસનમાં પરમાર્થપણે ધટી જાય છે. એકાન્ત ભેદ કે એકાન્ત અભેદ માનનાર દર્શનોમાં હિંસા અહિંસાદિની બ્યવસ્થા ઉપચારથી જ કરવી પડે છે; પરમાર્થથી ધટતી નથી.

જીવ અને શરીરનો સંબંધ

શુભાશુભ ધ્યાનની તીવ્રતા વખતે શરીરના અનુગ્રહ ઉપધાતની કાંઈ પણ અસર જીવ ઉપર થતી જણાતી નથી. તે જીવ અને શરીરના કથયિત્ ભેદને સિદ્ધ કરે છે. જેમકે કાચોત્સર્ગ વખતે શુભ ધ્યાનમાં રહેલા મુનિને થતું સંપૂર્ણ કે વ્યાપતિ સુખદુઃખ નિમિત્તક થતાં નથી. કથયિત્ દેહ આપતિ વખતે પણ ધ્યાનના બલથી એકાન્ત સુખનો અનુભવ થાય છે અને તીવ્ર કામાર્ત મનુષ્યને સ્વઙ્ચન્દનાદિ સુખનાં સાધનોની હયાતિ વખતે પણ, કામોદ્રેકની પરવશતાથી મહત્ દુઃખ થતું અનુભવાય છે. અનિષ્ટ આહારનું ભોજન પણ તત્ત્વસ મુનિને સુખ આપી શકે છે, ઇષ્ટ આહારનું ભોજન પણ અતત્ત્વસ કામીને દુઃખ આપે છે. આ નિયમ આધ્યાત્મિક સુખ દુઃખ માટે છે. આધિભૌતિક કે આધિદૈવિક સુખદુઃખ માટે આ નિયમ બાંધી શકાતો નથી. અનાધ્યાત્મિક આધિભૌતિક કે આધિદૈવિક સુખદુઃખની વાત તેથી વિપરીત છે. શરીરને થતો અનુગ્રહ આત્માને સુખ ઉપજાવે છે, શરીરને થતો ઉપધાત આત્માને દુઃખ ઉપજાવે છે: ઇષ્ટ આહાર માનસિક સુખની વૃદ્ધિ કરે છે, અનિષ્ટ આહાર માનસિક દુઃખની વૃદ્ધિ કરે છે. આ વાત શરીર અને આત્માના કથયિત્ અભેદને સિદ્ધ કરે છે. આ રીતે શરીર અને આત્માનો ભેદભેદ બ્યાવહારિક દષ્ટાંતોથી પણ સિદ્ધ છે.

જૈન શાસને દર્શાવેલ સાધના

આથી સ્પષ્ટ થશે કે આત્મા સ્વરૂપે નિર્મળ છે, પ્રકાશ સ્વભાવવાળો છે, અનન્ત જ્ઞાન દર્શન સુખ અને વીર્યાવાળો છે, કિન્તુ તેનું સ્વરૂપ કર્મથી આવરિત થયેલું છે. એ આવરણ ખસે એટલે આત્મા મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રકાશી બેઠે છે. આત્માને કર્મમુકત બનાવશે, એ જ શ્રી જૈન શાસને દર્શાવેલ સાધનાનું લક્ષ્ય છે. એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ આત્મ-શુણોની આરાધના છે. આત્માનો મુખ્ય શુણ જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનના સાધનોનું બહુમાના ભક્તિ સેવા ઉપાસનાદિ વડે થાય છે. અશુભ પરિણામથી ઉપાર્જન કરેલ જ્ઞાન-વરણીયાદિ કિલ્લ કમોતો એથી વિનાશ થાય છે. રાગ દ્વેષનો પરિણામ જ્ઞાનની, જ્ઞાનીની અને જ્ઞાનનાં સાધનોની ઉપાસનામાં અંતરાય કરનાર છે. રાગદ્વેષના અતિનિબિડ પરિણામોને શ્રી જૈન શાસનમાં દુર્ભેદ ગ્રન્થી માનેલી છે. એ ગ્રન્થીનો ત્યાં સુધી છેદ ન થાય, ત્યાંસુધી જીવને મહાનિર્જરા કરાવનારા શુભ પરિણામ જગતા નથી. ગ્રન્થીભેદ કરવાનો અધ્યવ-સાય જીવને અપૂર્ણ કરણના બળે થાય છે. કમોતો ઘણી દીર્ઘ સ્થિતિઓને ખપાવી જીવ ત્યારે પચોપમ અસંખ્યેય ભાગ ન્યૂન એક સો ઠોઠાઠોટિ સાગરોપમ સ્થિતિ કર્મની કરે છે ત્યારે તે ગ્રન્થિદેશને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં અપૂર્ણ કરણથી તેનો છેદ કરે છે. અને મોક્ષના કારણ-ભૂત સમ્યક્ત્વ શુણને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનાં કર્મ બાંધતો નથી. બાંધિતને જેમ સદૌષધ વડે રોગ નાશ પામવાથી અત્યંત આનન્દ થાય, તેનાથી પણ અનન્ત શુણો તાર્ત્વિક આનન્દ સમ્યગ્ દર્શન પામતી વખતે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને થાય છે. સમ્યક્ત્વનો શુભ પરિણામ જીવની વિચારણાને પલટાવી નાંખે છે, અપરાધો ઉપર પણ તે આત્માને

કાપ આવતો નથી. દેવ અને મનુષ્ય લોકનાં સુખોને પણ તે દુઃખરૂપ દેખે છે. પરલોકનો માર્ગ જોટલો સાધી શકાતો નથી તેનું તે અત્યંત દુઃખ ધરાવે છે. લયંકર લવસાગરમાં પ્રાણી સમૂહને અનેક દુઃખોથી પીડિત જોઈને પોતાની શક્તિ મુજબ તેમનાં તે દુઃખો દૂર કરવા પ્રયાસ કરે છે અને શ્રી જિનેશ્વરોએ દૂરમાવેલાં તરવોને જ સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને નિઃશંકપણે સદ્દેહે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શનથી શુભ પરિણામવાળો બનેલો જીવ થોડા જ કાળમાં લવસમુદ્રને લંબી જવા માટે જહાજ તુલ્ય સમ્યક્ચારિત્રરૂપી રત્નને પ્રાપ્ત કરે છે અને એથી લવસમુદ્રને લંબી જાય છે.

ચારિત્ર એ પણ આત્માનો શુભ પરિણામ છે. અને તે અહિંસાદી ક્રિયાઓના આચરણથી વ્યક્ત થાય છે. અહિંસા સત્ય અસ્તેય ધ્વજ્ઞ્યર્થ અપરિગ્રહ આદિ મૂલ ઉત્તર ગુણોના પાલન દ્વારા તે આત્મા પૂર્વ કરતાં પણ અધિક કર્મસ્થિતિઓને અપાવી અનન્ત યોગનાદિ ગુણોને હસ્તગત કરે છે. સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર સ્વરૂપ રત્નત્રયીના સતત સત્કાર પૂર્વકના આસેવનથી આત્મા મોક્ષ મેળવે છે, જ્યાં દુઃખનો લેશ નથી અને સુખનો પાર નથી. અન્તવિનાતું, અપાર અને કાષ્ઠથી પણ ઝુંટવી લઈ શકાય નહિ એવું શાશ્વત સુખ મોક્ષમાં છે. એ સુખની આગળ સંસારનાં ત્રણે લોકનાં અને ત્રણે કાળનાં સુખ તુચ્છ છે. જગતના જીવોને એ સુખના માર્ગે ચઢાવવા અને એની પ્રાપ્તિપથ ત આગળને આગળ વધારવા એ શ્રી જૈન શાસનનું કાર્ય છે. અને એનું જ બીજું નામ શ્રી. જૈન શાસને ઉપદેશેલો સાધનાનો માર્ગ છે.

તારાતંબોલવિષયક ઉલ્લેખ

સંગ્રાહક-શ્રીયુત સાગરમલની કોઠારી

કુલ માસ પૂર્વે 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ' મેં તારાતંબોલનગર વિષયક પત્ર પ્રગટ હુપ થે। ઉસ સમય કહા ગયા થા કિ અગર અન્ય કિસી ગ્રંથ મેં હસ ઘટના સે સમ્બન્ધિતિ સાહિત્ય હો તો પ્રકાશમેં લાયા જાવે તાકિ હસ સમ્બન્ધ કી પેતિહાસિક ઓજ કી જાય। હસ પરસે પક યતિ જી દ્વારા અપને સંગ્રહ ગ્રંથમેં-જિસમેં ઉન્હોને વિહારી સતસર્દ, કોકશાસ્ત્ર, કવિતા, વૈયક શાસ્ત્ર, ય્યોતિષ, મંત્ર, તંત્ર, આદિ અનેક વિષયોં કે સાથ કર્કે પેતિહાસિક વાર્તાંકાં મી ઉલ્લેખ કિયા-ઉસી હસ્તલિખિત નોંધ કોપી કો દેખતે હુવે મુઢે યહ પ્રવાસ વર્ણન મિલ્લા જો કિ ઉપરોક્ત લેખ સદૃશ હોનેસે પ્રકાશનાર્થ મેજા હૈ। ઉક કોપી ૧૭ શતાબ્દી કી હોનેકા અંદાજ કિયા જાતા હૈ। પત્ર હસ પ્રકાર હૈ—

“સંવત્ ૧૬૮૬ વર્ષે પાતિસાહ સાહિત્યનાં રાજ્ય કરૈ તિવારૈ વાર્તાં છે મુલ-તાળ વાસી, જાતિ જ્ઞાત્રી, નામ ઠાકુર ચિલાયત, દૂર દેશાંતરથી આયો તે વાર્તાં કહે। ગુજરાત દેશ મધ્યે અહમદાવાદ નગરથી ૩૨૫ આગરા, તેહશી ૩૦૦ કોસ લાહોર, તિહાંથી ૧૫૦ મુલતાળ, તિહાંથી ૩૦૦ લંધાર, તિહાંથી ૭૦૦ સાંમ નગર છે, તિહાંથી ૮૦૦ સાસતા નગર વાર કોસ ને વિસ્તાર છે, તિહાંથી

६०० खुरसानसेहर १५ कोस विस्तार छे, तिहांथी १२०० तारातबोल नगर छे ते ७२ कोस विस्तार छे नगरनो बाजार ४८ कोसनै विस्तार छे तिहां रोमी पातिसाह राज्य करे छे, ते छ मासे बारण आवै ते पातिसाहरै २४ लाख कटक छे, तेहने ३ लाख टुंडा टुंडी छै लोहनो कोट सहिर दोलो छै। तिहांथी ५०० कोस बबर देश छै तिहां हिर रंगाई, तिहां सूरचंद राज्य करै ते नगर ४० कोसने विस्तार छे, तिहां समुद्रनो कांठो छे, जैनधर्म छे अद्भुत प्रसाद पोसाल अनेक छे।”

दीवान शाह फतेहचंदजी सुराणा

लेखक-श्रीयुत हजारीमलजी वाँठिया, कलकत्ता.

शाह फतेहचंदजी सुराणा स्वनामधन्य शाह माणिकचंदजी सुराणा के ज्येष्ठ पुत्र और दीवान अमरचंदजी के पौत्र थे। आप भी अपने पिताकी तरह रणकुशल सेनापति और सुझ राजनीतिज्ञ थे। आपकी वीरता की प्रशंसा राजाओं ने ही नहीं परन्तु उच्च अंग्रेज पदाधिकारियों ने की है।

शाह माणिकचंदजी सुराणाने सरदार शहरमें पार्श्वनाथ भगवानका जिनालय बनवाया था, जो अब भी आपकी यशःपताकाको समस्त थली प्रदेशमें फैला रहा है। पार्श्वनाथ प्रभुकी प्रतिमा पर खुदा हुवा प्रतिमालेख, जो मुझे श्री कान्तिसागरजी महाराजके संग्रहसे भाई श्री भंवरलालजी नाहट के द्वारा प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है—

श्री राठोडचंशान्वये नरेन्द्र श्री सूरतसिंहजी तत्पट्टे महाराजाधिराज महंत श्री रतनसिंहजी विजयराज्ये। संवत् १८९७ मिते फाल्गुन सुदि ५ तिथौ शुके श्री बृहत्स्वरतर गणाधीश्वर भट्टारक श्री जिनहर्षसूरिः तत्पट्टालंकार जं। यु। प्र। श्री जिनसौभाग्यसूरिविजयिराज्ये श्री सिरदारनगरे सुराणा शाह माणिकचंदजी प्रमुख सकल श्रीसंघेन सानंद श्री पार्श्वनाथप्रसाद कारितः प्रतिष्ठापितश्च सदैव कल्याण वृद्धयर्थ ॥

राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र

वि. सं. १९०५ में शाह फतेहचंदजी को श्रीजीसाहिब बहादुर ने महरबानी फरमाकर फौजमुसाहिबके पद पर नियुक्त किया।

वि. सं. १९१४ (ई. सं. १८५७) में अंग्रेजों के विरुद्ध बलघा हुआ। कानपुर और देहलीकी फौज के बिगडने पर हांसी और हिसार की फौज भी अंग्रेजों से बिगड खड़ी हुई। महाराजा सरदारसिंहने ऐसे समय पर ससैन्य शाह श्री फतेहचंदजी आदि प्रधानोंको रियासतकी तरफसे सरसाव होंसी हिसारकी ओर भेजकर अंग्रेजी सरकारकी खुब सहायता की। शाह फतेहचंदजी के साथमें शाह लक्ष्मीचंदजी व लालचंदजी व उदयचंदजी सुराणा भी थे। शाहजीने वहाँ पहुंचकर किले छीनने आदि अनेक कार्यों में अंग्रेजी सरकारको भरपेट सहायता पहुंचाई। अंग्रेजी सरकार शाह

फतेहचंदजीकी खिदमतसे बहुत प्रसन्न हुई और उनको दो पत्र प्रदान किये । ये पत्र पण्डित साहिब व जनरल साहिबने शाहजी को भेद किये थे । उनकी नकल यहां दी जाती है ।

I have much pleasure in stating that during the time Sah Fatehchand was with my camp as Mootimid or confidential agent of H. H. the Maharaja of Bikaner, he did every thing in his power to aid me and to carry out my instructions as far as he was able with the Bikaner troops under his command.

Camp Rohtuch, } (Sd.) Commanding
29th. September, 1857 } Harrisanah Field Force

Sahji Fatehchand Surana has served with me in command of Bikaner troops with Harrisanah Field Force for some months. There never was the slightest difficulty with me. He has much influence over the Thakars and their men and invariably exerted that influence aright. Great credit is due to him for his uniform, good conduct and exertions and I trust his services may be recognised by Government.

Jodhpure, } (Sd) AGENT,
19-10-1857 } Rajputana.

इन पत्रों से आपके धवलचरित्र पर काफी झांकी पड़ती है । जब बलवा शांत हो गया तो शाह फतेहचंदजी, उदयचंदजी सुराणाके साथ बीकानेर आये । श्रीजीसाहिब बहादुरने आपकी खिदमत अच्छी समझकर विक्रमसर, गोठां और भानगढ़ नामक तीन गांव आपको बक्षे और दोनोंको पैर में सोनेका कड़ा बक्ष ।

वि. सं. १९२३ (ई. सं. १८६७) में महाराजा सरदारसिंहजी आपकी वीरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञताको देख कर बहुत प्रसन्न हुए और आपको दीवान के उच्च पद पर सुशोभित किया ।

महाराजा सरदारसिंहजीके समयमें स्टेट पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था । इसके दो कारण थे, एक तो फौज ज्यादा रखना, जो सरकारका हुक्म था, दूसरा गैरसाली होने की वजहसे स्टेट को पैसेकी काफी आमदनी नहीं होती थी । यों तो महागजा सरदारसिंहजीके समय से ही स्टेट पर कर्जा चढ़ा आ रहा था । महाराजा साहिबकी नीति आगे कोई भी दीवान स्थायी रूपसे नहीं टिक सकता था । रामलाल द्वारकानी जैसे योग्य दीवान भी ८ वर्षसे ज्यादा नहीं टिक सके । आपके राज्यकालमें करीब १८ दीवान बदले । जो दीवान राज्य के कर्जको उतारनेमें नाकामयाब होता उसको उसी काल

दीवानके पद से पदच्युत कर दिया जाता था। यही हाल शाह फतेहचन्दजीका भी हुआ। वे भी महाराजासाहब की इस विचित्र नीति के आगे न टिक सके और पदच्युत कर दिये गये। सोहनलाल मुंशी अपने इतिहासमें लिखते हैं कि फतेहचन्दजी सुराणा १५ योम तक दीवान रहे।

खैर जो कुछ हो आपकी यशःपताका आज भी इस भूमण्डल पर फहराती है और चिरकाल तक फहराती रहेगी।

महाराजा सरदारसिंहजीने कुछ रुके अमरचन्दजी सुराणा के वंशजों को दिये थे, उनमें से कुछ रुके शाह फतेहचन्दजी के भी हैं। उनकी नकल यहां नीचे दी जाती है।

श्री रामजी

॥ रुको खास साह फतहचन्दजी दिसी सुप्रसाद बचै अपरंच कणवाई बुची सी बढै सुं ओठी धाडो करणने आवंता था सु मुं बा ठाकरो हरनाथ-सिंहजी वार चढ धाडवियों सुं झगडी कियो तेमें धाडवी मारा गया बाकी रहा ज्यां सारांने पकड लिया वा ठाकुरो रणजीतसिंघजी वा हरनाथसिंघजी वा दूजा ही वार वालो झगडो आछो कीयो तेरा समाचार सारा माळूम हुवा सु म्हे घणां खुश हुवा आ चाकरी सारोंरी मोटी सझी सुं झगडै में सामल था ज्यां सारा ने पूरी खातरी कर दीजे समत १९०५ मीती मागसर सुद ९।

१ रुको खास साह फतहचन्द दिसी.

श्री रामजी

रुको खास साह फतहचन्द दिसी तथा कणवाई बाचीसी बढै सुं धाड धीरावतां तरण जीतां वगैरह आवंता था ज्यांने तु बां ठाकरां रणजीतसिंघजी हरनाथसिंघजी सामय हयः मारा बाकी रहा ज्यांने पकड लीजा सु आ थारी मोटी चाकरी सझी हमै इवै काम में हुवे जिका ने हद सुधी खातरी देजे समत १९०५ मागसर सुदी १०

१ रुको खास साह फतहचन्द दीसी.

श्री रामजी।

रुको खास साह फतहचन्द दिसी सुप्रसाद बचै अपरंच अलवर साहवारो खरीतो आयो तेमें लिखो सरसैरे बंदोबस्त वारते फौज ले जावण रै बां दरबार री फौज बुलाई तेसु म्हे तेराव गुमानसिंघने साहब मोसुफ पासी आज चढायो छै तणै पण बुलावै तारां तोप व असवार वा पाल ले सतावसु जाय हानार हुब जाईये में ढील न करसो. संवत १९१४ मीती अषाढ बदी ३

१ रुको खास साह फतहचन्द दीसी

श्री रामजी।

श्री दीवान वचनात भादरा री शाहकारा वा परगनैरा चौधरियां रै यह समस्तां जोग तिथा भादरारी हाकमी फतेहचन्द रै आगे थी सु इयरे

[अनुसंधान भाटे भुआ पातु पाछण]

શ્રી જિનમલસૂરિવિરચિત વિવિધતીર્થકલ્પાન્તર્ગત

શ્રીઅર્બુદકલ્પ

— [વિશિષ્ટ ટિપ્પણીઓ સુક્ત અનુવાદ] —

અનુવાદક—શ્રીચુત પં. અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ, વ્યાકરણતીર્થ

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

નિર્મળ શુદ્ધિવાળા દંડનાયક ૧૫વિમળશાહે અહીં પિત્તલની પ્રતિમાવાળું ૧૬અક્ષય-
દેવતું મંદિર બનાવ્યું. (૩૬)

માતા અંબાતું આરાધન કરી, પુત્ર, સંપત્તિની ઇચ્છા વિનાના તેણે (વિમળશાહે)
અંપક વૃક્ષની પાસે તીર્થસ્થાપનાની અભ્યર્થના કરીને, પુષ્પમાળાઓના હાર વડે સુંદર
અને બળદ જેવા સુખવાળા ગોમુખ(યક્ષ)ને નેમને ત્યાં શ્રીમાતાના મંદિર પાસેની
ભૂમિ દંડનાયકે લીધી. (૩૭-૩૮)

૧૫-આ વિમળશાહ ગુજરાતમાં અણહિલપુર પાટણની ગાદીએ થયેલા ચૈલુક્ય ભીમ-
દેવનો મંત્રી હતો. વિમળશાહના પૂર્વજો મારવાડના હતા. આજે જીનમાલના નામે જોળ-
ખાતા શ્રીમાલ નગરમાં તીના નામનો ઝાટયાધીશ રહેતો હતો લક્ષ્મી જોળી થતાં તે મૂળ-
રાતના ગાંધૂ ગામમાં આવી રહેલા લાગ્યો. ત્યાં તેમનો ઉદય થયો. તેમને લહર (લહધર)
નામનો સરવૈર અને શુદ્ધિશાળી પુત્ર થયો. વનરાજે લહરનાં શૌર્ય અને શુદ્ધિની પ્રશંસા
સાંભળી તેને ખેતાનો સેનાપતિ બનાવ્યો. તેની સેવાથી પ્રસન્ન થઇ તેને સંસ્થલ ગામ ભેટ
આપ્યું હતું. તેનો પુત્ર વીર મહત્તમ મૂળરાજનો મંત્રી બન્યો. આ વીર મહત્તમને નેઠ અને
વિમલ એમ બે પુત્રો થયા. રાજખટપટ અને સંસારને પ્રપંચબળ સમજતાં વીર મહત્તમે

[૨૩૧મા પાનાતું અનુસંધાન]

હીજ રાહી છે સુ થે જમાઘાતર રાઘ ઝિગજ વૈવાર ઝાહી તરહસું કરજો
થારી માંતમાંત સું પીઠ રહસી ચદેહ સાહી લેચલ મા કરજો હી. મુહત્તા
ગુમાનસિંઘ હુકમ સં. ૧૯૦૯ મીતી માગસર વદી ૫

રજૂ દફતર

શ્રી હજૂરે સ્વાસ દફતર સહી ।

ગાંવ નૌરજ્જદેસર ફતૈચંદજીકો સં. ૧૯૦૭ પો. વ. ૧૨

ર. ૩૦૦ મોતીકા ચૌકઢાકી શાહ ફતૈચંદકો સજાનચી લાલચંદસે
દરાયા સં. ૧૯૦૧ મિગસર વદી ૯ ।

इम लेख की प्रस्तुत सामग्री हमें शाहजी के वंशधरों से प्राप्त हुई है ।
अतः हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं । इनके अलावा मैं अपने पूज्य
पिताजी श्री फ़लचंदजी बांढिया श्री समैराजजी नाहरा तथा भैवरलालजी
नाहरा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह लेख लिखने का प्रोत्साहन
दिया है ।

ધાંધુક-૧૭ રાજની ઉપર ક્રોધિત થયેલા ગુર્જરેશ્વર ૧૮(ભીમદેવ)ને ભક્તિથી પ્રસા-

દીક્ષા લીધી હતી. તેથી ભીમદેવ રાજ્યએ તે વખતમાં વંશપરંપરાથી મળતા મહામંત્રીપદે નેદને અને સેનાપતિપદે વિમલને નિયુક્ત કર્યો હતો. પાછળથી તે મંત્રીપદે નિયુક્ત થયો હતો. વિમળ મંત્રી માટે પ્રબંધકારે તરેહ તરેહની વિગતો આપે છે તેમાં ભીમરાજની રીસાધને ચંદ્રાવતી ચાલ્યા જવાની વાત કેવી રીતે ઉતરી આવી હશે તે જાણી શકાતું નથી; ખરી રીતે તે ભીમદેવથી રીસાધને નહિ પણ વિમળવસતિના લેખમાં કરાયેલા ઉલ્લેખ પ્રમાણે તો તેને દંડનાયક કરીને ભીમદેવે ચંદ્રાવતી મોકલ્યો હતો, એમ જણાય છે.

આ વિમલ અપુત્ર મરણ પામ્યો એવા પ્રબંધકારેના ઉલ્લેખો મળે છે. પણ વિમલવસિહિમાંના અંબાજીની મૂર્તિ પર સં. ૧૩૬૪ના લેખમાં “મહં. વિમલાન્વયે” એટલે વિમલના વંશ જ અભય સીહના પુત્ર જગસીહ, બખમસીહ અને કુરસીહ થયા; તથા જગસીહનો પુત્ર ભાણુ થયો. તે સર્વેએ અંબાજીની મૂર્તિ આ મંદિરમાં સ્થાપન કરી એમ મળે છે, છતાં વિમલ પછીની વંશાવલિ મળતી ન હોવાથી તેમ પણ ખનવા સંભવ છે.

૧૬-અશાન્યદા તં નિશિ દળ્ડનાયકં સમાવિદેશ પ્રયતા કિલામ્બિકા ।

इवाचले त्वं कुरु सद्य सुन्दरं युगादिभर्तुर्निरपायसंश्रयः ॥

श्रीविक्रमादित्यनृपाद् ज्यतीतिऽष्टाशीतियाते शरदां सद्वेले ।

श्रीआविदेव शिखरेऽर्जुनस्य निवेशितं श्रीविमलेन वन्दे ॥ (૧૦૮૮)

-વિમલવસતિની પ્રશસ્તિ ૧૦-૧૧

આ અશસ્તિગત ઋષભદેવનું મંદિર બંધાવતાં પહેલાં વિમલશાહને કેટકેટલી કસોટી-ઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે એનો ઇતિહાસ રોમાંચક છે. તે માટે વિમલપ્રબંધ અને વિમલચરિત્ર વગેરે ગ્રંથો વાંચવા જોઈએ. અહીં તો ટૂંકમાં જ લખી શકાય કે:- “વિમલ-શાહ પાછલા વખતમાં ચંદ્રાવતીમાં રહેતાં પોતાના પાપના પ્રાયશ્ચિત સ્વરૂપે શ્રી ધર્મશાપ-સૂરિએ આજ્ઞાતીર્થનો ઉદ્ધર કરવાની ભલામણ કરી. આ ભલામણ અનુસાર મહારાજ ભીમદેવ, મોટાભાઈ નેહ અને રાજ ધાંધુકની આજ્ઞા લઈ આજુ ઉપર મંદિર બંધાવવા માટેની જગા પસંદ કરી. આજ્ઞાએ જોયો પરના દેવથી હિંદુઓના તીર્થમાં જોયોને પેસવા દેવ ની મનાઈ કરી. પણ કથાઓના ઉલ્લેખો પ્રમાણે વિમલે ત્રણ ઉપવાસ કરી અંબિકાની આરાધનાથી નિર્દોષ જગ્યામાં ચંપકવૃક્ષ નીચે શ્રી આદીશ્વરની મૂર્તિ (લેઈ) તેને મુનિસ્વત્વ સ્વામીની માને છે) કાઢી બતાવતાં, પહેલાં પણ આ જોયોનું તીર્થ હતું એવું સાબીત કરી બતાવવાથી પસંદ કરેલી જગા આજ્ઞાની માંગણીથી સોનામહોરોથી માપીને લીધી.

૧૭-આજુ પરના પરમાર વંશીય રાજાઓમાંનો ધંધુક ધરણી વરાહના પુત્ર મહીપાળનો પુત્ર હતો. ધંધુકની પત્નીનું નામ અમૃતદેવી હતું અને તેને પૂર્ણપાલ નામનો પુત્ર અને લાહિની નામની કન્યા હતી. (આ તે જ લાહિની છે કે જે પતિ વિદ્યમ્બરાજના મરણ પછી વસંતગઢમાં લાઈ પાસે આવીને રહી. :અને ત્યાં સં. ૧૦૯૬માં સૂર્યમંદિર અને સરસ્વતી વાવડીનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. આજે પણ તે વાવડી ‘લાહિની વાવડી’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.) સ. ૧૧૧૭ના બીનમાલના એક લેખમાં ધંધુકના પુત્રનું નામ કૃષ્ણરાજ લખેલું મળે છે. તેથી કદાચ આ બીજો પુત્ર હોય એમ લાગે છે.

દિત કરી અને તેના વચનથી જ ચિત્રકુટથી ત્યાં લાવીને સંવત ૧૭૧૦૮૮ મેં વર્ષે ૨૦ ધણી

આ ધંધુક રાજ પશુ પરાક્રમી હતો. તેથી શુબરાતના રાજાઓની વંશાનુગત આરામાં રહેવાની તેણે ના પાડી આથી તે ચંદ્રાવતીથી ભાગીને ધારાને રાજ ભોજ, જે તે સમયે ચિતોડ (ચિત્રકુટ)ના કિલ્લામાં હતો, તેના શરણે ગયો. ભીમદેવના દંડનાયક વિમલ શાહે ત્યાં જઈ તેને મનાવ્યો અને શુબરાતના રાજાની સાથે મેળ કરાવી આજ્ઞાનુવર્તી બનાવ્યો. આ ધંધુરાજના સમકાલીન રાજાઓ વિગ્રહરાજ, ચૌલુક્ય ભીમદેવ વિ. સં. ૧૦૭૮ થી ૧૧૨૦ અને પરમાર ભોજ પ્રથમ વિ. સં. ૧૦૭૮, ૧૦૮૭, ૧૦૯૬. વગેરે હતા. એટલે એ નિર્વિવાદ છે કે તે આખા પરમાર રાજાઓમાં અગિયારમી સદીમાં વિદ્યમાન હતો.

૧૮-ભીમદેવ પહેલો દુર્લભરાજના ભાઈ નાગરાજનો પુત્ર હતો. તેનો શાસનકાળ વિ. સં. ૧૦૭૮ થી ૧૧૨૦ સુધીનો છે. દ્વાપાયના ઉલ્લેખ પ્રમાણે નાગરાજ જીવતાં જ દુર્લભરાજે તથા નાગરાજે ભીમને રાજ્યાભિષેક કર્યો હતો; પશુ યોગમે જેઠેડીયરમાં દુર્લભરાજ પહેલાં જ નાગરાજ મરી ગયાનો સંભવ જણાવ્યો છે. એ વાતની પુષ્ટિ પ્રયધ-ચિંતામણિએ દુર્લભરાજ પછી ભીમદેવના જ રાજ્યકાળનો ઉલ્લેખ કરવાથી અને નાગરાજનું નામ પશુ ન હોવાથી, મળે છે. ઉત્કાણું લેખો પશુ પ્રયધચિંતામણિને અનુસરે છે. જિન-પ્રભસૂરિજીએ પશુ “અણહિલપુર રિચત અરિષ્ટ નેમિકલ્પ”માં આપેલી વંશાવલીમાં નાગરાજનું નામ પશુ નથી આપ્યું. ભીમદેવના શાસનકાળના બે વર્ષ વીતતાં મહમ્મુદ ગિઝનીની ચઢાઈએ થાણેશ્વર, મથુરા, કનોજ, કાલંજર અને સોમનાથ વગેરેનો નાશ કર્યો. ઉલ્લેખ મુસ્લીમ તવારીખકાર ઈબ્ન અસીર (ઇ. સં. ૧૧૬૦ થી ૧૨૨૬) કરે છે. ગીઝનીની ચઢાઈથી ભીમદેવ અણહિલપુરથી નાસીને કચ્છના કંથકોટના કિલ્લામાં બેસીને સૈન્યને તૈયાર કરતો હતો. આ તૈયારી અનુસાર વિશ્વેશ્વરનાથ રેડિના કથન પ્રમાણે ગિઝનીના પાછા ફરતાં ભીમદેવે તેને હરાવ્યો અને તેથી ગિઝનીને ખીજે રસ્તો લેવો પડ્યો હતો, જે રસ્તે તે હેરાન થયો હતો. ભીમદેવે સોમનાથના લાકડાના મંદિરના સ્થાને પત્થરનું મંદિર બંધાવી નવી લિંગપ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. ભીમના સમકાલીન માળવાના રાજા ભોજની સાથે ભીમને ધણી વખત લડાઈઓ થઈ હશે એમ પ્રયધ-ચિંતામણિ અને ઉદયપુર પ્રસસ્તિથી જણાવી શકાય છે. પાછળથી ભીમ અને ભોજ વચ્ચે તે વખતના ભીમના સાંધિવિગ્રહિક ડામરથી મૈત્રી સંબંધ બંધાવાનું જણાય છે. પશુ ભોજની પાછલી અવસ્થામાં ભીમદેવ અને ચેદીના રાજા ગાંગિયદેવ (સં. ૧૦૮૭ થી ૧૦૯૮) તેમજ કણ્ઠાટકના રાજા તે ચૌલુક્ય વિક્રમાદિત્ય પાંચમા (વિ. સં. ૧૦૬૫ થી ૧૦૭૪) અથવા એનો પુત્ર જયસિંહ (વિ. સં. ૧૦૭૪ થી ૧૦૯૬)-આ ત્રણે મળીને ભોજને દબાવ્યાના અલગ અલગ ઉલ્લેખો મળે છે. આમ મૂળરાજના સ્થાપેલા શુબરાતના રાજ્યને ખરેખર વિસ્તારવાનું કામ તો આ ભીમદેવે કર્યું છે. મૂળરાજે જીતેલા ઉત્તરના આખા સુધીના પ્રદેશને તામે રાખવા સાથે નડવના રાજાને સામંત બનાવ્યો અને પૂર્વના પરાક્રમી ભોજરાજને છેવટે દબાવી, ચેદીના કણ્ઠને મદદ કરી ગૂજરાતની એ બાજુની સરહદ વધારી દીધી હતી. ભીમે સ્થાપત્યકળામાં ગૌરવભર્યું સ્થાન મેળવ્યું છે. તેના જ ઉત્તેજનથી વિમલ-વસતિ, મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર, સોમનાથનું આરસ મંદિર, તેની રાણી ઉદયામતીએ બંધાવેલી રાણીવાવ વગેરે બંધાવેલાં-સ્થાપત્યો ખાસ ગણી શકાય. આ ઉદયામતીથી થયેલો પુત્ર કણ્ઠદેવ ભીમની ગાદીએ આવ્યો.

પૈસાનો વ્યય કરી ૨૧વીમલવસહી^{૨૨} નામનો સુંદર પ્રાસાદ કરાવ્યો. (૩૬-૪૦)

અહીં અનેક પ્રકારે પૂજાયેલી અબ્દુલકદેવી યાત્રાથી અત્યંત નમ્ર થયેલા સંઘનાં બધાં વિન્ધોનો નાશ કરે છે. (૪૧)

ત્યાં ઋષભદેવના પથ્થરના મંદિર આગળ એક જ રાતમાં શિદ્ધીએ ઉત્તમ રથોડો બનાવ્યો. (૪૨)

૧૯-વિમલવસતિ પ્રાસાદ બંધાવ્યાનો સમય વિ. સં. ૧૦૮૮ નિશ્ચિત છે. જો કે આ સાલ તે પછી ત્રણસો વર્ષે લખાયેલી જણાય છે. ઉત્કીર્ણ લેખો અને પ્રબંધોમાં આ સાલ એક સરખી ઉલ્લેખાયેલી જણાય છે.

૨૦-આ મંદિર બંધાવતાં ૧૮૫૩૦૦૦૦૦ અઢારકરોડ ત્રેપનલાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયાનું મનાય છે, જો કે આ માન્યતા કેટલાકને અતિશયોક્તિ ભરી લાગશે પણ વિમલવસહી મંદિરમાં અત્યારે જેટલી જમીન રોકાય છે તે જમીન ઉપર સોનામહોર પાથરીને તે જમીન ખરીદતાં, તેમજ જમીનની સપાટીથી આટલે ઊંચે પહોડ ઉપર સામાન ચઢાવતાં તેમજ ખાદ્યો પૂરવાની સાથે આવી ઉત્કૃષ્ટ કારીગરીવાળું મંદિર બંધાવતાં અઢાર કરોડ તેપન લાખ રૂપિયા લાગ્યા હોય એ અસંભવિત નથી.

૨૧-આ જમીન ઉપર વિમળશાહે અપૂર્વ કારણીવાળા આરસપાષાણુથી મૂળગભારો, ગૂદમંડપ, નવચોડીઓ, રંગમંડપ અને બાવન જિનાલય વગેરેથી યુક્ત વિશાળ જિનમંદિર બંધાવી તેનું નામ 'વિમલવસહી' રાખ્યું. તેમાં શ્રી ઋષભદેવની ધાતુની મોટી પ્રતિમા સ્થાપન કરી શ્રી વર્ધમાનસૂરિજીના હાથે વિ. સં. ૧૦૮૮ માં પ્રતિષ્ઠા કરાવી.

૨૨-'વસહિ' એટલે જૈનમંદિર; જૈન મંદિરોમાં મંદિર કરાવનાર જેના સ્મરણાર્થનું નામ રાખ્યું હોય તે નામ સાથે વસતિ-વસહિ શબ્દ જોડવામાં આવે છે 'વસહિ' એ સંસ્કૃત વસતિ (વસથિ) ઉપરથી થયેલ છે.

૨૩-વિમલવસહિ મંદિરના મુખ્ય દરવાજાની સામે હસ્તિશાળા બનેલી છે. આ હસ્તિશાળા વિમલમંત્રીશ્વરના મોટા ભાઈ મંત્રી નેઠના પુત્ર મંત્રી ધવળ તેના પુત્ર મંત્રી આનંદ, તેના પુત્ર મંત્રી પૃથ્વીપાલે-(પ્રો. યાકોબીએ એડીટ કરેલા નાગેન્દ્રવંશીય હરિભદ્ર-સૂરિ કૃત સનતકુમાર ચરિત્રની અંતિમ પ્રશસ્તિમાં આ વંશાવલીનો ઉલ્લેખ છે. આ પૃથ્વી-પાલ, સિદ્ધરાજ અને કુમારપાલ (૧૧૪૩ થી ૧૧૭૨)ના મંત્રી હતા.)-વિમલવસહીનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવતી વખતે કુટુંબીઓના સ્મરણાર્થે સં. ૧૨૦૪માં બનાવી છે. આ હસ્તિ-શાળાના પશ્ચિમ દરવાજામાં પૈસતાં જ મૂળનાયકજીની સન્મુખ એક મોટા ઘોડા ઉપર વિમલમંત્રી બેઠેલા છે. તેમના માથે મુગટ છે, જમણા હાથમાં પૂર્ણનો સામાન છે, ને ડાબા હાથમાં લગામ છે. મૂર્તિ આરસની હતી પણ મસ્તક સિવાયનો બધો ઘોડા સાથેનો ભાગ ચૂનાના પ્લાસ્ટરથી બનાવેલો જણાય છે કદાચ મુસ્લિમ ચઢાઈ વખતે તે ખડિત થતાં પાછળનાઓએ તે મૂર્તિને સુધરાવી હશે. ઘોડાની પાછળના ભાગમાં એક માણસ પથ્થરનું મજબૂત છત્ર વિમળશાહના મસ્તક પર ધારણ કરી બેઠો છે.

સં. ૧૬૪૬ના સમય પહેલાં રચના કરનાર હીરસૌભાગ્યકારે વિમલશાહની મૂર્તિને આરસના સફેદ ઘોડા ઉપર હાથ બેઠીને બેઠેલી જણાવી છે આથી જણાય છે કે મંદિરના

સંવત ૧૨૮૮ માં વર્ષે મંત્રીઓમાં ચંદ્રમા જેવા^{૨૪}(વસ્તુપાલ-તેજપાલ)એ

ભંગ વખતે આ મૂર્તિને નુકશાન થયું નહિ હોય. હીરવિજયસૂરીશ્વરજીની વિદ્યમાનતા સુધી તો તે મૂર્તિ અખણિત હશે પણ પાછળથી તેને નુકશાન થતાં ચૂનાનું પ્લાસ્ટર કયું હોય. અથવા તેને નવા જ પ્રકારે બનાવી હોય, કેમકે પહેલાં એ હાથ જોડેલા હતા જ્યારે અત્યારે બંને હાથમાં પૂજની સામગ્રી છે.

૨૪-મંત્રી વસ્તુપાળ-તેજપાળની આચારગોપાળ પ્રસિદ્ધ, મહામાતૃ તરીકેની શુદ્ધિમતા, શૌર્ય અને ધાર્મિક કાર્યો માટેની ઉદારતા આજે જૈન ગ્રંથોમાં જ નહિ પણ જૈનેતર ગ્રંથોમાં પણ સુવર્ણક્ષરે આલેખાયેલી છે. પુરોહિત કવિ શ્રી સોમદેવે રચેલી ‘કાર્તિકૌમુદી’ તેમજ જૈનાચાર્યોએ રચેલા ‘વસ્તુપાળ-તેજપાળ ચરિત્ર’, ‘વસંતવિલાસ’, ‘સૂકૃતસંકીર્તન’, ‘પ્રઅધ્યંતામણિ’, ‘પ્રઅધકોશ’ વગેરે ગ્રંથોથી તેમનાં યશસ્વી કાર્યોની નોંધ મળે છે. વસ્તુપાળ તો એક વિદ્વાન કવિ પણ હતા તેમ તેમનાં રચેલા ‘નરનારાયણાનન્દ’ કાવ્ય ઉપરથી જાણી શકાય છે. તેથી તેઓ “સરસ્વતીદેવીના ધર્મપુત્ર” તરીકે ઓળખાતા. જ્યારે તેજપાળ શરવીર યોદ્ધા તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા.

આ બંને ભાઈઓ હતા. તેમના પૂર્વજોમાંના પ્રાગ્વાટ ચંદ્રપ આરમા સૈકામાં અણહિલ-પુર પાટણમાં રહેતા અને ચૌહુક્ય રાજના મંત્રી હતા. તેમના પુત્ર ચંદ્રપ્રસાદ પણ મંત્રી હતા. તેમને શૂર (સૂર) અને સોમ (સોમસિંહ) નામના બે પુત્રો હતા. તેમાં સોમસિંહ સિદ્ધરાજના મંત્રી હતા. આ સોમસિંહને આસરાજ નામે પુત્ર હતો. આ આસરાજે કુટુંબ સહિત પાટણ છોડી ‘સુંહાલક’માં વાસ કર્યો હતો. અહીં તેઓ વ્યાપારાદિ કાર્ય કરતા. તેમને ચાર પુત્ર અને સાત પુત્રીઓ હતી. તે પુત્રોનાં નામ લૂણિગ, મલ્લદેવ, વસ્તુપાલ અને તેજપાળ હતાં. લૂણિગ, રાજકારભારમાં કુશળ અને શરવીર હતા પણ નાની વયમાં જ રવર્ગવાસી થયો. મલ્લદેવ પણ તેવો જ કુશળ અને શરવીર હતા.

વસ્તુપાળને બે પત્નીઓ હતી: લલિતાદેવી અને વેંજલદેવી. તેમાં યુણની લંડાર લલિતાદેવીને જયન્તસિંહ નામનો પુત્ર હતો. તે પણ રાજકારભારમાં કુશળ હતા. તેજપાળને પણ અનુપમાદેવી અને સુહલાદેવી નામે બે પત્નીઓ હતી. આ અનુપમા દેવીથી લૂણસિંહ (લાવણ્યસિંહ) ને સુહલાદેવીથી સુહસિંહ નામે પુત્રો હતા. વસ્તુપાળ અને તેજપાળ પિતાના મરણ પછી ‘સુંહાલક’માંથી નીકળી ‘મંડલિ’ ગામમાં રહેવાને આવ્યા હતા. કુમારપાળ સં. (સં. ૧૨૦૦થી ૧૨૨૯) ના પુત્ર અજયપાળ (સં. ૧૨૨૯થી ૧૨૩૪)ના પુત્ર મૂળરાજ (સં. ૧૨૩૨થી ૧૨૩૪) (બીજા)ના પુત્ર ભીમદેવ (બીજા) (સં. ૧૨૩૪થી ૧૨૬૮) ગુજરાતની ગાદી પર હતા ત્યારે ધોળકામાં મહામંડળેશ્વર સોલંકી અણોરાજ (સં. ૧૦૭૦)ના પુત્ર લવણપ્રસાદ (સં. ૧૨૦૦) રાજ્ય કરતા હતા. તેઓ ગુજરાતના રાજના સામંત હતા અને તેથી યુવરાજ વીરધવલ (સં. ૧૨૩૩થી ૧૨૩૮) પિતા લવણપ્રસાદની ગાદીએ આવતાં ભીમદેવ પાસે વસ્તુપાળ-તેજપાળ બંને ભાઈઓની રાજ્ય રક્ષણ અને વિસ્તાર માટે યાચના કરી. ભીમદેવે તેમને મહામંત્રી બનાવી ત્યાં મોકલ્યા. તેમાં ધોળકા અને ખંભાતને અધિકાર મંત્રી વસ્તુપાળને અને આખા રાજ્યનું મહામંત્રીપદ તેજપાળને આપ્યું હતું. તેમના રાજ્યકાળમાં પ્રજા બરાબર ન્યાય મેળવી સુખી રહેતી.

લુણિગવસહી^{૨૫} નામનું^{૨૬} નેમિનાથ પ્રભુનું મંદિર અંધાબ્યું. (૪૩)

શ્રી તેજપાલ મંત્રીએ ર૭સ્તંભતીર્થ (ખંભાત)માં ઉત્પન્ન થયેલું આંખને અમૃતાંજન સમાન અને કષાયેલા પથ્થરનું બનાવેલું બિંબ ત્યાં સ્થાપન કર્યું. (૪૪)

રાજા શ્રી ૨૮સોમદેવના આદેશથી ત્યાં હસ્તિશાળામાં પોતાના પૂર્વ વંશજોની મૂર્તિઓ સ્થાપન કરી. (૪૫)

ખરેખર, સૂત્રધાર-શિદ્ધીઓમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી ૨૯શોભનદેવનું નામ અહીં ચૈત્ય રચનાના શિદ્ધથી યથાર્થતાને પ્રાપ્ત થયું છે. (૪૬)

આ (પર્વત)ના નાના ભાષ ૩૦મૈનાકનું (મંદ્રના) વજ્રથી (કષાઈ જવાના ભયે) સમુદ્રે

૨૫-આ 'લુણિગવસહી' નામનું મંદીર મહામંત્રી તેજપાળના પુત્ર લાવણ્યસિંહના કલ્યાણ માટે તે વખતના ગૂજરાતના રાજાના મહામંડલેશ્વર આખૂના પરમાર રાજા સોમસિંહની આજ્ઞા લઇને આખૂના દેલવાડા ગામમાં વિમળવસહીની પાસે જ બાર કરોડ ત્રેપન લાખ (૧૨૫૩૦૦૦૦૦) રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને લુણ્યવસહિ નામનું શ્રી નેમિનાથ પ્રભુનું-ભવ્ય મંદિર અંધાબ્યું. આ મંદિરની કારણી હિંદની કળાની ગૌરવભરી યાદ આપે છે.

૨૬-આ મૂર્તિ મૂળનાયક તરીકે શ્રી નેમિનાથપ્રભુની ખંભાતથી લાવીને મૂકવામાં આવેલી છે. અને તેની પ્રતિષ્ઠા નાગેન્દ્રગચ્છના હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રી વિજયસેનસૂરિજી પાસે મહોત્સવપૂર્વક સં. ૧૨૮૭ના ચૈત્ર વદી ૩ ને રવિવારે કરાવામાં આવી છે.

૨૭-હાલનું ખંભાત તે જ સ્તંભતીર્થ છે. આ નામ ત્રાપેતકટ રાજાઓના સમયમાં મળ્યું હશે કેમકે તેનું જીનું નામ તો 'ગંભૂટ' હતું. સોલંકીઓના રાજ્યકાળમાં ત્યાંના રાજ્યવંશનો અંત આવતાં તેને અણહિલપટ્ટણ સાથે જોડી દેવામાં આવ્યું. તે કાળમાં ખંભાત મોટું આયાત નિકાસનું બંદર ગણાતું. આગ્રા, દિલ્હીનો વેપાર પણ આ બંદર મારફતે જ થતો, મુસ્લીમો હજ કરવા માટે પણ આ બંદરથી જ જતા. અણહિલવાડ પહોંતાં અલકાપુરને આ શહેરનો કબજો લઇ લૂટ્યું.

૨૮-આ સોમદેવ (સોમસિંહ) આખૂના પરમારવંશીય પરાક્રમી રાજા ધારાવર્ષનો પુત્ર હતો. તે તેના કાકા પ્રહલાદ દેવથી (જેમણે પાલણપુર વસાવ્યું) શસ્ત્રવિદ્યા શીખ્યો હતો. તેણે લુણ્યવસહીના મંદિર માટે 'ક્યાણી' ગામ ભેટ રૂક્યું હતું. તેના સમયના સં. ૧૨૮૭ અને સં. ૧૨૯૦ના લેખો મળી આવેલા છે તેથી તે સમયે તે વિદ્યમાન હતો અને વસ્તુપાળ તેજપાળનો સમકાલીન હતો, એ નિશ્ચિત થાય છે.

૨૯-આ શોભનદેવ લુણ્યવસહિ મંદિર બાંધવામાં મુખ્ય મીસ્ટ્રી હતો. તેના જ શિદ્ધ-આતુર્ય અને શુદ્ધિવૈભવથી આ મંદિર ભારતની ઉત્તમોત્તમ કારીગરીના ગૌરવસમુદાયની શક્ય છે. આ શોભનદેવ માટે બિનહર્ષગણિકૃત વસ્તુપાલ ચરિત્રમાં કેટલુંક વર્ણન છે.

૩૦-મૈનાક પર્વત માટે પૌરાણિક કથા એવી છે કે-પહેલાં બધા પર્વતોને પાંખો હતી તેથી તે ગમેત્યાં ઊડી શકતા. આથી કંઈક કારણ મળતાં ઇંદ્રે તે પાંખો તોડી નાખવા માંડી. આ જોઇને હિમાલયનો પુત્ર મૈનાક ઊડીને દક્ષિણમાંના સમુદ્રમાં કુબી ગયો. સીતાની ખોજ માટે નીકળેલા હનુમાને સમુદ્રને આળંગતાં વચ્ચે મૈનાક ઉપર પગ દીધો હતો. આ મૈનાક પાર્વતીનો અને નંદિવર્ધન (આણી)નો ભાષ થાય એવી કથા છે.

રક્ષણ કર્યું, અને આના (અર્થહાચક) વડે મુદ્રાવાળા સંપત્તિવાળા (થયેલા) એ દંડનાયક મંત્રીશ્વરો (વસ્તુપાલ-તેજપાલ) ભવથી રક્ષાયા. (૪૭)

દૈવ(કર્મસંયોગ)થી ૩૧૨લેગ્ગાએ ખંડિત કરેલાં આ એ તીર્થોનો એ જગ્યાએ ૩૨૩૬ સંવત ૧૨૪૩માં ઉદ્ધાર કર્યો (૪૮)

તેમાં પ્રથમ તીર્થનાં ઉદ્ધાર કરનાર ૩૩મહાશ્વસિંહના પુત્ર લલ્લ હતા અને બીજા બ્યવહારી (વેપારી) ચંડસિંહના પુત્ર ૩૪પીથડ ઉદ્ધાર કરનારા થયા. (૪૯)

૩૧-મુતા નેણુસીની પ્યાતના ઉલ્લેખ મુજબ અલ્લાઉદ્દીન ખૂનીના સૈન્યે વિ. સં. ૧૩૬૮માં જલોરના ચૌહાણ રાજા કાન્હડદેવ ઉપર ચડાઈ કરી હતી. સં. ૧૩૬૮માં ગુજરાતના અનેક શહેરોની સમૃદ્ધિ લૂંટી લીધી. શત્રુજય તીર્થ પણ આ આક્રમણથી બચ્યું નથી. તેણે તીર્થના મુખ્ય મંદિરનો નાશ કર્યો, જેનો ઉદ્ધાર સં. ૧૩૭૧માં સમરાશાહે કરાવ્યો. ત્યાંથી જીત મેળવીને પાછા ફરતાં આખું ઉપર ચઢીને આ મંદિરનો નાશ કર્યાનું જણાય છે.

૩૨-શક સંવત અને વિક્રમ સંવત વચ્ચે ૧૩૫ વર્ષનું અંતર છે. તેથી ૧૨૪૩+૧૩૫=૧૩૭૮ના વિક્રમ સંવતે આ મંદિરનો ઉદ્ધાર થયો અર્થાત્ મંદિરના નાશ પછી દશ વર્ષે આ ઉદ્ધાર થયો છે એમ નક્કી થાય છે.

૩૩-આ મહાશ્વસિંહ તે માંડવ્યપુર (મંડોર)ના રહેવાસી ગોસાલના પુત્ર ધનસિંહ તેના પુત્ર વીજડ આદિ છ ભાઈઓ અને ગોસાલના ભાઈ બીમાના પુત્ર મહાશ્વસિંહ હતા. મહાશ્વસિંહને લાલિગસિંહ (લલ્લ) વગેરે ત્રણ પુત્રો હતા. આમ વીજડ અને લાલિગ આદિ નવ ભાઈઓએ 'વિમલવસહિ'નો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો અને ધર્મધોષસૂરિની પરંપરામાં થયેલા શ્રી જ્ઞાનચંદ્રસરિજી પાસે સં. ૧૧૦૮ના જયેષ્ઠ વદિ ૯ ને સંગ્રાવાગ્ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરાવી.

૩૪-બીજા ઉદ્ધારક તે જ વખતના વ્યાપારી ચંડસિંહના પુત્ર શ્રી પેથડ સંધપતિ હતા. તેઓ સંધ લઇને આખું ઉપર યાત્રા કરવા આવ્યા અને નષ્ટ થયેલા ભાગનો પોતાના દ્રવ્યથી વિ. સં. ૧૩૭૮માં જ જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. નેમિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ નવી કરાવીને તેની પ્રતિષ્ઠા કરવી. આ પેથડશાહ માંડવગઢ નિવાસી દેવાના પુત્રથી બિન્ન છે. 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્ય સંગ્રહ'માં આ પેથડ માટેનો 'પેથડરાસ' સંધમાં સાથે ગયેલા કોઈ મુનિએ લખેલ છપાયો છે. તદુપરાંત પેથડશાહના વંશજ શાહ પર્વતે જ્ઞાનલંકાર લખાવતાં નિશીથચૂર્ણિની પ્રતિ સં. ૧૫૭૧માં લખાવી તેમાં પેથડશાહના વંશની વિસ્તૃત પ્રશસ્તિ આપી છે, (જુઓ. પુરાતત્ત્વ વર્ષ ૧, અંક-૧, પૃ. ૬૧માં શ્રીમાન પુણ્યવિજયજી મહારાજનો "એક ઐતિહાસિક જૈન પ્રશસ્તિ" નામનો લેખ) આ સિવાય પણ બીજાં સાધનોથી જાણી શકાય કે કે તેઓ શેઠ સુમતિના પુત્ર આબૂના પુત્ર આસડના પુત્ર વર્ધમાનના પુત્ર શ્રીમાન ચંડસિંહના પુત્ર હતા તે પાટણ પાસેના સંડેરક (સાંડેરા)ના રહેવાસી અને જાગિએ પોદવાડા હતા. તેમને છ ભાઈઓ હતા.

ચૌલુક્ય કુલમાં ચંદ્રમા જેવા ૩૧ શ્રી કુમારપાલ જુષાળે આ (પર્વત)ના ગેઆ શિખર ઉપર ૩૧ વીરપ્રભુનું મંદિર બનાવ્યું. (૫૦)

તે તે કુતૂહલોથી વ્યામ, તે તે ઔષધિઓથી સુંદર અને અનેક તીર્થોમાં પવિત્ર એવા અર્ચુદગિરિને ધન્યશાળી પુરુષો જુએ છે. (૫૧)

કાનને અમૃત સમાન (લાગતો) શેલાભર્યો આ અર્ચુદ કદંપ શ્રી જિનપ્રભસૂરએ ગ્યે! તેને ચતુર પુરુષો જુઓ-અનુભવો. (૫૨)

શ્રી અર્ચુદ કદંપ સમાપ્ત

૩૫-સિદ્ધરાજ જ્યસિંહ પછી મહારાજ કુમારપાળ દેવ ગાદી પર આવ્યો તે એક આદર્શ રાજા હતો. તે ભીમદેવનો પુત્ર ક્ષેમરાજ તેનો પુત્ર દેવપ્રસાદ તેના પુત્ર ત્રિભુવન-પાળનો પુત્ર હતો. તેનો જન્મ વિ. સં. ૧૧૪૯માં થયો હતો. તેનો રાજ્યાભિષેક સં. ૧૧૯૯માં થયો. રાજ્ય પ્રાપ્તિ પછી દશ વર્ષ સુધી રાજ્યની સીમા વધારવાનો પ્રયત્ન કરી દિગ્વિજય કરી પોતે અનેક મોટા મોટા રાજ્યોને પોતાની આગ્રાને આધીન કર્યા. ભારતમાં તે સમયે તેની ખરેખરી કરનાર ખીજો કોઈ રાજા નહોતો. તેનું રાજ્ય ધણું મોટું હતું. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે 'મહાવીર ચરિત'માં તેની આગ્રાનું પાલન ઉત્તર દિશામાં તુરકસ્થાન, પૂર્વમાં ગંગા નદી, દક્ષિણમાં વિંધ્યાચળ અને પશ્ચિમમાં સમુદ્ર પર્યંતના દેશોમાં થતું જણાવ્યું છે. હેમચંદ્રાચાર્ય તેના રાજ્યશુરુ હતા. તેમના જ પ્રતાપથી તે ધણાંધ ધાર્મિક અને પ્રજા માટેનાં પરાંપકારનાં યશસ્વી કાર્યો કરી શક્યો હતા. અને તેણે જૈનધર્મ સ્વીકારી ધણાં જૈન મંદિરો બંધાવ્યાં હતાં. તેના સંપૂર્ણ ચરિત્ર માટે 'કુમારપાળ પ્રતિબોધ' 'દયાશ્રય મહાકાવ્ય' 'કુમારપાળ ચરિત્ર' વગેરે વાંચવા જરૂરી છે. તેનો રાજ્યકાળ સં. ૧૨૩૨માં પૂરો થયો હતો.

૩૬-આ મહાવીર સ્વામીનું મંદિર દેલવાડાથી ઉત્તર પૂર્વમાં લગભગ - ૭૥ માઇલ દૂર ઝોરીયા નામના ગામમાં છે. આ મંદિરમાં મૂળનાયક તરીકે મહાવીર સ્વામી પ્રભુની મૂર્તિ છે, એમ શ્રી. ગૌ. હો. ઝોઝાજીજીણાવે છે. પણ મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી મહારાજ પોતાની યોદ્ધા માહીતી મુજબ તે આદીશ્વર પ્રભુની મૂર્તિ હોવાનું પોતાના 'આખૂ' નામના પુસ્તકના પૃ. ૧૭૨માં જણાવે છે. અને બાબુએ પાર્શ્વનાથ તથા શાંતિનાથની મૂર્તિઓ છે. આ ફેરફાર ક્યારે થયો હશે તેનો પતો નથી લાગી શક્યો પણ પાછળથી જીજ્ઞાસુ વખતે તેવો ફેરફાર થયો હોય અને પહેલાંથી ચાલ્યું આવતું 'મહાવીર સ્વામીનું' મંદિર એ નામ આજ સુધી પ્રચલિત રહ્યું હશે એમ જણાય છે. મહારાજ કુમારપાળે આ મંદિર બંધાવી પોતાની જૈનધર્મી તરીકેની યશસ્વી કારકિર્દિ સચવી છે.

કેટલાંક ઐતિહાસિક પદ્યો

લેખક : મુનિરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી

ભારતીય પ્રાચીન સાહિત્યમાં જૈન સાહિત્યનું એક વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ભારતીય સાહિત્યનો કોઈ પણ વિષય એવો નથી જેને જૈનાચાર્યોએ વિશદ રીતે ચર્ચો ન હોય. આજે પણ જૈન સાહિત્ય જે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે એ એ સર્જકો અને તેના સંરક્ષકોને આભારી છે.

જૈનોનું પ્રાચીન અને મૌલિક વાઙ્મય મુખ્યત્વે પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયું છે, છતાં સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્ય સર્જનમાં પણ જૈન વિદ્વાનોએ બહુ મોટા ફાળો આપ્યો છે. ગુજરાતી ભાષાની જૈનોએ એવી સુંદર સેવા કરી છે કે જેને લીધે જૈનેતર અભ્યાસીઓને પણ મુક્તકંઠથી કહેવું પડ્યું કે જૈનોએ ગુજરાતી ભાષામાં અપૂર્વ ભાગ ભજવી બતાવ્યો છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાની યાને પ્રાચીન મારવાડી ભાષાના સાહિત્ય પર દષ્ટિપાત કરવાથી પણ જણાઈ આવે છે કે જૈનોએ રાજસ્થાની સાહિત્યમાં પણ ઠીક ઠીક ફાળો આપ્યો છે. આ હકીકત એમ સિદ્ધ કરે છે કે જૈનોએ શરૂઆતથી જ સંસ્કારી અથવા વિદ્વાનોની ભાષાની સાથે સાથે લોકભાષાનો પણ સંતકાર કરેલ છે. રાજસ્થાન પ્રાંત સાથે જૈનધર્મનો આજ કાલનો નહિ, પણ પુરાતન કાળનો સંબંધ છે. ઉક્ત પ્રાંતમાં જૈનધર્માનુયાયીઓની સંખ્યા પણ મોટા પ્રમાણમાં છે. અને તેથી રાજસ્થાની ભાષામાં જૈનોનું સાહિત્ય મળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક વાત છે. જૈનોએ માત્ર જૈનધર્મ સાથે સંબંધ રાખે તેવી કૃતિઓ જ નિર્માણ કરી છે એવું નથી, પણ સર્વ સાધારણ ઉપયોગી તેમજ ઇતિહાસોપયોગી જૈન સાહિત્ય પણ અત્યંત મળી આવે છે. મારવાડના રાજાઓના તથા પ્રાંતી વંશેરનાં જિન્ન જિન્ન જાતનાં વર્ણનો જૈન મુનિઓએ રચેલ સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. જૈન વિદ્વાનોએ મરાઠી તેમજ ફારસી ભાષામાં પણ ચંદ્રુપ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન સેવ્યો છે.

જૈન સાહિત્યમાં જે ધારામાસી સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થાય છે તેને જે પ્રકાશિત કરવામાં આવે તો પ્રકૃતિ કાવ્યોમાં સુંદર ઉમેરો થાય એમ છે. આવા રફ અપ્રસિદ્ધ ધારામાસાઓ મારા સંપ્રદર્શમાં વિદ્યમાન છે. આવું તેમજ બીજું પણ જે સાહિત્ય અત્યારે જૈન બંડારોના કાબડાઓ કે પોટલાંઓમાં અવ્યવસ્થિત પડ્યું છે તેમ જ દિવસે દિવસે વધુ જીર્ણ થતું જાય છે તેને વ્યવસ્થિત કરવામાં તેમજ પ્રકાશિત કરવામાં આવે તો એ સાહિત્યની વિવિધતા, મધુરતા અને ઇતિહાસોપયોગિતાનો જનતાને લાભ મળી શકે. આ પ્રકારના સાહિત્યનું ગીતો પણ એક ખાસ અંગ છે.

ગીતો અનેક પ્રકારનાં ઉપલબ્ધ થાય છે; રાજ મહારાજનાં ગીતો, પુરાતન શહેરનાં ગીતો (ગજલો), અને પુરાતન પ્રભાવક આચાર્યોનાં ગીતો. જૈન ઇતિહાસની દષ્ટિએ પ્રભાવક આચાર્યોનાં ગીતો તથા રાસાઓ અતિ મહત્વના ગણવામાં આવે છે. રાસાઓ તથા ગીતોમાં માત્ર જૈન ઇતિહાસ જ નહીં પણ સાર્વજનિક ઇતિહાસ પણ ગુચાચેલો હોય

છે, ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ પણ રાસાઓ-ગીતા ધણી જ મહત્વનાં છે. તેમાં આચાર્યના જન્મ સ્થાન આદિના વર્ણનની સાથે તત્કાલીન સંસ્કૃતિનો પણ થોડો ધણો પરિચય મળે છે, એટલું જ નહીં પણ તે સમયમાં ત્યાં કોનું રાજ્ય હતું એનો પણ રાસકારો નિર્દેશ કરે છે. આવાં ગીતાં પરથી તે સમયની ગુજરાતી या राजस्थानी ભાષા કેવી હતી, તે પણ સમજાય છે. આવાં મહત્ત્વપૂર્ણ ગીતાં હજી જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં બહાર પડ્યાં નથી. જેટલાં બહાર પડ્યાં છે તેનાં યશ મુખ્યત્વે સાક્ષરવર્ગ શ્રીમાન જિનવિજયજી^૧ આચાર્યશ્રી વિજયધર્મ-સૂરિજી, મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી, શ્રીયુત ચીમનલાલ દલાલ M. A. શ્રી. મોહનલાલ દલીયંદ દેસાઈ B. A. L. L. B. (જૈનયુગ તેમજ જૈન કોન્ફરન્સ હેરલ્ડમાં) શ્રી. દેવચંદ લાલભાઈ પુસીકાદ્વાર ફંક તથા નાહટાબંધુ શ્રી અગરચંદ અને ભવરલાલજીના^૨ ફાળે ગયે છે.

હવે ગીતાં વિષયક અધિક ન લખતાં મને જે અત્યારે કેટલાંક ગીતાં પ્રાપ્ત થયાં છે તે પુરાતત્ત્વ પ્રેમીઓ સમક્ષ રજુ કરું છું. જેનાથી પ્રસ્તુત લેખ લખવાનો વિચાર થયો એ સાત ગીતાંમાં એ સ્વાધ્યાય અને પાંચ ગીતાં છે. આ સાતે ગીતાંમાં ચાર જૈનાચાર્યોનાં સક્ષિપ્ત પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. આપણે અહીં એ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોઈશું.

શ્રી ગજસાગરસૂરિ

પહેલું ગીત અંચલગચ્છના શ્રી ગજસાગરસૂરિજીનું છે. તેના નિર્માતા તેમના જ શિષ્ય શ્રી પુષ્પચરનસૂરિ છે. ગીતમાં લખ્યા પ્રમાણે ૧૬૧૨માં તેમની દીક્ષા થઈ અને ૧૬૨૪માં તેઓ ગચ્છનાયક થયા. તેમના સ્વર્ગવાસ વગેરેનો કાંઈ પણ વિશેષ પરિચય ગીતમાંથી પ્રાપ્ત થતો નથી. ગીતનાયક સુમતિસાગરસૂરીના પ્રતિભાલેખો આજસુધી મારા જ્ઞેવામાં આવ્યા નથી તથા તેમની કોઈ કૃતિ પણ મેં આજસુધી જોઈ નથી. માત્ર ગજસાગરસૂરિના શિષ્યનો સં. ૧૬૬૫ ફા. વ. ૬ છુદ્ધવાર ‘નેમિચરિત્રફાગ’ ઉપલબ્ધ થાય છે. ગીતકર્તાનો પણ નેમિનાથ રાસ મળી આવે છે. તથા અંચલગચ્છની મહિમા બતાવતાં ત્રણ પદો અને એ કવિત વગેરે મળે છે તે મારા સંગ્રહમાં છે. ગજસાગરસૂરિના સંબંધમાં વિશેષ શોધની આવશ્યકતા છે.

મને એક અંચલગચ્છની ૧૫૬૬ આસો શુ. ૧ ગુરુવારની બનેલી ગુર્વાવલી ઉપલબ્ધ થઈ છે. તે પર વિસ્તૃત ભૂમિકા લખી ચલાવકારે પ્રકટ કરવા બાવના છે.

શ્રી વિજયદેવસૂરિ

૨-૩ આ બંને ગીતાં આચાર્ય શ્રી વિજયદેવસૂરીશ્વરજી સંબંધી છે. તેઓ તપાગચ્છના

૧ ‘ઐતિહાસિક જૈન ગુર્જર કાવ્ય સંચય’માં રાસ, ભાસાદિ અનેક ઐતિહાસિક પદોનો અપૂર્વ સંગ્રહ કરેલ છે પુરાતન ગુર્જર ગિરાના અનલિખો મટિ આધુનિક ગુર્જર ભાષામાં રાસાદિને સાર તથા નામોની અકરાદિસૂચિ આપેલ છે. પુરાતન ગુર્જરગિરાના ક્ષેત્રમાં આ ગ્રન્થરત્નનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે અન્ય જેટલો ભાષાની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે તેટલો જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનો છે.

૨ “ઐતિહાસિક જૈન કાવ્ય સંગ્રહ” પ્રસ્તુત: સંગ્રહ ખાસ કરીને અપભ્રંશ તથા ડિંગલ ભાષા સાથે વિશેષ સંબંધ રાખે છે. તેા પણ તેમાંથી ગુર્જરગિરાનાં અવતરણો પણ મળી રહે છે, ગ્રન્થ ભાષા અને ઐતિહાસિક બંને દૃષ્ટિથી પોતાનું મહત્ત્વ રાખે છે. ૧૨મી શતાબ્દ થી ૨૦મી સુધીનાં કાવ્યો ઉકત સંગ્રહમાં આપવામાં આવેલ છે. કઈ સદીમાં કઈ ભાષાનો વિકાસ થયો તેનો શું ખલાખજ્ઞ ઇતિહાસ આ સંગ્રહ પરથી તારવી શકાય છે.

સુપ્રસિદ્ધ આચાર્યવર્ય વિજયસેનસૂરિના પટ્ટધર છે. તેમનો ઐતિહાસિક પરિચય અત્ર આપવામાં આવ્યો છે.

ગીતનાયક સૂરિરત્નને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય “ચિરા” સાહની ધર્મપત્ની રૂપાને ૧૬૩૪માં પ્રાપ્ત થયું હતું. ૧૬૪૩માં કનિષ્ઠ વયે દીક્ષા અંગીકાર કરી સંવત ૧૬૫૬માં પંચાસપદ્ધતી અલંકૃત થયા. આ શ્રી વિજયદેવસૂરિના ઉપદેશથી ઉદયપુરના મહારાજા જગતસિંહે (રાજ્યકાલ ૧૬૮૪-૧૭૦૯) વરકાણા તીર્થમાં પોષ દશમીના દિને આવતાં યાત્રાળુઓ કનેથી લેવામાં આવતો કર અંધ કર્યો, તથા પીછોલા અને ઉદયસાગર એ બે તળાવોમાં માછલાં પકડવાનો નિષેધ કર્યો. તેઓનો પરિવાર વિસ્તૃત હતો. શ્રી વિજયદેવસૂરિની કીર્તિ તેમનાથી સેંકડો માછલ આગળ દોડતી હતી. સંવત ૧૬૭૩ આસો શુદ્ધ ૧૪ને દહાડે માંડવગઢમાં બાદશાહ જહાંગીરે તેમને “જહાંગીરી મહાતપા” એ બિરુદ સમર્પણ કર્યું. આ વાતનો ઉલ્લેખ તત્કાલીન શ્રીદર્શનવિજયજીકૃત તિલકસૂરિરાસમાં જોવામાં આવતો નથી. પણ બીજા અનેક તત્કાલીન પ્રતિમાના લેખો પરથી આ સિદ્ધ છે. જો કે તે સમયના કોઈકોઈ પ્રતિમા લેખમાં પણ બિરુદનો ઉલ્લેખ જોવાતો નથી તો પણ બિરુદ આપ્યામાં તો કોઈ વાતનો શક નથી જ.

શ્રી. વિજયદેવસૂરિનો સ્વર્ગવાસ ૧૭૧૩ આષાઢ શુ. ૧૧ ઉના નગરમાં થયો ત્યારે ત્યાં શેઠ રાયચંદ બાણશાલીએ આચાર્ય હીરવિજયસૂરિના સ્તૂપ પાસે જ ગીતનાયક આચાર્યનો દ્વિતીય સ્તૂપ નિર્માણ કરાવ્યો. હવે આપણે આચાર્યશ્રીના પ્રતિમા લેખો પર નજર ફેરવીએ.

૧૬૫૮-૬૮-૭૪-૭૭-૮૩-૮૪-૮૫-૮૬-૮૭-૮૪-૧૭૦૦-૩ના લેખો નાહારજીના લેખસંગ્રહ ભા. ૧ માં; ૧૬૫૧-૬૭-૭૪-૭૭-૮૫-૮૬-૮૭-૮૪-૮૭-૮૬ ૧૭૦૧-૫-૭ ના લેખો નાહારજીના લેખસંગ્રહ ભા. ૨માં; ૧૬૬૩-૭૦-૭૨--૭૪-૭૫-૭૭-૭૮-૮૧-૮૨-૮૩-૮૬-૧૭૦૧-૫ ના લેખો જુહિસાગરસૂરિજીના જૈન ધાતુ પ્રતિમા લેખસંગ્રહ ભા. ૧માં; ૧૬૬૬-૭૭-૮૨-૮૩-૮૭-૧૭૦૦ શ્રી જુહિસાગરસૂરિજી લેખસંગ્રહ ભા. ૨માં; ૧૬૬૫-૬૬-૭૪-૭૫-૮૧-૮૬-૮૭ના શ્રી જિનવિજયજીના લેખ સંગ્રહ ભાગ ૨ માં ૧૬૧૬-૮૬ ૮૬ જે. રે. માં મળે છે. સંવત ૧૬૮૩ આ એક જ સંવતના ચાર પ્રતિમાલેખ નાહારજીના ૩ ભાગમાં મળે છે. ૧૬૮૭-૮૭-૧૬૮૮-૧૭૦૧ (આ સંવતના ત્રણ લેખો મળે છે)-૨ આટલા લેખો મારા સંગ્રહમાં છે. શ્રી. વિજયદેવસૂરિજીના વિશેષ પરિચય માટે ખરતર ગચ્છીય શ્રીવલ્લભોપાધ્યાયવિરચિત “વિજયદેવમાહાત્મ્ય” જોવું.

ગીતોના કર્તા વિજયવિમલના શિષ્ય વિદ્યાવિમલ છે. તેઓએ ગચ્છાચાર પચન્નાપરની ટીકામાં સં. ૧૬૩૪માં સહાય આપી હતી, (પીટર્સન રિપોર્ટ પત્રો.) અને ગીતો સાધારણ અક્ષરોથી ૧ પાનામાં આલેખિત છે. તેમાં બે ગાથાનું નેમિત્તાશ્રગીત પણ વિદ્યાવિમલનું બનાવેલું લખેલ છે.

રાગ શુન્દરી

૩-અથ બિન કોન કરિ પ્રતિપાલ.

પિયુ પિયુ કરતિ ફરતિ ગિર હિ ગિર,	હિહ કર પાક દયાલ. (૧)
કહા અપરાધ કીયુ મિ અબલા,	છોડી ચલુ મોહિ લાલ;
વિજયવિમલ પ્રભુ જુ ધરિ આવિ,	નખ જલ રંગ રસાલ (૨)

શ્રી વિજયક્ષમાસૂરિ

૪-૫ આ બંને કૃતિ આચાર્યશ્રી વિજયક્ષમાસૂરિ સંબંધી સ્વાધ્યાયો છે. આ સૂરિજી વિજયદેવસૂરિના શિષ્ય વિજયસિંહસૂરિ વિજયરત્નસૂરિના વિનય અને પદ્ધતિ છે. તપાગચ્છની ૬૩મી પાટિ થયા છે. બંને સ્વાધ્યાયોમાં થોડું ઘણું ઐતિહાસીક તત્ત્વ પણ રહેલ છે. આ આચાર્યશ્રીનો જન્મ મારવાડમાં આવેલ પાલી નામના નગરમાં ૧૭૩૨માં ચતુરની ભાર્યા ચતુરગંદેની કુક્ષિથી થયો હતો. સંવત ૧૭૩૬માં નાની વયે પાલીમાં જ વિજયરત્નસૂરિ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. તેમને ૧૭૫૬માં પંન્યાસ પદ અને ૧૭૭૩ ભાદ્રપદ સુદ ૮ મે મંગળવારે ઉદયપુરમાં મહારાણા સંત્રામસિંહની હાજરીમાં વિજયરત્નસૂરિએ આચાર્યપદ આપ્યું હતું. આ ઉત્સવ ઉદેપુરના સંધે ૨૦૦૦૦હજાર ખર્ચાને કર્યો હતો. આ. રત્નસૂરિનો સ્વર્ગવાસ ઉદયપુરમાં જ ૧૭૭૩ ભાદ્રવા વદી બીજે થયો હતો. ત્યાં સ્તૂપ પણ બનાવ્યો, સ્વર્ગવાસી સૂરિનો અધિક પરિચય જાણવા માટે “ જૈન ઐતિહાસિક ગૂર્જર કાવ્ય સંચય ” ગ્રંથ જોવો. ક્ષમાસૂરિના પ્રતિમા લેખો મારા જોવામાં આવ્યા નથી.

પહેલી સ્વાધ્યાયમાં બહાનપુરના સંઘની વિનંતીનું વર્ણન મળે છે. ગુલાબ નામના કાષ્ઠ શ્રાવક સાત ગાથામાં ઉક્ત સ્વાધ્યાય નિર્માણ કરેલી છે. સૂરિજીનો દક્ષિણ તરફ પણ વિહાર હતો. બીજી સ્વાધ્યાય પણ સાત ગાથામાં પઠિત સુંદરચંદ્રે રચેલી છે. તેમાં ઉદયપુરમાં થયેલ આચાર્યપદનો ઉદ્દેશ્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ઉપરની બંને સ્વાધ્યાયો એક પત્રમાં સુંદર અને સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખેલી છે. લગભગ ૧૦૦ વરસનું પત્ર જણાય છે.

શ્રી જિનલાભસૂરિ

૬-૭ આ બંને ગીતો ખરતર ગચ્છાચાર્ય શ્રી જિનલાભસૂરિ સંબંધી છે. આવા સૂરિરત્નને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય વિક્રમપુર નિવાસી પંચાનનની ધર્મપત્ની પદમાદેને સંવત ૧૭૮૪ શ્રાવણ શુ. ૫ પ્રાત્ર થયું હતું. તેઓએ બાળવયમાં જિનભક્તિસૂરિ પાસે સંવત ૧૭૯૬ જ્યે. સુદી ૬ને દહાડે જૈસલમેરમાં દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. સંવત ૧૮૦૪ જ. શુ. ૫ માંડવી (કચ્છ) બંદરમાં તેઓને આચાર્યપદ મળ્યું. આચાર્યપદ મળ્યા પછી સૂરિજી જૈસલમેર (પાંચ ચાતુર્માસ), બીકાનેર ગારબદેસર થકી પુનઃ જૈસલમેર આવ્યા. ત્યાં લોદ્રવાપુર (જૈસલમેરની પુરાતન રાજધાની) તીર્થમાં સદસક્રણ પાર્શ્વનાથની યાત્રા કરી. તે યાત્રાનું સ્તવન “ જૈન લેખ સંગ્રહ ”માં બાથુ પુરણચંદ્ર નાહારે પ્રકટ કર્યું છે ત્યાંથી ગોડીજી પાર્શ્વનાથજીની યાત્રાએ ગયા ત્યારે ૭૫ સાધુઓ તેમની સાથે હતા. તથા ૧૮૨૧માં આબૂની યાત્રામાં ૮૫ સાધુઓ હતા. અનેક તીર્થોની યાત્રા કરતાં તેઓ સંવત ૧૮૨૭માં સુરત પધાર્યા. ત્યારે ત્યાં સૂરિજીના ઉપદેશથી શાહ નેમિદાસ-પુત્ર ભાષ્ટકાસે ત્રણ ભૂમિનો પ્રાસાદ બનાવ્યો. તેમાં શીતલનાથ સહસ્રક્રણ પાર્શ્વ અને ગોડી પાર્શ્વાદિ ૧૮૧ જિન બિંમોની જિનલાભસૂરિજીએ સં. ૧૮૨૭ વૈશાખ સુદિ ૧૨ ને શુક્રવારે પ્રતિષ્ઠા કરી, તે પ્રસંગે કુશલસૂરિજી અકબરપ્રતિભોધક જિનચંદ્રસૂરિજી તથા જિનચંદ્રસૂરિજી એ ત્રણ આચાર્યોની ચાંદીની પાદુકાની પ્રતિષ્ઠા કરી. તે અત્યારે મુંબઈમાં બાયબળા, મોતીશાહના મંદિરના મૂળ ગભારામાં વિદ્યમાન છે. તે પર નીચે પ્રમાણે લેખ ઉત્ક્રિષ્ટ છે:

“ સંવત ૧૮૨૭ શાકે ૧૬૯૩ પ્રવર્તમાને વૈશાખ સુદિ ૧૨ તિથૌ શુક્રે

અકબર પ્રતિબોધક દાદા શ્રી જિનચંદસુરિજી પાદુકા કારિતા । સા નેમિદાસ સુત માહદાસેન પ્રતિષ્ઠિતા બૃહત્સરતરગચ્છે મદ્ધારક શ્રી જિનલાભસુરિભિઃ ”।

સંવત ૧૮૨૮ વૈશાખ સુદિ ૧૨ ને દહાડે તે જ દેવગૃહમાં વર્ધમાન સ્વામી આદિ ૮૨ બિંબોની પ્રતિષ્ઠા કરી. તમામ અર્થ બાઇદાસે કર્યું હતું. ઉપરની પ્રતિષ્ઠા વખતે મસ્તયોગી જ્ઞાનસારજી પણ ત્યાં હાજર હતા. તેમણે સહસ્રકૃષ્ણા પાર્શ્વનાથનું સ્તવન બનાવી ત્યાં જ સ્વહસ્તે લખ્યું તેનો બ્લોક “ઐ. જૈ. કા. સંગ્રહમાં આપેલ છે.” આ મંદિર હાલ પણ ગોપીપુરામાં આવેલ છે. તેના વંશજોમાં મોતીચંદ બચુભાઇ હાલ વિદ્યમાન છે.

પ્રતિષ્ઠા પછી શ્રી જિનલાભસુરિએ અમદાવાદ, ગિરનાર, ભુજ થઇ સંવત ૧૮૩૪નું ચતુર્માસ શુદ્ધ નગરમાં કર્યું અને ત્યાં જ આસો વદ ૧૦ના દહાડે તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. તે સમયે આચાર્યશ્રીનું સ્થાન મહત્વપૂર્ણ હતું. તેઓની વક્તૃત્વશક્તિ અપૂર્વ હતી. એમ “આત્મપ્રબોધ” ગ્રંથ પરથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે.

શ્રી જિનલાભસુરિના અન્ય પ્રતિમા લેખો સંવત ૧૮૧૦-૨૧ (શ્રી નાહરજીનો સંગ્રહ ભા. ૧) ૨૭-૨૭ના મળે છે. ૨૧ સિવાય ૩ અન્ય લેખો મારા સંગ્રહમાં છે. જિનલાભસુરિના અન્ય ગીતો ઐતિહાસિક કાવ્ય સંગ્રહમાં મળે છે.

અન્ને ગીતોમાં જે પહેલું ૧૬ ગાથાનું છે તેમાં રચનારનું નામ આપેલ નથી. બાકી પણ અર્ધ મારવાડી છે. બીજું ૯ ગાથાવાળું ગીત પાઠક રૂપચંદનું બનાવેલું છે. તે ગીતમાં બીલાકાના સંધની વિનંતિનું વર્ણન છે. આ ગીતો ૧ પત્રમાં સામાન્યપણે સુવાચ્ય અક્ષરોથી લખેલ છે. આવી રીતે પાંચ ગીતો તથા ૨ સ્વાધ્યાયો અધ્યાં મળીને ૬૨ ગાથામાં છે. તે મૂળ કૃતિઓ આપણે હવે પછી જોઇશું.

[અપૂર્ણ]

નિહ્નવવાદ

લેખક—સુનિરાજ શ્રી હુરંધરવિજયજી

બીજા નિહ્નવ તિથ્યશુભાચાર્યઃ આત્મવાદઃ ઐશ્વર્ય અને સ્યાદાદીની અર્થા

(ગતાંકથી ચાલુ)

ગત સભામાં ઐશ્વર્યને સ્યાદાદીએ સર્વ પદાર્થો સર્વથા ક્ષણિક છે એ સંભવતું નથી, એમ સાબિત કરી આપ્યું હતું અને જો પદાર્થોને સર્વથા ક્ષણિક માનવામાં આવે તો લણા દોષો કયા અને કેવી રીતે આવે છે તે વિષય તે સમયે મુલતવી રાખ્યો હતો. આજે સ્યાદાદી તે દોષોને સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી સમજાવે છે.

સ્વાદ્વાદીઃ—સર્વથા ક્ષણિકવાદમાં આવતા પાંચ દોષોનું સ્પષ્ટીકરણ—

કૃતપ્રણાશાઃકૃતકર્મભોગ—ભવપ્રમોક્ષસ્મૃતિમજ્જદોષાન્ ।

ઉપેક્ષ્ય સાક્ષાત્ક્ષણમજ્જમિચ્છ—બ્રહ્મો મહાસાહસિકઃ પરસ્તે ॥

સર્વ પદાર્થો સર્વથા ક્ષણિક માનવામાં આવે તો ત્રણા દોષો આવે છે. તે વિષય આપણે એક દષ્ટાંતપૂર્વક સમજાવુંઃ જેમકે—આત્માને ક્ષણિક માનવામાં આવે તો નીચે પ્રમાણે

પાંચ દોષો આવે છે— (૧) કરેલ કર્મનો નાશ. (૨) નહિ કરેલ કર્મનો ભોગ. (૩) સંસારનો નાશ. (૪) મુક્તિનો અસંભવ. (૫) રમરણ શક્તિનો વિધ્વંસ. તે આ રીતે થતે છે.

(૧) કરેલ કર્મનો નાશ—બૌદ્ધ જ્ઞાનમય અને ક્ષણિક આત્મા માને છે. એટલે જે ક્ષણે જે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા હતો તેનો બીજો ક્ષણે સર્વથા નાશ થઈ ગયો. સાથે જ તેણે જે કર્મો કર્યા હતાં તેનો પણ નાશ થઈ ગયો એટલે જે કર્મો જે આત્માને જે ફળ આપવાનાં હતાં તે બંને નાશ પામી ગયાં. તેઓ પોતાનું કાર્ય કરી શક્યાં નહિ માટે ક્ષણિકવાદમાં કરેલ કર્મના નાશરૂપ પ્રથમ દોષ છે.

(૨) નહિ કરેલ કર્મનો ભોગ—આત્મા કોઈ વખત સુખી તો કોઈ વખત દુઃખી હોય છે તે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તે સુખદુઃખ કર્મથી મળે છે. હવે સુખ માટે જે આત્માએ જે કર્મો કર્યા હતાં અને દુઃખ માટે જે આત્માએ જે કર્મો કર્યા હતાં તે બંને ક્ષણિક હોવાથી નાશ પામી ગયાં છે. અત્યારે આત્માને જે સુખ કે દુઃખ અનુભવાય છે તે કર્મો કર્મનું ફળ છે અને તે કર્મો આત્મા પાસે કર્મથી આવ્યાં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વાસ્તવિક રીતે બૌદ્ધ આપી શકશે નહિ, કારણકે તેના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પૂર્વ કરેલ કોઈ પણ કર્મ આત્મા પાસે હાલમાં નથી જ, માટે નહિ કરેલ ભોગ આત્મા કરે છે, એમ તેને માનવું પડશે. એ બીજો દોષ છે.

(૩) સંસારનો નાશ—સંસાર એટલે ભવની પરંપરા. ક્ષણિકવાદમાં તે ધરી શક્તી નથી. પ્રથમ તો તે વાદમાં પરલોક જ ધરી શકતો નથી. કારણકે એક ભવને છોડી જે બીજો ભવ મળે છે તે કરેલ કર્મને અનુસારે જ મળે છે. કરેલાં કર્મો અને તે કર્મના કરનારનો તો સદંતર નાશ થઈ ગયેલ છે. હવે પરભવમાં કોણ કયા સ્વરૂપને પામે, માટે પરભવ ધરી શકતો નથી. કદાચિત્ બૌદ્ધ એમ કહે કે એક ચિત્ત બીજા ચિત્તનું અનુસંધાન કરે છે, તે ત્રીજા ચિત્તનું અનુસંધાન કરે છે એમ યાવત્ મરણ કાળ સુધી પરસ્પર ચિત્તનું અનુસંધાન થયા કરે છે અને એક ચિત્તે ગ્રહણ કરેલ સંસ્કાર યા કર્મ તે બીજા ચિત્તને સોંપે છે અને એ રીતે પરલોક અને યાવત્ ભવની પરંપરારૂપ સંસાર પણ સંભવી શકે છે તો તે પણ તેનું કહેવું વાસ્તવિક નથી. કારણકે—એકબીજાનું અનુસંધાન થવું કે પોતે ગ્રહણ કરેલ સંસ્કારની આપલે કરવી તે ત્યારે જ સંભવી શકે કે જ્યારે બંને એક વખતે એક સાથે રહેતા હોય. પરંતુ જ્યારે સંસ્કાર દેગાર ચિત્ત ઉત્પન્ન થયેલ છે ત્યારે આપનારનો નાશ થયેલ હોય છે; આપનાર જ્યારે વિદ્યમાન છે ત્યારે લેનાર ચિત્ત ઉત્પન્ન પણ થયેલ નથી. માટે કોઈ પણ રીતે ભવપરંપરારૂપ સંસાર બૌદ્ધને મતે ધરી શકતો નથી. એ ત્રીજો દોષ છે.

(૪) મુક્તિનો અસંભવ—ફરીથી કર્મબંધ ન થાય તેવી સ્થિતિમાં આત્માનું મુકાવું તેને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. આત્મા જેવો કોઈ અતિરિક્ત પદાર્થ બૌદ્ધમાં છે જ નહિ. જ્ઞાનક્ષણે જ તેઓ આત્મા કહે છે. હવે પરભવમાં કર્મબંધન ન થાય તેવી સ્થિતિમાં મુકાવાને માટે અથવા સુખી થવાને માટે પ્રયત્ન કોણ કરે ? કારણ કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના હિત માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, પરંતુ પોતાનું કંઈ પણ હિત ન સધાતું હોય તો પ્રવૃત્તિ કરતું નથી. જેમકે—ચંત્રને ઘણું દુઃખ હોય અને કોઈ કહે અમુક ચંત્ર ના મૈત્રેય સુખ થશે તો ચંત્ર કંઈ તે પ્રયત્નમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તે જ પ્રમાણે જ જ્ઞાનક્ષણ સસારી છે જેને દુઃખ છે એ જ્ઞાનક્ષણ કંઈ બીજા જ્ઞાનક્ષણના સુખને માટે યા મુક્તિને માટે

યત્ન કરે નહીં. વળી જે સંસારી જ્ઞાનક્ષણ હતો તેનું દુઃખ તો તેના નાશની સાથે જ નાશ પામ્યું છે. તેથી પણ તેને યત્ન કરવાની જરૂર નથી. વળી મુક્તિ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે-અધનમાંથી છુટા થવું. હવે તે અધનમાંથી છુટા થવારૂપ મુક્તિ તેને જ ધરી શકે કે-જે પ્રાધાયો હોય. બૌદ્ધને મતે જે ક્ષણ અધાયો હતો તે નાશ પામી ગયો અને જેને મુક્તિ આપવાની છે તે અધાયેલ ક્ષણથી જુદો ક્ષણ છે. એટલે જેને અધન હતું તેની તો મુક્તિ થઈ જ નહીં. માટે કોઈ પણ રીતે બૌદ્ધ મતે મુક્તિ ધટતી નથી. એ ચોથો દોષ છે.

(૫) સ્મરણશક્તિનો વિધ્વંસ—ખીજાએ અનુભવેલ ત્રીજાને સાંભરતું નથી. દેવહતે ખાધું હોય તેનો સ્વાદ યદ્વદત કહી શકતો નથી અને જે એમ માનવામાં આવે કે-એકનો અનુભવ ખીજાને પણ સ્મરણ કરાવી શકે છે તો એક વ્યક્તિએ જે કંઈ જોયું કે જાણ્યું હોય તેનું સ્મરણ સર્વ જનને થઈ જવું જોઈએ, પણ એ પ્રમાણે કદી થયું નથી, થતું નથી અને થશે પણ નહીં. માટે જે વ્યક્તિને સ્મરણ થાય છે તે જ વ્યક્તિએ અનુભવ કરેલો હોવો જોઈએ. જેઓ આત્માને સર્વથા ક્ષણિક માને છે તેઓને જે અનુભવ કરનાર હતો તે આત્મા નષ્ટ થઈ ગયો એટલે હવે સ્મરણ કરનાર કોઈ રહ્યો નહીં. કારણકે ચાલુ જે આત્મા સ્મરણ કરનાર છે તેણે અનુભવ કરેલ નથી. અને અનુભવ કરનારની હૈયાતી નથી. એ રીતે સ્મરણ કાઢતે પણ થશે નહીં અને બ્યારે સ્મરણ નહિ થાય એટલે કોઈ વસ્તુ જરૂરિયાત વખતે લેવી અને જરૂરિયાત પૂરી થયે સંભારીને પાછી આપવી વગેરે જગતના વ્યવહારો પણ ચાલશે નહીં. વળી એ પ્રમાણે—

इत एकनवते कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हतः।

तेन कर्मविपाकेन, पादे बिद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥

એક સમય બૌદ્ધ દર્શનના આઘ પુરુષ યુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુઓ સાથે ભૂમિતલ ઉપર વિચારતા હતા. કંટકાકુલ ભૂમિમાં અનાવૃત પગ મૂકવાથી યુદ્ધના પગમાં એક મોટો કાંટો પેસી ગયો. તે સમયે સાથે રહેલા ભિક્ષુઓએ પ્રશ્ન કર્યો કે—પ્રભો ! આપને આ કાંટો ક્યા કારણે વાગ્યો ? તે વખતે યુદ્ધ કહે છે કે-હે ભિક્ષુઓ ! આ ભવથી ૯૧ મા ભવમાં શક્તિ નામના શસ્ત્રથી મેં એક પુરુષને માર્યો હતો. તે કર્મના વિપાકથી આજે હું પગમાં વિધાયો છું. યુદ્ધનાં એ વચનો આત્માને સર્વથા ક્ષણિક માનવાથી કદી પણ ધરી શકતાં નથી, એટલે આત્મા સર્વથા ક્ષણિક માની શકાય નહિ. જેમ આત્મા સર્વથા ક્ષણિક સંભવતો નથી. તેમ ખીજા કોઈ પણ પદાર્થ સર્વથા ક્ષણિક સંભવતા નથી. વળી ટેટલાક બૌદ્ધ કહે છે કે:- દરેક પદાર્થો ચારક્ષણ રહે છે. તે આ પ્રમાણે-(૧) પ્રથમક્ષણ ઉત્પત્તિ નામનો છે, તે ક્ષણે દરેક પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. (૨) બીજો ક્ષણ સ્થિતિ નામનો છે, તે ક્ષણ દરેક પદાર્થને સ્થિર કરે છે. (૩) ત્રીજો ક્ષણ જરા નામનો છે, તે ક્ષણ પદાર્થને જાણી કરે છે અને (૪) ચોથો ક્ષણ વિનાશ નામનો છે તે ક્ષણે દરેક પદાર્થનો નાશ થાય જ. દરેક પદાર્થ ચાર ક્ષણ રહેવાવાળો પ્રક્રિયા પણ પૂર્વે અતાવેલ દોષોથી દૂષિત હોવાના કારણે માન્ય કરી શકાતી નથી. માટે કોઈ પણ રીતિએ સર્વથા ક્ષણિકવાદ સ્વીકાર્ય નથી એ વિષય સ્વાદાદીએ બરાબર સમગ્રગતિને બૌદ્ધ સાથેની ચર્ચાને સમાપ્ત કરી

(ચાલુ)

સ્થાદ્વાદની સર્વવ્યાપકતા

[સ્થાદ્વાદ સંબંધી ભિન્ન ભિન્ન જૈનેતર વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો]

સંગ્રાહક—સુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

અહિંસાપરામણ્ય જૈનધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત સ્થાદ્વાદ છે. આ સ્થાદ્વાદનું ખીજું નામ અનેકાન્તવાદ છે. એક જ વસ્તુ ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપવાળી છે. એક જ વસ્તુમાં દેખાતી આવી ભિન્નરૂપતાનું વૈજ્ઞાનિક-શુદ્ધિગમ્ય રીતે સંકલન કરવું એ સ્થાદ્વાદનું કાર્ય છે.

મનસા, વાચા, કર્મણ્યા-એ ત્રણમાંથી કોઈ પણ રીતે કોઈને જરા પણ ન દુભવવું એ અહિંસાની પરાક્રમ છે. એ પરમ અહિંસાને જીવનમાં-ગૃહહારમાં ઉતારવાનો એક માત્ર માર્ગ સાદ્વાદનો સ્વીકાર છે.

જેમણે જેમણે આ સ્થાદ્વાદના સિદ્ધાંતનો તટસ્થ શુદ્ધિથી અભ્યાસ કર્યો છે તેમને એ સિદ્ધાંતની મહત્તા અને ઉપયોગિતાએ જરૂર હોલાવ્યા છે. પ્રસંગે પ્રસંગે આ વિદ્વાનોએ સ્થાદ્વાદ સંબંધી પોતાના અભિપ્રાયો જાહેર કર્યા છે. અહીં આવા અભિપ્રાયોમાંના થોડાક અભિપ્રાય રજૂ કરું છું.

[૧] મહામહોપાધ્યાય રામમિશ્ર શાસ્ત્રી

વાણરસો (કાશી)ના સ્વર્ગસ્થ મહામહોપાધ્યાય શ્રી. રામમિશ્ર શાસ્ત્રીજીએ પોતાના ‘સુબ્ધ સમેલન’ નામના વ્યાખ્યાનમાં જૈનોના સ્થાદ્વાદ વિષે બોલતાં કહ્યું કે:—
“સબ્જનો ! અનેકાન્તવાદ તો એક એવી વસ્તુ છે કે તેને દરેક સ્વીકારવી જ પડશે. અને સ્વીકારી પણ છે. જુઓ વિષ્ણુપુરાણ અધ્યાય ૬, દ્વિતીયાંશમાં ૪૨મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

નરકસ્વર્ગસંહો વૈ પુણ્યપાયે ક્ષિજોત્તમ ! ।

વસ્ત્વેકમેવ દુઃખાય સુખાયેર્થ્યાર્જિવાય ચ ।

કોપાય ચ ચત્તસ્તસ્માદ્ વસ્તુ વસ્ત્વાત્મકં કુતઃ ? ॥

“અહીં પરાશર મહર્ષિ કહે છે કે ‘વસ્તુ વસ્તુઆત્મક નથી’ આનો અર્થ એ છે કે કોઈ પણ એકાન્તથી એક રૂપ નથી. જે વસ્તુ એક સમયે સુખનો હેતુ છે તે વસ્તુ ખીજા ક્ષણમાં દુઃખનું કારણ થાય છે, અને જે વસ્તુ એક ક્ષણમાં દુઃખના કારણભૂત છે તે જ વસ્તુ ક્ષણભરમાં સુખનું કારણ થઈ પડે છે.

“સબ્જનો ! આપ સમજી શક્યા હશે કે આ સ્થળે ‘સ્થાદ્વાદ’ સ્પષ્ટપણે કહેવાયો છે. વળી ખીજી વાત ઉપર પણ ધ્યાન આપશો તો પણ તે સમજાશે. જેઓ ‘સદસદ્બ્યા-મનિર્વચનીયં જગત્’ (આ જગત્ સદ્ અથવા અસદ્ એમ બન્નેમાંથી એકે રીતે કહી શકાય નહીં.) કહે છે તેઓને પણ વિચારદૃષ્ટિથી દેખવામાં આવે તો ‘અનેકાન્તવાદ’ માનવામાં કોઈ હાનિ નથી. કારણ કે જ્યારે વસ્તુ સત્ પણ કહેવામાં નથી આવતી અને અસત્ પણ કહેવામાં નથી આવતી તો કહેવું પડશે કે કોઈ પ્રકારથી સત્ હોઈને

પણ કોઈ રીતે અસત્ પણ છે. એ જ હેતુથી તે સત્ પણ ન કહી શકાય અને અસત્ પણ કહી શકાય નહીં. ત્યારે હવે અનેકાન્તતા માનવાનું સિદ્ધ થઈ ગયું.

“સત્ત્વનો ! ન્યાયિકા તમ(અધિકાર)ને ‘તેજેઅભાવસ્વરૂપ’ કહે છે, અને મીમાંસકો તથા વેદાંતિકો ઘણા બેરશોર પૂરક તેનું ખંડન કરીને તેને ‘ભાવસ્વરૂપ’ કહે છે. હવે વિચારવાની વાત છે કે આજ સુધી તેનો કોઈ પણ નિર્ણય થયો નહીં કે કોણુ રીક કહે છે, કોણુ અડીક કહે છે. ત્યારે તો બેની લડાઈમાં ત્રીજાનું કામ થઈ ગયું. અર્થાત્ જૈન સિદ્ધાંત સિદ્ધ થઈ ગયો. કેમકે તે લોકો (જૈનો) કહે છે કે વસ્તુ અનેકાન્ત છે એટલે કે કોઈ પ્રકારથી ભાવસ્વરૂપ કહી શકાય છે અને કોઈ પ્રકારથી અભાવ સ્વરૂપ પણ કહી શકાય છે. તેવી જ રીતે કોઈ આત્માને ‘જ્ઞાન સ્વરૂપ’ કહે છે અને કોઈ ‘જ્ઞાનાધાર સ્વરૂપ’ કહે છે ત્યારે તો અસ ! કહેવું જ શું? અનેકાન્તવાદ જ સિદ્ધ થઈ ગયો. વળી તેવી જ રીતે કોઈ જ્ઞાનને ‘દ્રવ્ય સ્વરૂપ’ માને છે અને કોઈ વળી ‘ગુણ સ્વરૂપ’ માને છે તેવી જ રીતે કોઈ બળને ‘ભાવ સ્વરૂપ’ કહે છે તો કોઈ ‘શક્ત્ય સ્વરૂપ’ માને છે, ત્યારે તો અનેકાન્તવાદ અનાયાસે સિદ્ધ થઈ ગયો.”

[૨] શ્રી. દ્વિબૂધણ આચ્ય

કાશી હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયના દર્શનશાસ્ત્રના મુખ્ય અધ્યાપક શ્રીમત્ દ્વિબૂધણઆચ્ય એમ. એ.એ સ્યાદ્વાદના વિષયમાં કહેલા ઉદ્ગારો—

“જૈનધર્મમાં સ્યાદ્વાદ શબ્દદ્વારા જો સિદ્ધાન્ત પ્રકાશમાન હો રહ્યા હો તેનો તથારૂપમાં જ સમજાવેલા કારણ હો કતિપય જોગોને તે સિદ્ધાન્તકો ઉપહાસ કર્યા હો; વહ કેવલ અજ્ઞાનતાકો હો પ્રભાવ હો. કઈપક મહાશય તેને દોષ તથા મિત્ર મિત્ર અર્થકો આરોપણ કરના હો નહીં જુકે હો. મેં તો યહાં તક કહનેકો સાહમ કરતા હું કિ હસ દોષસે વિદ્વાન શંકરચાર્ય જૈસે હો મુક્ત નહીં હો. ઉન્હોને હો સ્યાદ્વાદ ધર્મ પ્રતિ અન્યાય હો કર્યા હો. સાધારણ વિદ્વાનકો જેસો ભૂલ કિસો તરહ હો ક્ષમ્ય માન લી જાય, પરન્તુ સુઝે સ્પષ્ટ કહનેકો આજ્ઞા મિલે તો કહુંગા કિ ભારતવર્ષકે જેસે વિદ્વાનોકો યહ અન્યાય હમેશાંકે લિયે અક્ષમ્ય ગિનના ચાહિયે × × × તેનકો જૈનધર્મ પ્રતિ યહ અનાદરસૂચક શબ્દપ્રયોગ કેવલ જૈનગ્રંથોકે અનમ્યાસકો હો પરિણામ હો. સ્યાદ્વાદ યાનિ જૈનધર્મ વસ્તુતઃ સત્યસ્વરૂપકો હો પ્રેરક હો. મેં ઇક વાત જાસ જોર દેકર કહના ચાહતા હું કિ સમસ્ત વિશ્વકો અથવા તેને કિસો ઇક અંશકો યથાર્થ રૂપસે સમજાવેલા લિયે ઇક હો દૃષ્ટિકોણ સંપૂર્ણ નહીં માના જાતા—વિવિધ દૃષ્ટિબિન્દુસે હો સંપૂર્ણ સત્યકો પ્રકાશ હોતા હો. ”

[૩] સાક્ષર શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવ

કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રીન્સીપાલ અને ગુજરાતના સમર્થ વિદ્વાન શ્રી. આનંદશંકર આપુબાઇ ધ્રુવે પોતાના એક વખતના વ્યાખ્યાનમાં સ્યાદ્વાદ સંબંધમાં કહ્યું હતું કે—

“સ્યાદ્વાદકો સિદ્ધાન્ત ઇકોકરણ દૃષ્ટિબિન્દુકો હમારે સામને ઉપસ્થિત કરતા હો. શંકરાચાર્યને જો આક્ષેપ સ્યાદ્વાદ પર કરિયે હો તેનકો મુઝ રહસ્યકે

ધર્મકે અનુયાયિયોંકે કીર્તિકલાપકી खोजकी ओर भारतवर्षके साक्षरजनोका ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान जैनोंके धर्मग्रंथों आदिकी आलोचना न करते, यदि ये उनके प्राचीन लेखकोंकी महत्ता न प्रकट करते तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत् ही अज्ञानके अधकारमें ही डूबे रहते।”

[૭] ડૉ. શતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ

મારવાડના મુખ્ય શહેર જોધપુર મુકામે સન ૧૯૧૬માં મળેલા ‘જૈન સાહિત્ય સંમેલન’ ના પ્રમુખપદે બિરાજેલા ડૉ. શતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ M. A., Ph. D. પોતાના ભાષણમાં સ્વાદ્રાહ માટે જણાવે છે કે—

“આ ગહન અને સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતે શુદ્ધ અને બ્રાહ્મણ ન્યાયવેતાઓની ટીકાને આમંત્રી, પ્રખ્યાત શુદ્ધ ન્યાયવેતા ધર્મપ્રતિજ્ઞે (A. D.) સાતમા સૈકામાં આ સિદ્ધાંતની તેના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘પ્રમાણવાર્તિક’માં ટીકા કરી અને તેની ટીકાને પ્રત્યુત્તર હરિભદ્રસરિએ પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘અનેકાંત જયપતાકા’માં આપ્યો છે.

“બ્રાહ્મણ ઋષિ વ્યાસે બ્રહ્મસૂત્ર પુસ્તક ૨, પ્રકરણ ૨, સૂત્ર-૩૩માં આ સિદ્ધાંતને મુધારા વધારા સાથે ઉતાર્યો છે, એ સ્મુથ નોંધ લેવા જેવી છે. આ સિદ્ધાંતની, પ્રસિદ્ધ શંકરાચાર્ય કે જે A. D. આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે પોતાની ટીકા ‘શંકર-ભાષ્ય’માં, વાચનસ્પતિ મિશ્ર કે જે A. D. દશમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે શંકર-ભાષ્યની ‘ભામતી વૃત્તિ’માં અને માધવાચાર્યે તેમના ‘સર્વદર્શન સંગ્રહ’માં ટીકા કરેલી છે.

“બ્રાહ્મણ તત્ત્વવેતાઓએ આ સિદ્ધાંત પર એવા દોષોનું આરોપણ કર્યું છે, તે કે અનિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન તરફ દોરે છે. અને સાત વ્યવસ્થા પરસ્પર અસંગત છે” તે છતાં આ સિદ્ધાંતની શાંત અને નિષ્પક્ષપાત સમીક્ષા, તેની વ્યાપકતામાં અને વસ્તુઓની સમગ્ર અવસ્થાઓને સ્પર્શવાની શક્તિમાં રહેલી વિશિષ્ટતાને વ્યક્ત કરે છે.

“વૈશેષિક દર્શનના પ્રવર્તક કણુદે છ કાટીનો નિલ્લેપ કર્યો છે અને તે સર્વનો સમાવેશ ‘અસ્તિ વા ભાવઃ’માં કર્યો છે એ સર્વને સુવિદિત છે. પાછળની ટીકાઓએ બીજી કાટી ઉમેરી ‘અભાવો વા નાસ્તિ’, શુદ્ધ લોકોએ અસ્તિ, નાસ્તિ, હમય, અનુભય એ ચાર કાટિથી જે નિર્ધુક્ત હોય તે નિર્વાણ અથવા શૂન્યત્વ છે એવું કથન કરીને લોકોને આનંદમાં. પણ જૈન સિદ્ધાંતે સ્વાદ્રાહની સાત કાટી યોજી છે કે જેમાં મારી માન્યતા પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના ફેરફારનો સમાવેશ થઈ જાય છે.”

[૮] ડૉ. ઝો. પેરટોલ્ડ

ડૉ. ઝો. પેરટોલ્ડે ‘ધર્મના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં જૈનધર્મનું સ્થાન અને મહત્ત્વ’ એ વિષય પર તા. ૨૧-૮-૨૧ રોજે બુલિયા મુકામે આપેલા ભાષણના અંતે જણાવ્યું છે કે

“સંક્ષેપમાં કહીએ તો ઉચ્ચ ધર્મ તત્ત્વો અને જ્ઞાન પદ્ધતિ આ બંને દૃષ્ટિથી જોતાં જૈનધર્મ એ ધર્મોના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં અતિશય આગળ ગએલો ધર્મ છે એમ કહેવું પડે છે. દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરી લેવા સારુ એમાં યોજેલા સ્વાદ્રાહનું મિલકુલ આધુનિક પદ્ધતિનું સ્વરૂપ જ જુઓ એટલે બસ છે. જૈનધર્મ એ ધર્મવિચારની નિઃસંશય પરમ શ્રેણી છે, અને એ દૃષ્ટિથી ધર્મનું વર્ગીકરણ કરવા સારુ જ કેવળ નહિ પણ વિશેષતઃ ધર્મના લક્ષણો

હરાવવા સારુ અને તદનુસાર સામાન્યતઃ ધર્મની ઉપપતિ એસાંકવા સારુ તેના કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

[૬] મહાત્મા ગાંધીજી

મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્યાદ્વાદ અંગે કહ્યું છે કે—“સૃષ્ટિમાં પ્રતિક્ષણ પરિવર્તન થાય છે તેથી સૃષ્ટિ અસત્ય-અસ્તિત્વ રહિત કહેવાય (પર્યાય ભેદ), પણ પરિવર્તન છતાં તેનું એક એવું રૂપ છે જેને સ્વરૂપ કહેા તે રૂપે છે એમ પણ કહી શકીએ છીએ, તેથી તે સત્ય પણ છે (વસ્તુગતે), તેથી તેને સત્યાસત્ય કહેા તો મને અધ્યક્ષ નથી. એથી મને અનેકાંતવાદી કે સ્યાદ્વાદી માનવામાં આવે તો બાધ નથી. માત્ર સ્યાદ્વાદ હું જે રીતે ઓળખું છું તે રીતે માનનારો છું, પડિતો મનાવવા ઇચ્છે તેમ કદાચ નહીં. તેઓ મને વાદમાં ઉતારે તો હું હારી જઈશ. મેં તો મારા અનુભવે જોયું છે કે મારી દૃષ્ટિએ હું હંમેશાં સાચો હોઈ છું, અને મારા પ્રામાણિક ટીકાકારની દૃષ્ટિએ હું ઘણીવાર ભૂલેલ ગણાઉં છું, એ જાણવાથી હું કોઇને સહસા જુદો, કપરી વગેરે માની શકતો નથી. સાત આંધળાઓએ હાથીના સાત વર્ણન આપ્યાં તે બધાં પોતપોતાની દૃષ્ટિએ જુદા હતાં, તે જાનીની દૃષ્ટિએ સાચા હતા તથા ખોટા હતા. આ અનેકાંતવાદ મને બહુ પ્રિય છે. તેમાંથી હું મુસલમાનોની દૃષ્ટિએ, ખ્રીસ્તીની તેની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં શીખ્યો. મારા વિચારોને કોઇ ખોટા ગણે ત્યારે મને તેના અછાનને વિષે પૂર્વે રાષ ચઢતો. હવે હું તેઓનું દૃષ્ટિબિંદુ તેઓની આંખે જોઇ શકું છું તેથી તેમની ઉપર પણ પ્રેમ કરી શકું છું. કેમકે હું જગતના પ્રેમનો ભૂખ્યો છું, અનેકાંતવાદનું મૂળ અહિંસા અને સત્યનું યુગલ છે.”

[૧૦] મહેસુરનરેશ

મહેસુરના વિદ્વાન રાજવીએ અનેકાંતવાદ માટે કહેલા ઉદ્ગારો—

“And jainism has sought a harmony of all religions and of all philosophical and dialectical standpoints in its Sarvadharm and its Anekantvada.”

અર્થાત્ “જૈનધર્મના અનેકાંતવાદે તમામ ધર્મો, શીકસુપ્રીઓ અને યુક્તિવાદોનું એકય શોધ્યું છે.”

[ઉપરોક્ત કેટલાંક અભિપ્રાયો ‘સ્યાદ્વાદની સાર્થકતા’ (લે. મુનિરાજ શ્રી ચતુરવિજયજી) માંથી મૂકેલા છે.]

[૧૧] પંડિત હંસરાજજી શર્મા

પં. હંસરાજજી શર્મા સ્યાદ્વાદના વિષયમાં પોતાના ‘दर्शन और अनेकान्तवाद’ નામક પુસ્તકમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

“हमारे विचार में तो अनेकान्तवाद का सिद्धान्त बड़ा सुव्यवस्थित और परिमार्जित सिद्धान्त है। इसका स्वीकार मात्र जैनदर्शन ने ही नहीं किया किन्तु अन्यान्य दर्शनशास्त्रों में भी इसका बड़ी प्रौढता से समर्थन किया गया है। अनेकान्तवाद वस्तुतः अनिश्रित एवं संदिग्धवाद नहीं किन्तु वस्तुस्वरूप के अनुरूप सर्वांगपूर्ण एक सुनिश्चित सिद्धान्त है।

દર્શનશાસ્ત્રોંકે પરિશીલન સે હમારા હસ બાત પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હો ગયા હૈ કિ અનેકાન્તવાદ કા સિદ્ધાન્ત, અનુભવસિદ્ધ, સ્વાભાવિક તથા પરિપૂર્ણ સિદ્ધાન્ત હૈ । હસકી સ્વીકૃતિ કા સોભાગ્ય કિસી ન કિસી રૂપ મેં સમી દાર્શનિક વિદ્વાનોં કો પ્રાપ્ત હુઆ હૈ । અનેકાન્તવાદ કે સિદ્ધાન્તકી સર્વથા અવહેલના કરકે કોઈ મી તાસ્વિક સિદ્ધાન્ત પરિપૂર્ણતા કા અનુભવ નહોં કર સકતા પેસા હમારા વિશ્વાસ હૈ ॥ ”

સ્વાદ્વાદ સંબંધી ઉપર આપેલ અભિપ્રાયોની સંખ્યા કેવળ અગિયારની જ છે. પણ કેટલીક વખત સંખ્યાબળ કરતા ગુણવત્તા વધી જાય છે તેમ અહીં પણ એવું જ સમજવાનું છે. ઉપર ટાંકેલ અભિપ્રાયો એ કોઈ એક પ્રાંત, એક જ ધર્મ કે જાતિના વિદ્વાનોના નથી પણ એમાં તો જુદા જુદા પ્રાંત, જુદી જુદી જાતી, જુદા જુદા ધર્મ અને યાવત્ જુદા જુદા દેશના અભિપ્રાયોનું પ્રતિનિધિત્વ આવી જાય છે, જે સ્વાદ્વાદની સર્વવ્યાપકતાને સારી રીતે સિદ્ધ કરે છે.

જૈનધર્મનો વિકૃત ઇતિહાસ

[એક ઇતિહાસકારે પાઠ્યપુસ્તકમાં રજૂ કરેલી
જૈનધર્મ સંબંધી અસત્ય વિગતો]

લેખક—મુનિરાજ શ્રી ન્યાયત્રિજગલ્લ

આજકાલ સ્કૂલો અને કોલેજોમાં જે ઐતિહાસિક પાઠ્ય પુસ્તકો ચાલે છે તેમાં જૈન ધર્મ સંબંધી બહુ જ અસત્ય, અસબદ્ધ, ભ્રમાત્મક અને અપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવે છે. આ પુસ્તકોમાં જૈનધર્મના ઇતિહાસ સંબંધી જે ગંભીર ભૂલો હોય છે તે જૈનધર્મનો એક સામાન્ય અભ્યાસી પણ ન કરે તેવી હોય છે. નાનાં યાજ્ઞિકો આ પુસ્તકો બહુ તૈયાર થયા પછી પોતાના ધર્મ માટે પણ શંકાશીલ બને છે, એ બધું સ્થળે દેખાય છે. કોલેજોમાં પણ આવાં જ અસત્ય વિધાનો કરતાં ઐતિહાસિક પુસ્તકો દેખાય છે. ભારતવર્ષના સગરત જૈનોની ફરજ છે કે આવાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં જૈનધર્મ સંબંધી જે કંઈ અસત્ય વિધાન કરવામાં આવ્યું હોય તે બધું રદ કરાવી જૈનધર્મનો સત્ય ઇતિહાસ પ્રગટ થાય તે માટે પ્રયત્ન કરે! અસ્તુ !

અમે હમણાં જ અજમેરમાં રાજપુતાના શિક્ષા બોર્ડ તરફથી સ્વીકૃત અને પ્રચલિત ભારતવર્ષકા ઇતિહાસ પુસ્તક બેચું. આ પુસ્તક મેટ્રીક ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વર્ષે સ્વીકૃત થયેલું છે. આ પુસ્તકમાં જૈનધર્મ સંબંધી કેટલું ભયંકર અજ્ઞાન બધું છે તે નીચેના લખાણથી સમજી શકાશે—

જિસ સમય બૌદ્ધધર્મ ભારતવર્ષમાં ઉન્નતિ કર રહ્યા થા उसी समय यहां दो आंदोलन चल रहे थे, जिनमेंसे एक गुप्त रीतिसे उसकी सहायता कर रहा था और दूसरा प्रकट रूपसे विरोध कर रहा था । प्रथम आंदोलन जैन-धर्मके स्वरूपमें प्रकट हो रहा था जिसके संस्थापक गौतमकी भांति क्षत्रिय वंशके राजकुमार महावीर-वर्द्धमान थे । ” (भारतवर्षका इतिहास पृ. ४२)

લેખક જૈનધર્મનો પ્રથમ પરિચય આપતાં જ એમ ઠસાવવા માગે છે કે ઐશ્વર્યમંત્રી સમર્થન માટે જૈનધર્મ પ્રચલિત થયો અને તે ધર્મની સ્થાપના ભગવાન મહાવીરે કરી.

આજના પ્રખર ઇતિહાસવિદો જાણે છે અને જાહેર કરે છે કે જૈનધર્મ ઐશ્વર્યમંત્રી ધણે જ પ્રાચીન છે. જૈનધર્મ ઐશ્વર્યમંત્રી સમર્થન માટે સ્થપાયો એમ કહેવું એ જૈન ધર્મના ઇતિહાસની અજ્ઞાનતાનું જ પરિણામ છે. વળી જૈનધર્મના સ્થાપક મહાવીર વર્તમાન છે એ લખાણ પણ તદ્દન પ્રમાણ રહિત છે. ભગવાન મહાવીર તો જૈનધર્મના ચોવીસમા તીર્થંકર છે; એમની પહેલાં ૨૩ તીર્થંકરો થઈ ગયા છે. બ. મહાવીરના સમયમાં તો જૈન-ધર્મ ભારતના સર્વ શ્રેષ્ઠ ધર્મોમાંના એક ધર્મ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો હતો.

આગળ લેખક મહાશય ભગવાન શ્રી. મહાવીરદેવનો પરિચય આપે છે તે પણ બરાબર નથી. જુઓ તેમના જ શબ્દો—

“મહાવીરકા જીવનચરિત્ર ૫૪૨-૪૭૦ પૃ. ફ.—મહાવીર વર્તમાન વૈસાલીકે રાજા કટક કી વહિન ત્રિશલાકે પુત્ર થે। उनके पिता सिद्धार्थ कुन्दाग्रामके प्रदेशमें राज्य करते थे। राजा कटककी कन्या मगधराज बिम्बिसारको ब्याही थी, अतः महावीर वૈસાલી तथा मगध दोनों ही के राजाओंके सम्बन्धी थे।”

(પૃ. ૪૨)

ઉપર લખ્યું છે તે વૈશાલીના રાજા કટક નહિ પરંતુ ચેકા-ચેટક રાજા નામ હોયું જોઈએ. સિદ્ધાર્થ રાજા “કુન્દાગ્રામ પ્રદેશમાં રાજ્ય કરતે થે” તે ખોટું છે. કુન્દાગ્રામ કોઈ પ્રદેશ જ નથી. ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવની જન્મભૂમિ ક્ષત્રિયકુંડાગ્રામ છે, જે અત્યારે બંગાલમાં માનસૂમ જિલ્લામાં વિદ્યમાન છે. જો ક્ષત્રિયકુંડાગ્રામ વિશાલા નગરીની પાસે માનવામાં આવે તો પણ ‘કુન્દાગ્રામ પ્રદેશ’ તો નથી જ.

આગળ વિશેષ પરિચય આપતાં લેખકે જે લખ્યું છે એ તો અજ્ઞાનતાની હદ જ કરે છે.

“ત્રીસ વર્ષકી अवस्थामें घरबार छोड़ कर महावीर बनको चले गये, और बारह वर्ष तक बड़े बड़े साधु महात्माओंके सत्संगमें रहकर मुक्तिमार्गका अन्वेषण करते रहे। इसके पश्चात् उन्होंने अपना नाम “जैन” (स्वयंको मिटानेवाला) रख लिया, और कुछ शिष्य एकत्रित करके एक नवीन धर्मकी संस्थापना की जो उनके नामपर जैनधर्म कहलाता है।” (પૃ. ૪૨)

ભગવાન મહાવીરદેવે દીક્ષા લીધા પછી શું કયું? અને કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કર્યું એનો જૈન ગ્રંથોમાં બહુ જ સરસ રીતે ઉલ્લેખ મળે છે. પરંતુ લેખકે એ સાહિત્ય જોવાની બગારે તસ્દી જ નથી ઉઠાવી. જૈન શબ્દનો અર્થ પણ તેઓ નથી સમજ્યા.

દીક્ષા લીધા પછી ભગવાન મહાવીરદેવે સાઠ આર વર્ષ સુધી મૌન રહી ચિંતવન જ કર્યું છે; તેમણે કોઈ પણ સાધુ સાથે સત્સંગ સેવ્યો જ નથી. મુક્તિમાર્ગના અન્વેષણ પછી ‘પોતાનું’ નામ જૈન રાખ્યું તે પણ બગાળે નથી. જૈન નામ તો ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની પહેલાંથી જ પ્રસિદ્ધ હતું.

વળી જૈનનો અર્થ ‘પોતાને મિટાવવું’ એવો થતો જ નથી. “રાગાદિશબ્દન જયતીતિ જિનઃ” અને જૈનના ઉપાસક તે જૈન. જિનસ્ય હમે જૈનાઃ અર્થ પ્રસિદ્ધ છે.

आगण उपर लेभके महाशय “महावीर का उपदेश” शीर्षक पत्रेआइमां
 लपे छे ते पण धण्डुं विविध छे :

“जैनधर्मके तीन मुख्य सिद्धान्त हैं, दिव्यदृष्टि, सुविचार तथा सत्कर्म।
 सत्कर्मके अन्तर्गत पांच बातें हैं—चोरी न करना, इन्द्रियोंको वशमें रखना,
 झूठ न बोलना, पवित्र जीवन व्यतीत करना और अहिंसा। अन्तिम सिद्धान्त
 पर जैनी इतना जोर देते हैं कि कीड़े मकोड़ों तकको कष्ट नहीं देते, पानी
 छानकर पीते हैं, मुंह और नाकसे कपड़ा बांधे रहते हैं और रातका भोजन
 सूर्यास्तसे पहले ही कर लेते हैं। महावीरका कथन है कि ईश्वर कुछ
 शक्तियां कि समष्टि है। परन्तु वह आवागमनके सिद्धान्तको मानते थे और
 कहते थे कि सद्जीवन व्यतीत करनेसे प्रत्येक जीवात्मा परमात्माकी शक्तियां
 प्राप्त कर सकता है अथवा ईश्वरसे मिल कर एक हो सकता है। x x x x
 महावीर मूर्तिपूजाके विरोधी थे, किन्तु आजकल जैनी उनकी और उनके
 गुरु पारसनाथकी मूर्तियां पूजते हैं। उनके मन्दिर अधिकतर पर्वतों तथा
 खनसान जंगलोंमें पाये जाते हैं।” (पृ. ४३)

आ इकरां भरेभर लेभके जैनधर्म संभंधी पोतानुं धार अज्ञान प्रदर्शित कथुं
 छे. लेभकेतुं अज्ञान तो अछु दुःख उत्पन्न करे तेनुं छे न परंतु जैन समाजना विद्यार्थीओ
 आठलुं वांयवा छतां आ वस्तुनो लगारे विरोध न नथी करता ओ ओधीये वधु दुःख
 उत्पन्न करे तेनुं छे. अजमेरमां वेतांभर अने द्विगंभर श्रीमानो धीमानो-जैनो वसे छे;
 तेमनी संस्थाओमां आ पुस्तको पाठ्यपुस्तक तरीके यावे छे छतां ते संस्थाना जैन
 अध्यापके शिक्षा ओई सामे पोतानो विरोध सरभो य नथी उच्यारता ओ ओछा दुःखनी
 वात नथी.

अधा जैनो मोढे अने नाके कपडुं आंधि छे ओम लभवुं ओ सत्यथी वेगणुं छे. बणी
 भगवान महावीरदेव मूर्तिपूजना विरोधी हता, आ लभालु तो लेभकेतुं पुरातत्त्व अने
 इतिहास संभंधी धार अज्ञान प्रगट करे छे. लेभके महाशये जे मथुरा, उदयगिरि आदिना
 लेभो-मूर्तिओ जेवानी महेनत बीधी होत तो तेमने आयुं लभवुं न पडत. अही अही
 हजार वर्षनी पुराणी जिनमूर्तिओ अने शिलालेभो विद्यमान छे; प्राचीन जैन शास्त्रो
 मूर्तिपूजनुं विधान रखु करे छे; ओटले लेभके जे रखु कथुं छे ते नथुं अज्ञान लथुं लागे छे.

श्री पार्श्वनाथज जैनोना तेवीसमा तीर्थंकर छे. भगवान श्री महावीरदेव अने
 भगवान श्री पार्श्वनाथज वन्धे २५० वर्षनुं अंतर छे. अर्थात् भगवान श्री. पार्श्वनाथना
 निर्वाण पछी १७८ वर्ष पछी भगवान श्री. महावीरदेवतो जन्म भयो हतो, २०८
 वर्ष पछी भगवान महावीरनी दीक्षा अर्थ हती, अने २५० वर्ष पछी भगवान महावीरनुं
 निर्वाण भयुं हतुं. आस छतां लेभके श्री. पार्श्वनाथज भगवानने भगवान श्री महावीर-
 देवना शुरु तरीके ओगणावे ओ नरी अज्ञानता नहि तो भीखुं शुं कहेवाय ?

जैनधर्मना ध्वर तत्त्व अने आवागमनी मान्यता पणु लेभकेनी कल्पना मात्र न
 छे. जैनधर्म ओवुं नथी न मानतो. हा दरेक भवी एव कर्म क्षय करी मुक्ति प्राप्त करी
 शके छे, अने मुक्ति प्राप्त करेल एव पुनः जन्म नथी न ले ओम जैनधर्म माने छे.

આ પછી “જૈન તથા બૌદ્ધ ધર્મકી તુલના” શીર્ષક પેરેઆફ પશુ અર્ધ-સત્યો અને બ્રહ્માત્મક વિગતોથી ભર્યો છે. હેલ્લે “દિગમ્બર ઔર શ્વેતામ્બર” આ પેરેઆફમાં જે લખ્યું છે એ પશુ ઘણું જ વિચિત્ર છે. બુઝો તેમના શબ્દો—

“x x x દક્ષિણકે જૈની પહેલેકી ખાંતિ અપને શરીરકો નંગા રચતે થે ઔર કપડોકે સ્થાન પર કેવલ પક અંગોછા ઢાલે રહતે થે; પરન્તુ જો જૈની મગધમેં રહ ગયે થે, ઉન્હોને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર લિયે થે। અતપ્વ પ્રથમ દિગંબર (વિશાઓસે ઢકે હુયે) ઔર દ્વિતીય શ્વેતામ્બર (સફેદ વસ્ત્રોસે આચ્છાદિત) કે નામસે પ્રસિદ્ધ હુયે। પહલિ સદી ઇસવી તક દોનોં સમ્પ્રદાય અલગ હો ગયે। ધીરે ધીરે इनके धार्मिक ग्रन्थ भी अलग हो गये। श्वेतांबर अपनी मूर्तियोंको स्वच्छ वस्त्रोंसे आच्छादित करते हैं परन्तु दिगम्बरोंकी मूर्तियां बिल्कुल नंगी रहती हैं। कुछ जैनी ऐसे भी हैं जो मूर्तिपूजा के बिल्कुल विरोधी हैं। यह धोदीयापन्थी कहलाते हैं और अल्प संख्यामें पाये जाते हैं।”

આ લખાણમાં કેટલીય ભ્રમિત અને અસત્ય વસ્તુઓ રજૂ થયેલી છે. લેખકે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો, મતો અને મતભેદોનું લગાડે નિરીક્ષણ કર્યું નથી લાગતું. માત્ર અંગ્રેજ વિદ્વાનો અને જૈનધર્મના અનભ્યાસીઓનું લખેલું વાંચી આધળું અનુકરણ જ કરેલું છે.

આ પુસ્તકના લેખક આર. કે. માથુર (R. K. Mathur) છે. આનંદ પુસ્તકમાલ ઝોપીસ કાનપુરથી ઇ. સ. ૧૯૩૮માં આ પુસ્તક પ્રગટ થયેલું છે.

આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવેલાં વિધાનો જૈનધર્મ માટે ખૂબ ગેરસમજ અને અજ્ઞાનતા દેશાવનારાં છે, માટે દરેક જૈનની ફરજ છે કે આ અને આવાં જૈનધર્મ સંબંધી ગેરસમજ કરનારાં દરેક પુસ્તકોનો વિરોધ કરી જૈનધર્મ સંબંધી સત્ય વસ્તુ પ્રગટ કરાવવા મહેનત કરે.

આ સિવાય આગળના મૌર્ય સામ્રાજ્યના પ્રકરણોમાં અશોક પછીના રાજાઓનો ઇતિહાસ જ નથી આપ્યો. બૌદ્ધ અને હિન્દુ ધર્મના પ્રચારક રાજાઓ અને ધર્માચાર્યોનો પરિચય લેખકે આપ્યો છે પરંતુ જૈનધર્મના પ્રચારક રાજાઓ અને જૈનાચાર્યોનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કર્યો, ક્યાંય નામ સુદાં નથી આપ્યાં.

લેખકે શંકરાચાર્ય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજ, કબીર તથા નાનક અને મીરા આદિનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપ્યો છે. પરન્તુ જૈનધર્મના કાષ્ઠપણુ વિદ્વાન સમર્થ જૈનાચાર્યોનો પરિચય નથી આપ્યો. એટલે લેખકે પક્ષપાતથી પ્રેરાર્થ જૈનધર્મના ઇતિહાસ તરફ દુર્લક્ષ જ કર્યું છે એમ લાગ્યા વગર નથી રહેતું.

લગભગ ૫૫૦ પાનાંના આ પુસ્તકમાં જૈનધર્મ સંબંધી માત્ર અઢી પાનાં જ રેકાર્ડો છે અને તેમાં પશુ તદ્દન અસત્ય અને ભ્રાત્મક વાતો જ લખી છે. આ એક જ પુસ્તકમાં નહિ પણ આવાં અનેક પુસ્તકોમાં જૈનધર્મ સંબંધી અજ્ઞાનતાભરી વાતો લખેલી જોવાય છે.

અન્તમાં—આ પરિસ્થિતિમાં જૈનધર્મના દરેક અનુયાયી પછી ચાહે તે શ્વેતાંબર હો કે દિગંબર, સ્થાનકમાર્ગિ હો યા તેરાપંથી હો-દરેક જૈનની એ ફરજ થઈ પડે છે કે પાઠ્ય પુસ્તકોમાં આલતા અજ્ઞાનને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે. આ પુસ્તક માટે તો રાજપુતાનાના જૈનો જલદી જાગૃત થઈ રાજપુતાના શિક્ષા ખોડી દારા સ્વીકૃત આ પુસ્તકના આટલા ભાગને રદ કરાવવા બનતો પ્રયત્ન કરે એ જ શુભેચ્છા.

૨૧ જ કુમાર

નગરથી દૂર એક આશ્રમ હતો. ઘેરી ઘેરી વૃક્ષ ઘટાઓ, વનવેલડીઓના ભતામંકપો, કલકલ રવ કરતાં જલકરણોઓ, સ્વછંદે નાચતા ફરતાં નિર્દોષ હરણિયાઓ અને નિર્ભય-પણે વ્યોમવિહાર કરતા પક્ષીઓથી સભર એ આશ્રમ સૌ કાંઈનું મન હંરી લેતો ! એ આશ્રમની ન્હાની મોટી પશુકુટીઓમાં તાપસો અને આળતાપસો રહેતા અને અધ્યયન અધ્યાપન કરી પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરતા. લોકો એને તાપસોનો આશ્રમ કહેતા.

વનવગડાના વાસી આ તાપસો પશુ-પંખીઓને પણ પોતાનાં આળકો જેવાં જ ગણતા ! આ જ રત્ન અને મમતાભરી લાગણીથી તેમણે એક નમાયા હાથીના બચ્ચાને પોતાના આશ્રમમાં આશરો આપ્યો હતો. જન્મથી જ તાપસોની મમતાભરી હુકમો ઉછરેલું એ હાથીનું બચ્ચું આળતાપસો સાથે એવું હળીમળી ગયું હતું કે હમેશાં એ અધાય એક સાથે આનંદમાં કાળ વીતાવતાં. તાપસોએ એનું નામ 'સેત્યનક' રાખ્યું હતું !

સેત્યનકને કશી વાતની ખામી ન હતી. પણ જેમ જેમ એનું વય વધતું હતું તેમતેમ તેના સ્વભાવમાં પણ ફેરફાર થતો જતો હતો. હવે તો જાણે સેત્યનકને તાપસો અને પોતાની બચ્ચેનો ભેદ સમજવા લાગ્યો હતો ! આળતાપસો સાથેનો એનો આનંદવિનોદ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો હતો; તેને પોતાના પશુસુલભ સ્વભાવનો ધીમે ધીમે અનુભવ થવા લાગ્યો હતો. અને એક દિવસ તો એ નિર્દોષભાવ વિસરી જઈને સાચેસાચો પશુ બની ગયો !

પૂર્વની ક્ષિતિજમાં રંગોળી પૂરી અરુણે જ્યારે પોતાની સવારી આગળ વધારી ત્યારે આળતાપસો પોતાના નિત્યકર્મથી પરવારી ચૂક્યા હતા. હમેશની માફક આજે પણ તેઓ પોતાના સાર્થકાર સેત્યનક સાથે રમવા તેના ખીલા પાસે દોડી ગયા. પણ તેમણે જોયું કે સેત્યનક ત્યાં ન હતો. અને ખીલો જમીનમાંથી નીકળી ગયો હતો. પાસેના કોઈ ઝરણાંમાં કુબકી લગાવવા દોડી ગયો હશે એમ સમજીને આસપાસ તપાસ કરી તો તેમણે જોયું કે થોડીક દૂરી ઉપર લતાઓ અને વૃક્ષની ઘટા વચ્ચે સેત્યનક મદમત થઈને ચોતરફ ઘૂમતો હતો. આળકાને લાગ્યું: જૂની રમતોથી કંટાળીને સેત્યનકે આજે આ નવી રમત શોધી કાઢી લાગે છે. આળકા પોતાના સાથીને મળવા એ તરફ દોડી ગયા. પણ જ્યાં તેઓ પાસે પહોંચ્યા ત્યાં તો ચંબી જ ગયા ! તેમને જણાયું કે સેત્યનક કંઈ રમત કતો ન હતો. એના મુખપર રમતિયાળપણાની રેખાઓના અદલે ક્રોધ, આવેશ અને ઉન્માદના ભાવો અંકિત થયા હતા. તે તો ગંડરથળથી કુમળાં વૃક્ષોને ધરાશયી કરતો, સૂંઢથી નાની મોટી વનલતાઓને જડમૂળથી ઉપેડી નાખતો અને ન્હાનાં મોટાં છોડવાઓને પોતાના ચાંબલા જેવા પગ નીચે છૂંદતો પાગલની જેમ ચોતરફ ઘૂમી રહ્યો હતો. બાલતાપસો પોતાની સામે આવીને ઊભા હતા પણ તેનું બાણ પોતાને બાન જ ન હોય તેમ એ બેપરવાહ હતો. દિવસો અને મહિનાઓ સુધી સાથે રમેલી રમતો બાણે એ ભૂલી જ ગયો. અને આટલું જ શા માટે ? પોતાના બાલ રતેહીઓને જોઈને આનંદમાં આવવાના અદલે બાણે પોતાનું કાંઈ વૈર સાંભરી આવ્યું હોય એમ તે વધુ આવેશમાં આવી ગયો ! હવે તો એ ક્રીડાયારીઓ પાસવા અને આળતાપસોની પાછળ દોડવા લાગ્યો હતો. આથી આળતાપસો કંપી ઊઠ્યા. તેમણે જોયું કે તેમનો ભેડુ આજે કાષ્ઠ બહાર થયો હતો. એટલે બધાં આળકા ત્યાંથી નાકાં.

આળતાપસોને નાસતા જોઈને સેત્યનકને આવેશમાં પશુ જાણે જાહેરે આવ્યો ! હવે તો એ સાનભાન જુલોને આખા આશ્રમમાં આમથી તેમ મદમત બનીને ધૂમવા લાગ્યો. જોતજોતામાં અનેક વૃક્ષો, વેલડીઓ અને પશુકુટીઓ એણે ધરાશાયી બનાવી દીધી.

આળકોની વાત સાંભળી યુવાન અને વૃદ્ધ તાપસોએ સેત્યનકને શાંત કરવાના અનેક ઉપાયો આદર્યા. કંઈ કંઈ યુક્તિઓ અજમાવી. કંઈ કંઈ પ્રયત્નો કર્યા. પણ એમનો એક ઉપાય સફળ ન થયો. વર્ષોથી માનવો અને પશુઓ સાથે માયા મમતાથી રહેતા તાપસોને આજે પોતાની સાધના અધૂરી લાગી. તેમણે જોયું કે સેત્યનકને કાણુમાં લેવો એમની શક્તિ બહાર હતું. એટલે તેમણે રાજદરબારે જઈને એ તોફાની હાથીને કાણુમાં લેવાની વિનંતી કરી.

રાજપુરુષોને રાજઆજ્ઞા મળી : ગમે તે ઉપાયે એ હાથીને વશ કરે ! એટલે અનેક હસ્તીવિદ્વાના નિપજ્ઞાતો અને બળવાન પુરુષો હાથીને વશ કરવા રવાના થયા. તે બધાએ અથાક પ્રયત્નો કર્યા, પણ કોઈ એ તોફાને ચડેલા આળ હાથીને વશ ન કરી શક્યું. મોટા-ઓને વાત કરતામાં વશ કરી લેતા પુરુષો આળકોને રીઝવવામાં ઘણી વખત કર્યા નિષ્ફળ નથી નીવડતા ? રાજપુરુષોની શરમનો પાર ન હતો ! પોતાની કીર્તિ અને આવડત આજે પાણી જઈ જતી હોય એમ તેમને લાગ્યું. રાજા પણ સુંઝવણમાં પડ્યા.

રાજા—પોતાના પિતા—ની સુંઝવણ જોઈને અંતરમાં રહેલા કોઈ જુગજુગ જીવના સંસ્કારો ઓલાવતા હોય એમ એક રાજકુમારે કહ્યું : “ પિતાજી, બ્યારે હવે વાત આટલે આવી છે તો મને પશુ એક વખત અજમાવી જોવાની આજ્ઞા આપો ! સંભવ છે જે રાજકર્મચારીઓ ન કરી શક્યા એ મારાથી થઈ શકે ! ”

આવા તોફાની હાથીને વશ કરવાનો વિષયોગ અજમાવવાની આજ્ઞા આપતાં પિતાનું અંતર કંપી ઊઠ્યું. પણ છેવટે રાજકુમારની વિનંતિ એમને સ્વીકારવી પડી.

રાજકુમાર જંગલમાં ગયા અને હાથીની શોધ ચલાવી. થોડી વારમાં હાથી અને રાજકુમાર સામસામે આવી જોવા રહ્યા. અને, જાણે કોઈ મહાયોગીએ મંત્રપ્રયોગ કર્યો હોય એમ, બન્નેની આંખો ભેગી થતાંની સાથે ક્ષણ માત્રમાં એ તોફાની હાથી નમી પડ્યો. રાજા અને તાપસો આ જોઈને નવાઈ પામ્યા. રાજકુમાર પણ આ અણુધારી સફળતા જોઈને વિચારમાં બેઠી ગયો. રાજાજીએ એ હાથીને પોતાનો પટ્ટહસ્તી બનાવ્યો !

રાજકુમારનો જયજયકાર થયો !

[૨]

મહારાજા ટ્રિબ્હિકની લાકડવાળી રાજગૃહી ત્યારે મગધની રાજધાની હતી. ભોગીઓ અને વિલાસીઓના ધામ સમી રાજગૃહીના વૈભવનો પાર ન હતો. દેશ પરદેશમાં રાજગૃહીના વૈભવ વિલાસની તરેહ તરેહની વાતો થતી, અને મોટામોટા વેપારીઓ પોતાની મહામૂલી ચીજો રાજગૃહીના હાટમાં ઠાલવતા. કોઈ વેપારી નિરાશ થઈને પાછા ફર્યાનું કલંક રાજગૃહી ઉપર નહોતું લાગતું ! અને અત્યારે તો જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરના સત્સંગે ભોગી અને વિલાસી રાજગૃહીમાં ત્યાગ અને તપસ્યાના પશુ ઓધ જીભરાવા લાગ્યા હતા. વાતવાતમાં મગધના રાજકુમારો સંસાર જોડીને ચાલી નીકળતા ! ધર્મ જાણે સજીવન થવા લાગ્યો હતો !

સેત્યનક હાથીને વશ કરનાર રાજકુમાર તો મગધપતિ મહારાજા ટ્રિબ્હિકનો લાકડવાળો

પુત્ર નંદીષેણુ ! મહારાજાએ તેને અનેક ઢાડકાડમાં ઉઝેર્યો હતો અને યોગ્ય વય થતાં અનેક રાજકન્યાઓ પરણુવી હતી. સેત્રનક આમ જોવા માત્રથી વશ થઇ ગયો એ ઘટના મહારાજા અને કુમાર બન્નેને કાયકા જેવી લાગતી હતી. એટલામાં એક દિવસ ઉદ્યાનપાળે આવી ખમર આપી: “સ્વામી, રાતપુત્ર મહાવીરદેવ ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે.”

ધર્મપરાયણુ થતા જતા મહારાજાને મન આ અણમૂલો અવસર હતો. તેમણે મનથી ત્યાં રહ્યા રહ્યા પ્રભુને નમસ્કાર કર્યા અને પ્રભુવંદન માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા આપી.

મહારાજા પરિવાર સહિત પ્રભુના સમવસરણુમાં આવી પહોંચ્યા. કુમાર નંદીષેણુ સાથે જ હતા. પ્રભુએ મેઘબલીર વાણીથી દેશના આપી. ભલભલા ભોગીને પણ સંસાર ત્યાગવાનું મન થઇ જાય એવી એ દેશના હતી. કુમાર નંદીષેણુનું મન ગળગળું થઇ રહ્યું હતું ! દેશના પૂરી થતાં ઐશ્વિક અને નંદીષેણુ પ્રભુને સેત્રનક હાથીની વાત પૂછી.

પ્રભુ બોલ્યા: “મહાનુભાવ ! એવા કેટલાય સંસ્કારો જીવને વળગેલા હોય છે જેને જીવ જાણુતો ય નથી અને સમય આવે ત્યારે એ સંસ્કારો અચુક રીતે પોતાનો ભાવ બજાવે છે. આ સંસ્કારો કંઈ આ જન્મમાં જ ઉપાજોલા નથી હોતા. કુમાર નંદીષેણુ અને સેત્રનકનું પણ એમ જ છે. પૂર્વભવમાં એ બન્ને વચ્ચે સ્વામી-સેવકનો સંબંધ હતો. બન્ને વચ્ચે સ્નેહની ગાંઠ હતી. સેવકપણું હોવા છતાં સુપાત્રદાન આપવાથી સેવકનો જીવ રાજકુમાર નંદીષેણુ તરીકે ઉત્પન્ન થયો અને વિવેકવગરના દાનથી સ્વામીનો જીવ સેત્રનક હાથી થયો. નંદીષેણુને જોતાં જ પૂર્વના સંબંધની ભાવના જગૃત થવાથી સેત્રનક શાંત થઇ ગયો.”

પ્રભુની દેશના સાંભળીને જ કુમાર નંદીષેણુનું હૃદય ગળગળું થઈ ગયું હતું, તેમાં આ ઘટનાએ ઉમેરે કર્યો. તે વિચારવા લાગ્યો. “એક સામાન્ય સુપાત્રદાને મને આટલી રાજકક્ષિ અપાવી તો જો હું સંસારનો ત્યાગ કરું તો મારું દુઃખ માત્ર ટળી જાય !”

તેનું મન ધીમે ધીમે વધુ અંતર્યુખ બનતું જતું હતું. તેની વિચારધારા વધુને વધુ સૂક્ષ્મ બનતી જતી હતી ! જાણે હવે અહીં જ-પ્રભુચરણમાં જ રહેવાનું હોય અને રાજ-મહેલે પાછા ફરીને વાસનાના કાદવમાં ન પડવાનું હોય તો કેવું સારું ? અને થોડીવારમાં જ તેણે પોતાના મન સાથે જાણે નિર્ણય કરી લીધો હોય એમ તે બોલ્યો: “પ્રભુ ! મારે હવે ધરે જવું ન ખરે ! હું તો આપના ચરણનાં જ રહીશ ! મને દીક્ષા આપો ! આ ઘોર સંસારસાગરથી મારો નિસ્તાર કરો !” મહારાજા ઐશ્વિકનું પિતૃહૃદય વિઙ્હળ બની ગયું.

પ્રભુએ સમજાવ્યું. “કુમાર, વૈરાગ્ય સમજવો જેટલો સહેલો છે તેટલો પાળવો સહેલો નથી ! તારે લલાટે હજી ભોગો ભોગવવા લખ્યા છે, તે ભોગવ્યા વગર છુટકા નથી. એ ભોગોના અંત વગર વાસનાઓ શાંત થવી શક્ય નથી. દયાયેલી વાસના ક્યારે મનને અવળે માર્ગે દોરી જાય એનું શું ટેકાણું ? માટે મહાનુભાવ, થોડો વખત થોભી જા !”

પણ નંદીષેણુ એકનો બે ન થયો ! ભોગ વિલાસમાં મગ્ન થયેલું એનું યાવન આજે ત્યાગના માર્ગે છલંગો મારવા તલસી રહ્યું હતું. ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે તેની એને ચિંતા ન હતી. આજ જો સુધરતી હોય તો આવતી કાલની એને પરવાહ ન હતી.

પ્રભુએ એનું કે ભાવીભાવ જ એવો છે. અને વળી આ તો અમૃતનો અખતરો ફોતો ! કદાચ સૂક્ષ્મ ન થવાય તોય શું હાનિ હતી !

અને મહારાજ શ્રેણિક ? એમણે પણ પુત્રમોહનો ત્યાગ કરી વિચાર્યું : એક ભવને સુધરેલો જોવાની લાલસાથી અનેક ભવ હારી જવાય એવું શા માટે કરવું ? છેવટે તો સૌ આત્મા એકલા આવે છે ને એકલા જ જાય છે, કોઈ કોઈનું નથી. ભલે નંદીપેણુ પોતાનું શ્રેય સાધે !

અને એક દિવસ અશ્રુભીની આંખે રાજગૃહીનાં નરનારીઓએ જોયું કે રાજકુમાર નંદીપેણુ મુનિ વેષે ચાલી નીકળ્યા. સૌના હૃદયમાં નંદીપેણુ મુનિના જયના નાદો ગાજતા હતા !

[૩]

સ્થાવિર મુનિઓના નિશ્રામાં પ્રભુની સાથે વિચરતા નંદીપેણુ મુનિના કાનમાં પ્રભુએ ઉચ્ચારેલા—‘મહાનુભાવ ! તારે લલાટે તો હજુ ભોગ ભોગવવા લખ્યા છે’—એ શબ્દો રાત દિવસ ગુંથ્યા કરતા. રખેને પોતાનો આત્મા વાસનાની સુવાળી જમીન ઉપર લપસી જાય એ ભયથી નંદીપેણુ મુનિ સદાકાળ ઉગ્ર તપસ્યા અને સતત પરિશીલન કર્યા કરતા.

પણ કેટલીકવાર કર્મ આગળ પુરુષાર્થને રોકે બનવું પડે છે. આટઆટલું ઉગ્ર તપશ્ચરણ અને આટલું સતત પરિશીલન છતાં નંદીપેણુ મુનિની વાસનાના અગ્નિ ઉપર જલ છંટકાવ ન થયો. ઉગ્ર તપશ્ચર્યા અને સતત પરિશીલને એ વાસનાના અંગારાને શાંત કરવાના બદલે એની આસપાસ રાખતું પડ ચડાવી દીધું. એટલે બહારથી જોતાં વાસનાનો અગ્નિ શમી ગયો લાગવા છતાં અંદરથી તો એ એટલો ને એટલો જ સળગતો રહેતો ! સ્હેજ પણ મોહકતાનો પવન લાગે કે તરત એ રાખ ઊડી જતી અને નંદીપેણુ મુનિને વાસનાનો અનુભવ થઈ આવતો. એકવાર તો આ અનુભવ એટલો બધો અસહ્ય થઈ પડ્યો કે નંદીપેણુમુનિએ પર્વત ઉપરથી ઝંપાપાત કરીને છવનનો અંત આણવાનો નિશ્ચય કર્યો.

નંદીપેણુમુનિ પર્વતની ટોચે જઈ પહોંચ્યા અને ઝંપાપાત કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા; ત્યાં જાણે અંતરના ઊંડાણમાંથી કોઈ બોલતું હોય તેમ તેમને લાગ્યું. જાણે એ અવાજ કહેતો હતો : “આત્મઘાત ! આપઘાત ! કેવો અધઃપાત ! શું આ માટે રાજવૈભવનો ત્યાગ કરીને મુનિવેષ ધાર્યો હતો ! આત્મઘાત કરીને શી આત્મસિદ્ધિ મળવાની છે ! આપઘાતનું પાતક વહોરવાથી વાસનાનાં ભૂત કદી શાંત થયાં છે ખરાં ? પાપ કરવાથી પાપની શાંતિ થાય ખરી ? અગ્નિમાં ઘી હોમીને અગ્નિ કાંઈએ શાંત કર્યો જાણ્યો છે ? મૂર્ખ નંદીપેણુ ! વાસનાઓ જો આ ભવે શાંત નથી કરી તો આવા સેંકડો આત્મઘાત તેને શાંત નહીં કરી શકે ! સળગતી વાસનાઓ તો તારા સેંકડો જન્મોને ભસ્મીભૂત કરશે ! એને શાંત થવા દે, એટલે આપોઆપ તારો નિસ્તાર તને સૂઝશે !”

નંદીપેણુ મુનિને જાણે અંતરનો આદેશ મળ્યો હોય એમ એ પાછા ફર્યા અને ઉગ્ર તપશ્ચરણ અને સતત અધ્યયનમાં લીન બન્યા.

પણ વિધાતાએ એના માટે જૂદો જ માર્ગ નિર્માણ કર્યો હતો !

બિહુ તરીકે ગામેગામ ફરતા નંદીપેણુ મુનિ એક દિવસ બિહુ લેવા ગયા અને ભાવિના દોયાં અજાણપણે એક ગુણિકાના મહેલમાં જઈ ચડ્યા. મુનિ ધર્મલાભનો શબ્દ ઉચ્ચારી ઊભા રહ્યા ! ગણિકા મહેલું મારતી હોય એમ બોલી : “મહારાજ ! માર્ગ ભૂલ્યા લાગો છો. અહીં ધર્મલાભનું શું કામ ? અહીં તો અર્થલાભ જોઈએ !”

વિધાતાએ પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું હતું. મુનિરાજથી આ મહેલું સહન ન થયું.

મણે પોતાની લખ્ખિના બળે ગણિકાના મહેલમાં ધનને હગલો ખડો કરી દીધો. ગણિકા તો આલી જ બની ગઈ. તેને થયું: આવું રાજકુમાર જેવું સુંદર રૂપ ! આ ભરયૌવન વય અને ધન મેળવવાની આવી વિદ્યા ! ભલભલાને કામણ કરનારી હું બે આ અવસર હારી ગઈ તો મારી કળા નકામી ગઈ સમજવી !

અને જાણે મુનિરાજ ઉપર પોતાનો વિજય મેળવવા નીકળી હોય તેમ, પાછા ફરતા મુનિરાજ આડે ખારણામાં ઊભી રહીને કામણગારું હાસ્ય કરતી એ બોલી “ આ ધનને અહીં મૂકીને ક્યાં ચાલ્યા ? મુનિરાજ ! આંતો ઉપભોગ કોણ કરશે ? શું ભર યૌવન આમ જ વેકરી નાખશે ? પધારો, આ મહેલ અને આ દાસી આપના ચરણે સમર્પણું છે ! આપ એના સ્વામી છે ! નાથ ! ફરમાવો આ દાસીને શી આરાધા છે. ”

મધ્યમથી રહેલી માદક સુગંધ, શૃંગારભર્યાં ભિન્નચિત્રો અને ચોતરફ ઊભરાતી વિલાસની સામગ્રી; એમાં ગણિકાના મોહક હાસ્યભર્યાં આ શબ્દો બોલ્યા ! બસ ! નંદીપેણુની વાસનાના અગ્નિ ઉપરની રાખ જાણે પવનના સપાટે ઊડી ગઈ ! તે વાસનાનો અગ્નિ ફરીને ધબધબી ઊઠ્યો. નંદીપેણુ મુનિ લપસ્યા ! વારાંગનાનો વિજય થયો !

નંદીપેણુનો મુનિવેષ ગઈ કાલની વાત બની ગયો !

અનેક ભોગ વિલાસોમાં ફરીને મગ્ન થવા છતાં નંદીપેણુ એક નિયમ રાખ્યો હતો કે રોજ દસ માનવીઓને સંસારની અસારતાનો ઉપદેશ આપી ત્યાગના પંથે વળાવ્યા પછી જ ભોજન કરવું. રોજ સૂરજ ઊગતો અને નંદીપેણુ દસ માનવીઓને ત્યાગી બનાવતો. આ નિયમ અચૂક રીતે પળાતો. વારાંગનાની મોહકતા એ નિયમનો ભંગ ન કરાવી શકતી.

સમય ચાલ્યો જાય છે. બાર બાર વર્ષનાં સૂરજ ઊગીને આથમી ગયા. નંદીપેણુ કુમાર ભોગ વિલાસમાં તરબોળ થઈ ગયા છે. જાણે ત્યાગનો માર્ગ કદી અનુભવ્યો જ ન હતો.

પણ વખત આવ્યે આંખો ફેલા વગર નથી રહેતો.

એક દિવસ નંદીપેણુ કુમારે નવ જણને દીક્ષાના માર્ગે વળાવી દીધા હતા. ભોજન સમય થવા આવ્યો હતો. એ દસમાની રાહ જોતા હતા. ભોજન સમય વીતી ગયો પણ દસમે જણ ન આવ્યો. ગણિકા અને કુમાર બન્ને અકળાતા હતા. બેયોરાં થયાં, પણ કોઈ ન મળ્યું. બૂબથી બન્ને કલાન્ત થઈ ગયાં હતાં. ત્યાં કંઈક વિનોદ કરીને આનંદ મેળવવા માટે ગણિકા બોલી: “કુમાર, દસમાની રાહમાં આટલો બધો વખત શું ગુમાવો છે ? બીજો કોઈ ન મળે તો તમે પોતે ક્યાં ફરો છો ? દસમા તમે ચાલ્યો એટલે ચલ્યું !”

અને જાણે મહેલા સિંહને દાખલે જોરથી ફટકો માર્યો હોય તેમ નંદીપેણુનો ચાલ ગયેલો ત્યાગી આત્મા ફરીને જગી ઊઠ્યો. ત્યાગ માર્ગનો ઉપદેશ આપીને હજારે માનવીઓને ત્યાગના માર્ગે દોરનાર હું આ વાસનામાં શું જોઈને ફસાયો હોઈશ ! ત્યાગને આત્મામાં ઉતાર્યા વગર એનો ઉપદેશ શા ખપેનો ?—નંદીપેણુ વિચાર મગ્ન થયા.

જે વારાંગનાના કામણુભર્યાં હાસ્યે નંદીપેણુ મુનિને ભોગી ભ્રમર બનાવ્યા હતા તે જ વારાંગનાના ટોળભર્યાં ઉપહાસમાંથી નંદીપેણુ કુમારને ત્યાગી મુનિનો માર્ગ લાધી ગયો ! ગણિકાની સેંકડો વિનંતીઓ, હજારે કાંકુહીઓ નંદીપેણુ કુમારને ન રોકી શકી ! તે જ દિવસે નંદીપેણુકુમાર કામવાસનાનો વિજય કરી પ્રભુ ચરણમાં જઈ પહોંચ્યા ! નંદીપેણુ મહામુનિનો જ્યજ્ઞકાર થયો !

રતિલાલ દીપવ્યંદ દસાઈ

સ મા યા ર

પ્રતિષ્ઠા—

[૧] અમરેલીમાં માહ શુદ્ધિ ૬ના દિવસે નવા જિનમંદિરમાં શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પૂ. ઉ. શ્રી. જયવિજયજી આદિ પધાર્યા હતા.

[૨] નીપાણીમાં માહ શુદ્ધિ ૧૪ના દિવસે શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન આદિ જિન પ્રતિમાઓની અંજનશલાકા તથા પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પૂ. આ. શ્રી વિજય-પ્રેમસૂરીશ્વરજી આદિ પધાર્યા હતા.

[૩] નોખામંડી (બીકાનેર રોડ)માં મહા શુદ્ધિ ૧૪ના દિવસે નવા જિનમંદિરમાં શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પૂ. આ. શ્રી વિજય-લક્ષ્મણસૂરિજી આદિ પધાર્યા હતા.

[૪] જેતારણમાં માહ શુદ્ધિ ૧૪ના દિવસે શ્રી વિમલનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૫] ફ્લોદિ (મારવાડ)માં માહ શુદ્ધિ ૧૪ના દિવસે નવા જિનમંદિરમાં શ્રી મહાવીર ચામી ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પૂ. આ. શ્રી. વિજયલલિતસૂરીશ્વરજી આદિ ત્યાં હતા.

ધ્વજદંડ—

શિરપુર (ખાનદેશ)માં માહ શુદ્ધિ પાંચમના દિવસે જિનમંદિર ઉપર નવો ધ્વજદંડ ચઢાવવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે પૂ. આ. શ્રી. વિજયઅમૃતસૂરિજી આદિ પધાર્યા હતા.

દીક્ષા—

[૧] હારીજમાં પોષ શુદ્ધિ પાંચમના દિવસે પૂ. આ. શ્રી. મતિસાગરસૂરિજીએ ચાણુ-સ્થાવાળા ભાઈશ્રી માણેકલાલને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુનિરાજ શ્રી મનોરસાગરજી રાખીને તેમને પૂ. મુ. શ્રી. કેસરસાગરજીના શિષ્ય બનાવવામાં આવ્યા.

[૨-૬] જલોર (મારવાડ)માં માહ શુદ્ધિ ૬ના દીવસે પૂ. આ. શ્રી. વિજયતીન્દ્રસૂરિજીએ પાંચ ભાઈઓને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતોનાં નામ મુ. શ્રી. મણિવિજયજી, મુ. શ્રી માણિક-વિજયજી, મુ. શ્રી. મેરુવિજયજી, મુ. શ્રી. મંગલવિજયજી તથા મુ. શ્રી. મિત્રવિજયજી રાખવામાં આવ્યાં.

કાળધર્મ—

અમદાવાદમાં દોસીવાડાની પોળમાં ડહેલાના ઉપાશ્રયે પૂ. આ. શ્રી. વિજયનીતિસૂરી-શ્વરજીના પ્રશિષ્ય પૂ. પં. શ્રી. તિલકવિજયજી મહારાજ પોષ વદી ૧૪ના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા.

સ્વી કા ર

(૧) નૂતનજિનસ્તવનમાલાદિસંગ્રહ કર્તા — મુનિરાજ શ્રી દક્ષવિજયજી. પ્રકાશક-શેઠ ધર્મશરણભાઈ મૂળચંદ (જે. ટ્ર. પ્ર. સભા) કાકાભટ્ટની પોળ, અમદાવાદ. ભેટ.

(૨) સ્તુતિ ચોવીશી કર્તા-મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી પ્રકાશક-શેઠ શકરચંદ ભોજપુર અમદાવાદ ભેટ

અડધી કિંમતે મળશે

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક

ભ. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાંનો દળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાડેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

લગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ સર્વાંગ સુંદર ચિત્ર
૧૪" x ૧૦"ની સાઈઝ સોનેરી બોર્ડર

મૂળ કિંમત આઠ આના

ઘટાડેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ.

ମୂଳ

ଶ୍ରୀ ମନୋଜୟ ଶ୍ରୀ ମନୋଜୟ ଶ୍ରୀ ମନୋଜୟ

ପୃଷ୍ଠା ୧

ଅଧ୍ୟାୟ ୧

ପୃଷ୍ଠା ୨

નમો ત્યુ ણં ભગવતો મહાવીરસ્ત
સિરિ રાયનયરમજ્ઞે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમદયં ।
તસં માસિયમેયં, ભવ્વણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૬૭

[અંક ૭

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ : વીર સંવત ૨૪૬૭ : ઇસ્વીસન ૧૯૪૧
ફાગુ વદિ ૨ : શનિવાર : માર્ચ ૧૫

વિ-ષ-ય—દ-ર્શ-ન

૧ સાધારણ જિનસ્તવ	:	મુ. મ. શ્રી. કીર્તિવિજયજી	:	૨૬૧
૨ સમિતિને સહાયતા	:	તંત્રીસ્થાનેથી	:	૨૬૨
૩ પરમસુખ-દ્વાત્રિશિકા	:	મુ. મ. શ્રી. જયન્તવિજયજી	:	૨૬૫
૪ કેટલાંક ઐતિહાસિક પદો	:	મુ. મ. શ્રી. કાંતિસાગરજી	:	૨૬૮
૫ બિકાનેરકે કુછ પ્રતિમાલેખ	:	શ્રી. હજારોમલજી બાંઠિયા	:	૨૭૩
૬ પદ્મપુરાણકી ઉત્પત્તિ	:	મુ. મ. શ્રી. દર્શનવિજયજી	:	૨૭૪
૭ જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ	:	શ્રી. મોહનલાલ દી. ચૌક્સી	:	૨૭૬
૮ જૈનધર્મનો વિકૃત ઇતિહાસ	:	મુ. મ. શ્રી ન્યાયવિજયજી	:	૨૭૮
૯ માલપુરાના વધુ લેખો	:	મુ. મ. શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	:	૨૮૦
૧૦ અષ્ટાપદ મહાતીર્થકદંપ, પ્રતિષ્ઠાનપતન કદંપ, અપાપાપુરી કદંપ	:	શ્રી અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ	:	૨૮૫
૧૧ પાપના પદ્ધતિ	:	રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ	:	૨૮૯
૧૨ મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી	:	આ. મ. શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી	:	૨૯૩
સમાચાર				૩૦૦ની સામે

પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ

માસિક ગેરવલ્લે ન જતાં વખતસર પહોંચાડી શકાય તે માટે દરેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૩મી તારીખ પહેલાં પોતાનું સરનામું લખી જણાવવાની પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ કરીએ છીએ.

લ વા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

★

છુટકે અંક-ત્રણ આના-

મુદ્રક : કકલમાઈ રવજીભાઈ કોઠારી પ્રકાશક-ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિંગસાહની વાડી, ધીકાટા રોડ. અમદાવાદ.

। वीराय नीत्यं नमः ।

श्री जैनसूत्रप्रकाश

[१५१ ६ कंभांक ६७ अंक ७]

श्रीमुनिसुन्दरसूरि-विरचित

सा धा र ण जि न स्त व

संग्राहक—मुनिराज श्री कीर्तिविजयजी

(१)

जय भीजिन कल्याण-बल्लीपल्लवनांशुद ! ।

मुनीन्द्रहृदयाम्भोज-विलासवरषट्पद ! ॥

(२)

तव नाथ ! पदद्वन्द्व-सपर्यारसिका जनाः ।

सर्वसम्पत्सुखश्रीभि-र्विलसन्ति सदोदयाः ॥

(३)

मूलोके चक्रिताद्या याः, स्वलोके चेन्द्रतादयः ।

शिवेऽनन्तसुखाद्यास्ता-स्तव भक्तिवशाः श्रियः ॥

(४)

सर्वश्रेयःश्रियां मूलं, दधद् धर्मं समग्रवित् ! ।

योगक्षेमकरो नाथ !, त्वमेव जगतामसि ॥

(५)

त्वमेव शरणं बंधु-स्त्वमेव मम देवता ।

तन्मां पाहि भवात् तात !, कुरु श्रेयः सुखास्पदम् ॥

नोट—आ स्तव अवचरि सहित એક હસ્તલિખિત પ્રતમાંથી મળ્યું છે. સ્તવ સ્વયં બહુ જ સરળ હોવાથી એની અવચરિ અહીં નથી આપી. એ હસ્તલિખિત પ્રતના છેડે આ પ્રમાણે પુષ્પિકા આપી છે—“इति श्रीतपागच्छाधिराज-श्रीमुनि-सुन्दरसूरिविरचितसाधारणजिनस्तवावचरिविंहिता पं. कनककुशलगणिना प्रथमपाठिसंस्मरणायेति भद्रम् ।—आ उपरंशी એમ ૨૫૯ સમગ્ર શ્લોક છે કે મૂળ સ્તવના કર્તા શ્રી મુનિસુન્દરસૂરિ છે અને અવચરિના કર્તા શ્રી કનકકુશલગણિ છે.

સમિતિને સહાયતા

[તંત્રીસ્થાનેથી]

“ ધર્મ ઉપર થતા આક્ષેપોને અંગે ”
(મુનિસમ્મેલનનો ઠરાવ હસમો)

“આપણા પરમ પવિત્ર પૂજ્ય શાસ્ત્રો તથા તીર્થોદ્ધિ ઉપર થતા આક્ષેપોના સમાધાનને અંગે (૧) આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિજી (૨) આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી (૩) પંન્યાસજી મહારાજ શ્રીલાવણ્ય વિજયજી (વર્તમાનમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્ય સૂરિજી) (૪) મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી (૫) મુનિરાજ શ્રી હર્શનવિજયજીનો મંડળી નીમી છે. તે મંડળીએ તે કાર્ય, નિયમાવલી તૈયાર કરી, શરૂ કરવું અને બીજા સર્વ સાધુઓએ એ બાબતમાં યોગ્ય મદદ જરૂર કરવી. તેમજ એ મંડળીને જોઈતી સહાય આપવા શ્રાવકોને પણ પ્રેરણા અને ઉપદેશ આપવો.”

સં. ૧૯૬૦માં અમદાવાદમાં મળેલ અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક મુનિસમ્મેલને જૈનધર્મ ઉપર થતા આક્ષેપોના જવાબ આપવા માટે ઉપર મુજબ હસમો ઠરાવ પસાર કયો અને તે ઠરાવ અનુસાર શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિની સ્થાપના થયા પછી ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ નામક માસિક પત્ર પ્રગટ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો એ વાતને છ વર્ષ વીતી ગયાં.

જ્યારે સમિતિ તરફથી ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ માસિકપત્ર પ્રગટ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ત્યારે માસિક પ્રગટ કરવા અંગે તેમજ સમિતિનું

કાર્યાલય ચાલુ રાખવા અંગે જે ખર્ચ થાય તેની વ્યવસ્થા કરવાની વિચારણા કરવામાં આવી હતી. અને આ વિચારણાના અંતે દર વર્ષે જે કંઈ ખર્ચ થાય તેને પહોંચી વળવા માટે અમુક અમુક સફ્ટગ્રુડસ્થો તરફથી વાર્ષિક અમુક રકમની મદદ મળતી રહે એવાં વચનો મેળવવામાં આવ્યાં હતાં. આ વચનો પાંચ વર્ષ માટેની મદદનાં હતાં.

આ રીતે મુનિસમ્મેલનનો ઉપલો ઠરાવ ધ્યાનમાં રાખીને જુદાજુદા પૂજ્ય મુનિમહારાજોએ સમિતિને આર્થિક સહાયતા કરવાનો ઉપદેશ આપવાની તેમજ માસિક માટે લેખો વગેરે મોકલવાની કૃપા કરીને અમને જે સહકાર આપ્યો છે તેની અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ.

પૂજ્ય મુનિસમુદાયના ઉપદેશથી પાંચ વર્ષની મદદનાં જે વચન મળ્યાં હતાં તે પ્રમાણે પાંચ વર્ષ સુધી સમિતિ તેમજ માસિકનું કામ ચાલતું રહ્યું. સં. ૧૯૯૬ના શાવણ માસમાં માસિકનાં પાંચ વર્ષ પૂરાં થવાની સાથે સાથે આ મદદનાં વચનો પણ પૂરાં થતાં હતાં, એટલે આગળ કામ ચાલુ રાખવા માટે ખર્ચની શી વ્યવસ્થા કરવી એ પ્રશ્ન આવી ઊભો રહ્યો. કેમકે ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના માત્ર એ રૂપિયા જેટલા વાર્ષિક લવાજમમાંથી સમિતિ તેમજ માસિકના ખર્ચને પહોંચી વળવું કોઈ રીતે શક્ય ન હતું; આગળ કામ ચાલુ રાખવું હોય તો અમારે બીજી મદદ મેળવવી જરૂરી હતી. એટલે હવે પછીના સમય માટે જૈન ગ્રુડસ્થો તથા સંસ્થાઓ નીચે જણાવેલા માર્ગમાંથી ગમે તે માર્ગે સમિતિને મદદ કરી શકે એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે:—

[૧] પાંચ વર્ષસુધી દર વર્ષે ૧૦૦, ૨૦૦ કે ૪૦૦ જેવી મોટી રકમની મદદ આપીને સમિતિના સંરક્ષક તરીકે નામ નોંધાવીને. (જેમના તરફથી ઓછામાં ઓછી પાંચસો રૂપિયાની મદદ મળશે તેમને સંરક્ષક ગણાવામાં આવશે.)

[૨] એકી સાથે ૧૦૦, ૨૦૦ જેવી મોટી રકમની મદદ આપીને સમિતિના દાતા તરીકે નામ નોંધાવીને. (જેમના તરફથી ઓછામાં ઓછી એકસો રૂપિયાની મદદ મળશે તેમને દાતા ગણવામાં આવશે.)

[૩] એકી સાથે એકાવન રૂપિયાની મદદ આપીને સમિતિના સહાયક સભ્ય તરીકે નામ નોંધાવીને.

[૪] પાંચ વર્ષ માટે દર વર્ષ અગિયાર રૂપિયાની મદદ આપીને સમિતિના સહાયક સભ્ય તરીકે નામ નોંધાવીને.

આમાંથી ગમે તે માર્ગે મદદ કરનારને 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ' માસિક હુમેશ માટે લેટ મોકલવામાં આવશે.

અમને આશા છે કે મુનિસમ્મેલનના સંભારણારૂપ આ સમિતિ તેમજ માસિકને ચાલુ રાખવા માટે ઉદાર જૈન ગૃહસ્થો આમાંથી ગમે તે એક રીતે અવશ્ય મદદ કરશે. તેમજ મુનિસમ્મેલનનો ઠરાવ યાદ કરીને સૌ પૂજ્ય મુનિમહારાજો સમિતિ માટે અવસરે ઉપદેશ આપવાની અવશ્ય કૃપા કરશે.

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ
જેશિંગલાઈની વાડી, ઘીકાંટા, અમદાવાદ.

નોંધ:-સમિતિને ગયાં પાંચ વર્ષ દરમ્યાન જે મદદ મળી છે તેમજ ઉપરની નવી વ્યવસ્થા પ્રમાણે જે મદદ મળી છે તે તેમજ પાંચ વર્ષનો હિસાબ 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના આવતા અંકમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે.

આપ બીજી કોઈ રીતે મદદ ન કરી શકો તો છેવટે માત્ર જે રૂપિયાનું વાર્ષિક લવાજમ ભરીને 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના ગ્રાહક તો જરૂર બનશે અને આપ પોતે ગ્રાહક હો તો બીજાને ગ્રાહક બનવાની પ્રેરણા કરશો !

આગામી અંક

કેટલાંક અગત્યનાં કામકાજ અંગે “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો આગામી અંક ચૈત્ર મહિનાના બદલે ચૈત્ર-વૈશાખના સંયુક્ત અંકરૂપે વૈશાખ મહિનામાં પ્રગટ થશે.

વચ.

શ્રીજિનપ્રભાચાર્યવિરચિતા

પરમસુખ-દ્વાત્રિંશિકા

સંગ્રાહક - મુનિરાજ શ્રીજયન્તવિજયજી

આપણા પૂજ્ય પૂવાચાર્યોએ આત્માને અનુલક્ષીને અથવા તેના જિનેશ્વરદેવ આદિને અનુલક્ષીને બનાવેલ સ્તુતિ સ્તોત્ર આદિની થોડાંક કૃતિઓ જૈન સાહિત્યમાં મળી આવે છે. ખરતરગચ્છીય શ્રી જિનપ્રભસૂરિજીકૃત આવી જ એક કૃતિ મળી આવી છે તે અહીં રજૂ કરું છું. ૩૨ અનુષ્ટુપ શ્લોકબદ્ધ આ કૃતિ આત્મલક્ષી હોઇને એકાંતમાં એતું સ્મરણ મનુષ્યના આત્મભાવને બાંધત કરીને શાંતિ આપે તેવું છે.

- ધર્માધર્માન્તરં મત્વા જીવાજીવાદિતત્ત્વચિત્ ।
જ્ઞાસ્યસિ ત્વં યદાઽઽત્માનં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૧ ॥
- યદા હિંસાં પરિત્યજ્ય કૃપાલુસ્ત્વં ભવિષ્યસિ ।
મૈત્ર્યાદિભાવનાભાવ્યસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૨ ॥
- ન ભાષસે મૃષા ભાષાં વિશ્વવિશ્વાસઘાતિનીમ્ ।
સત્યં વક્ષ્યસિ સૌહિત્યં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૩ ॥
- પરપીડાં પરિજ્ઞાય યદાઽદસં ન લાસ્યસિ ।
પરાર્થં હિ પરાર્થાય તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૪ ॥
- યદા સદ્ધર્મમથનામૈથુનાત્ ત્વં વિરજ્યસિ ।
બ્રહ્મવ્રતરતો નિત્યં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૫ ॥
- યદાઽમૂર્છાં વિધાયોઽધૈર્ધન-ધાન્યાદિવસ્તુષુ ।
પરિગ્રહગ્રહાન્મુક્તસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૬ ॥
- સ્થરે શ્રવ્યે ચ બીણાદૌ ચરોષ્ટ્રીણાં ચ દુઃશ્રવે ।
યદા સમમનોવૃત્તિસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૭ ॥
- દૃષ્ટેઽનિષ્ટે યદા દૃષ્ટે વસ્તુનિ ન્યસ્તશસ્તધીઃ ।
પ્રીત્યપ્રીતિવિમુક્તોઽસિ તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૮ ॥
- ગ્રાણદેશમનુગ્રાપ્તે યદા ગન્ધે શુભાશુષ્પે ।
રાગ-દ્વેષૌ ન ચેત્ તન્ન તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૯ ॥
- યદા મનોજ્ઞમાહારં યદા તસ્ય વિલક્ષણમ્ ।
સમાસાષ તયોઃ સામ્યં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૧૦ ॥

- सुख-दुःखात्मके स्पर्शे समायाते समो यदा ।
 भविष्यति भवाभावी तदा ते परमं सुखम् ॥ ११ ॥
 मुक्त्वा क्रोधं विरोधं च सर्वसन्तापकारकम् ।
 यदा शमसुधासिक्तस्तदा ते परमं सुखम् ॥ १२ ॥
 मृदुत्वेनैव मानात्रि यदा चूर्णीकरिष्यति ।
 मत्वा तृणमिवात्मानं तदा ते परमं सुखम् ॥ १३ ॥
 यदा मायामिमां मुक्त्वा परवञ्चकतां पराम् ।
 विधास्यस्यार्जयं वर्यं तदा ते परमं सुखम् ॥ १४ ॥
 यदा निरीहतानावा लोभाम्भोधि तरिष्यति ।
 सन्तोषपोषपुष्टः सन् तदा ते परमं सुखम् ॥ १५ ॥
 कषायविषयाक्रान्तं भ्रमत् स्वान्तमनारतम् ।
 यदाऽऽत्मारामविश्रान्तं तदा ते परमं सुखम् ॥ १६ ॥
 यदा गर्वान्वितां व्यर्थं विमुच्य विकथां कथाम् ।
 वचोगुप्त्याऽथ गुप्तोऽसि तदा ते परमं सुखम् ॥ १७ ॥
 अङ्गोपाङ्गानि डिम्भानां कूर्मवत् संवृतेन्द्रियः ।
 यदा त्वं कायगुप्तोऽसि तदा ते परमं सुखम् ॥ १८ ॥
 निर्वास्यति घनं घोरं रागोरगमहाविषम ।
 यदा सदागमाभ्यासात् तदा ते परमं सुखम् ॥ १९ ॥
 यदा कृपाकृपाणेन द्वेषं द्वेषं विनाऽपि हि ।
 हनिष्यति सुखान्वेषी तदा ते परमं सुखम् ॥ २० ॥
 यदा मोहमयीं निद्रां ध्रुवं विद्रावयिष्यति ।
 अस्ततन्द्रः सदा भद्रस्तदा ते परमं सुखम् ॥ २१ ॥
 प्रमादं परिहृत्याऽऽशु यदा सद्धर्मकर्मणि ।
 समुद्यतोऽसि निःशङ्कस्तदा ते परमं सुखम् ॥ २२ ॥
 यदा कामं प्रकामं तु निराकृत्य विवेकतः ।
 शुद्धध्यानधनोऽसि त्वं तदा ते परमं सुखम् ॥ २३ ॥
 यदा मित्रेऽथवाऽमित्रे स्तुति-निन्दां विधातरि ।
 समानं मानसं तत्र तदा ते परमं सुखम् ॥ २४ ॥
 यदा हर्षं विषादं च करिष्यति कदाऽपि न ।
 सुखे दुःखे समायाते तदा ते परमं सुखम् ॥ २५ ॥
 लाभालाभे सुखे दुःखे जीविते मरणे तथा ।
 औदासीन्यं यदा ते स्यात् तदा ते परमं सुखम् ॥ २६ ॥

યદા યાસ્યસિ નિષ્કર્મા સાધુધર્મધુરીણતામ્ ।
 નિર્વાણપદસંલીનસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૨૭ ॥
 નિર્મમો નિરદક્ષારો નિરાકારં યદા સ્વયમ્ ।
 આત્માનં ધ્યાસ્યસિ ધ્યેયં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૨૮ ॥
 નિશ્શેષદોષમોક્ષાય યતિવ્યસિ યદા સદા ।
 પરાત્મગુણતાં યાતસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૨૯ ॥
 પોષ્યસે સુગુણગ્રામૈરાત્માનં પરમાત્મના ।
 યદા ત્વં તત્સ્વરૂપઃ સન્ તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૩૦ ॥
 યદાઽઽત્મજ્ઞાનસમ્પન્નઃ પરમાનન્દનન્દિતઃ ।
 પુણ્ય-પાપવિનિર્મુક્તસ્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૩૧ ॥
 આત્મપદ્મધનં જ્ઞાનમાનુના બોધિ લપ્સ્યસે ।
 યદા જિનપ્રભાવર્ચી તદા તે પરમં સુખમ્ ॥ ૩૨ ॥

[આ બત્રીશીનો કવિતારૂપે સુંદર અને હૃદયગમ અનુવાદ કરવામાં આવે તો બહો ઉપકારક થાય એમ છે.]

સુધારો

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ક્રમાંક ૬૫ માં છપાયેલ ‘બાર ભાવના’ સંબંધમાં શ્રીમાન્ શેઠશ્રી કુંવરજી આણંદજી તરફથી નીચે મુજબ સુધારો મળ્યો છે.

‘પૂર્વાચાર્ય’ વિરચિત બાર ભાવના સંબંધી રૂપરૂતા’

“આપના ક્રમાંક ૬૫ ના પ્રારંભમાં મૂકેલા ઉપરના મથાળાના લેખમાં આપેલા દુહા પૂર્વાચાર્ય વિરચિત નથી, પરંતુ શ્રી જ્યોત્સનામુનિકૃત બાર ભાવનાના પ્રારંભમાં આપેલા દુહાઓ બરાબર અક્ષરશઃ છે. એ ભાવના આપણા સમુદાયમાં બહુ પ્રચલિત છે. સદરજુ બાર ભાવનાના દુહામાં નીચે પ્રમાણે અશુદ્ધિ પણ ધણી છે.

દુહા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	દુહા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	દુહા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	અનિત્ય	અન્યત્વ	૧૪	મોહવસુ	મોહવશે	૨૦	વલિ	વળી
૪	જ્યુ	જી	૧૪	દ્રિંદ્રી	દ્રિંદ્રિય	૨૧	તયા	તર્થા
૭	લધ	લીધે	૧૫	સકૃત	સુકૃત	૨૩	અવિલોક	અવિલોપ
૮	શરણુ	શરણો	૧૫	માલસ	માલ સવી	૨૩	પરમાન	પરમાનંદ
૧૦	દુઃખ જે	જે દુઃખ	૧૫	તનગોતહરી	તનુગોતહરે	૨૩	સુલોક	રોપ
૧૧	ગલકાંસ	ગળપાસ	૧૬	કજ	કલણ	૨૫	રમણ	રથણ
૧૩	તવ (ન જોઈએ)		૧૭	સ્યુ	શુ	૨૬	ભોજનનભગુણુ	પછી
૧૩	ઝલકંત	જળકાંત	૧૯	પખાલને	પખાળીને			“૧૭૦૬”
						૨૯	શુચિ (અશાઢ માસ)	

કેટલાંક ઐતિહાસિક પદો

સંગ્રાહક—મુનિરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી

[ગતાંકથી પૂર્ણ]

આ માસિકના ગત અંકમાં જે ઐતિહાસિક પદો અંગે વિચારણા કરી હતી, તે મૂળ પદો આ પ્રમાણે છે.

શ્રી ગજસાગરસૂરિ—ગીત

શ્રી ગજસાગરસૂરિસંર ચંગા, ગજગતિ સુમતિ શુપતિ સુરંગા;
શ્રુતસાગર પરવાર....રંગા, જિનગિરથી આવી શ્રુતગંગા. (૧)

ધરમ મરમ વરમ સુસંગા, આ જ જનમ જેણિ છત અનંગા;
તપતે જિહાં તુલ્ય પતંગા, ગૌરવરણ ચારિત્ર ચંગા. (૨)

પાલિ સંયમ સંપત દસ લંગા, અપર મત ભારંડે વિહંગા;
ખેલિ અંગ ઉપાંગ તૂરંગા, પાપ કરમથી ન ત્રીન સંગા. (૩)

(ચાલિ)

તૂરેન તિન સંગા ગન્યાન સુરંગા ચાંપસી કુલિચંદ,
કેમલાનંદન પાપ નિકંદન વાણી અમૃત કંદ;
વાણી અતિસારી સુણતાં સુખકારી સુણતાં અતિ આનંદ,
ખ હું ઉ પ ગા રી જેમ નેમિનાથ જિણુંદ. (૪)

શ્રી ગજસાગરસૂરિસંર સારા પાટણ નયરહું અવતારા;
સોલખૃડોતરિ અણુગારા હુઆ પંચ મહાવ્રત ધારા. (૫)

સોલ ચુવીસી જાપિ ભારા ઉછવ કીધા અતિ વિસ્તારા;
ભવ્ય છવને તારણ હારા જણુજણુ આવી પૂછણુહારા,
દિનદિન જ્ઞાન દીર્ઘ ઉદારા. (૬)

તૂરે જ્ઞાનઉદારા સંયમ પાલિ પંચાચાર,
પુદ્ધ આચારી જોઉ વિચારી આગમઅરથ વિચાર;
મુનિ જનનિ તારિ પાર ઉતારિ આપિ સંયમ સાર,
જિહાં અહિણુ તારાચંદ ઉદારા તિહાં એ ગુરુ આધાર. (૭)

(કલસલુ)

શ્રી ગજસાગરસૂરિભૂરિભયભાવઠિ ટાલિ,
શ્રી ગજસાગરસૂરિ પૂરિ સંયમજલિ માહાલિ;

શ્રી ગજસાગરસૂરિ સૂરપણિ સંયમ પાલી,
 શ્રી ગજસાગરસૂરિ આય શ્રીપવંશ અબ્જઆલિ,
 અંચલગચ્છમહિમા અધિક શ્રીભતિસાગરસીસ જયુ;
 શ્રી પૂણ્યરત્નસૂરિ^૧ વીનવિ પૂજ્યવાંદી આણુંદ ભણું (૮)

વિજયદેવસૂરિ—ગીતો

[૧]

શ્રી વિજયદેવસૂરીસર વંદુ; નિલવટ સોહિ સારહ ચંદુ; (આંચલી)
 કમલ વદન અખીઆં અણીઆલી; લમહ જુગલ અતિશ્યામ વિશાલી. (૧)
 હંતપંતિ હીરા સમ સોહિ; વિદ્રમ અધર દેખી જન મોહિ. શ્રી૦ (૨)
 સાહ ચિરા કુલિ એ અવતંસ; કૂપાં કૂખિ સરોવર હંસ. શ્રી૦ (૩)
 કનક વરન જસ કાયા દીપિ; દુર્જય મયણુ મહારિપુ જીપિ. શ્રી૦ (૪)
 સકલસૂરિ સિર તિલક સમાન; કુમતિ ઘૂષ નિવારણુ લાંણુ. શ્રી૦ (૫)
 ઉપસમ રસ કરી એ ગુરુ ભરીઉ; સકલશાસ્ત્ર તાણું એ દરીઉ. શ્રી૦ (૬)
 હીરવિજયસૂરી પાટિ પ્રભાકર; અશુ અભિનવુ એહ દિવાકર. શ્રી૦ (૭)
 વિજયવિમલ પંડિતનું સીસ, વિદ્યાવિમલ મુનિ દીએ આસીસ. શ્રી૦ (૮)

[૨]

આસાઉરી (રાગ)

સહશુરસું મોઈ મન મોહું, જિઉં અખીઆ મેહ રે;
 વિજયસેન સૂરીસર શુણતાં, પુલકિત ભઈ હમ દેહ રે. સહશુર. (૧)
 ભવિજન કમલ વિકાસન દિનમણિ, પ્રગટુ એ ગચ્છરાય રે;
 વિજયસેનસૂરિ સૂરિ સવાઇ, નામિ નવનિધિ થાય રે. સહશુર. (૨)
 શશિસ્રમ સોમ વદન શુરુજનું, નિલવટ દીપિ દિણિંદ રે;
 કમલ તાણી પર વિકસિત લોઆણુ, રસના અમીઅકુ કંદ રે. સહશુર. (૨)
 પંચમહાવ્રત નિરમલ ધારક, પાલક જીવ પટ કાય રે.
 ક્રોધ માન મદ માયા મચ્છર, તિં જીતા મુનિરાય રે. સહશુર (૪)
 સાહ કેમા કુલ મં(દિર) દીપક, કોહાં કુખિ હંસ રે;
 આગમ શાસ્ત્ર અહુત પદીનિ, દીપાવુ (ઉ૧)સ વંસ રે. સહશુર. (૫)

૧ આ પુણ્યરત્નસૂરિએ જનાવેલાં અન્ય કવિતો મારા સંગ્રહમાં છે, જે યથાવકાશ પ્રગટ કરવા ભાવના છે.

હીરવિજયસૂરિ પાટિ ઉદ્યોતક, વિજયસેન સૂરીંદ રે;
તસગચ્છ મંડન પંડિત રંજન, વિજયવિમલ મુણિંદ રે. સદ્ગુરુ. (૬)
તસ પદ કમલ વિમલ રસ સુંદર, જિઉ દીણું ભમર અપાર રે;
વિદ્યાવિમલ કહિ એ ગુરુ સેવું, જિમ્ હુઈ જયજયકાર રે. સદ્ગુરુ. (૬)

વિજયક્ષમાસૂરિ—સ્વાધ્યાયો

[૧]

(સુંદર સોભાગી હો સદ્ગુરુ સેવીઈજી—એ દેશી, માફની)

વિનતિ અવધારો પધારો પધારો દક્ષિણ દેશમાંજી, શ્રી વિજયક્ષમા સૂરીંદ;
દેવ જીહારો હો વંદાયો શ્રી સંઘનઈ જી, હેજ ધરી મુણિંદ. વિનતિં (૧)
પાલી નયરઈ હો પૂજ્યજી જનમિયાજી, મહિયલ મુકુટ સમાન;
સાહ ચતુરા કુલગગને દિનમણિજી, ચતુરંગદે ઉચરિ નિધાન. વિનતિં (૨)
બાલપણથી હો બહુ બુદ્ધિઈ ભર્યોજી, ગુણમણિ કેરો ભંડાર;
ખિંહું બંધવ સાથઈ હો સંયમ આદર્યોજી, મેલ્લી ધનપરિવાર. વિનતિં (૩)
ગુરુ ગુણરંજી હો પૂજ્યજી પાટઈ ઠંબ્યાજી, સોંખ્યો નિજ ગચ્છ ભાર;
ચંદતાણી પરઈ દિનદિન ચઢતી કલાજી, તપગચ્છનો સિણુગાર. વિનતિં (૪)
મહિમા ગુણઈ કરી મહિયલ દીપતોજી, જિમ ચહગણમાંહિ ચંદ;
વાંકા વાદી હો સહુ આવી નમ્યાજી, સેવઈ ચરણ ચરવિંદ. વિનતિં (૫)
દક્ષિણ દેશઈ હો તીરથ છઈ ઘણાંજી, યાત્રા કરો પ્રભુ તાસે;
બહાનિપુરી હો શ્રી સંઘ વિનવઈજી, સદ્ગુરુ કરો નિજ આસ. વિનતિં (૬)
વિજયરત્નસૂરિ પાટિ સોહતા જી, પ્રતપો જિહાં રવિચંદ;
હરિશન દીજ્યઈ હો પૂજ્યજી વિહરતાજી, ગુલાબ નમઈ આણુંદ. વિનતિં (૭)

[૨]

વિજયરત્નસૂરિ પટધર, રંગઈ રૂઆડો હો વાણી વિસ્તાર કે;
સુંદર રૂપ સુકામણી, કુલશુદ્ધ હો ઉસવાલ વિશાલ કે
સહેલી ગચ્છપતિ વંદઈ. (આંકણી) (૧)
ઉદયાપુર વર નયરમાં, તિહાં રાજિયો હો રાણો સંગ્રામ વીર કે;
સંવત સતર તિહોત્તરઈ, શ્રી સંઘઈ હો વિનવ્યો ગુરુ ધીર કે. સહેં (૨)
ભાદ્રવ સુદિ અષ્ટમી દિનઈ, પદ થાખ્યો હો ગણુનઈ આધાર કે;
શાંતિ ગુણે કરી દીપતો, શીલઈ જેહવો હો જંબૂ ગણુધાર કે. સહેં (૩)

મુઝ મન મોહ્યો ખિમા ગુણુધ, મન મોહ્યો હો જિમ અંદ ચકોર કે;
 દરિશન દેખી દિલ ઠયો, જિમ નિરખી હો મેહાનર્ધ મોર કે. સહેં (૪)
 માતા અતુરંગ જાણુધ, જિનર્ધ જાયો હો તયગચ્છપ્રતિપાલ કે;
 સાહ અતુરા પરિ અંદ્રમા, વધાયો હો અભિભરિ મોની થાલ કે. સહેં (૫)
 ગુણુ છત્રીસધં સૂરિના, તિણુધ પ્રગટયો હો મહાવ્રતધાર કે;
 આસ્યા પૂરવો સંધની, રૂંડો હો સમકિત શિરદાર કે. સહેં (૬)
 વિજયક્ષમાસૂરિ જગ જયો, ચિરંજીવો હો ગુરૂ કોડિ વરીસ કે;
 પંડિત મુંદરઅંદનો, કર જોડી હો દીધ આશીશ કે. સહેં (૭)

શ્રી જિનલાભસૂરિ—ગીતો

[૧]

(મેદી રંગ લાગ્યો—એ દેશી)

ધન જિણુસાસન જગતમેં રે વાલ્હા, ધન ખરતરગચ્છ ભાગ;
 પૂજ થાંરી ધન કરણી, જ્યાંરે ગછપતિ થાંજિસા રે વાલ્હા ભરીયા જસ સોભાગ,
 ધન ધન કરણી રાજરી રે વાલ્હા વરણી કિણસું જાય. પૂજો (૧)
 ગંગાજલ જિમ નિરમલો રે વાં, થાંરો શુદ્ધ આચાર પૂં;
 ગ્યાન તણાં દરીયાલ છે રે વાં, કિરિયા ખાંડા ધાર પૂં (૨)
 ધન તે પુર પાટણુ ભલા રે વાં, ધન તે નગરી ગામ પૂં;
 ધન તે દેશ સુહામણુ રે વાં, વસતી તે અભિરામ પૂં (૩)
 પછિમ દક્ષણુ પૂવર દિસે રે વાં, ચાવો તીરથ જેહ પૂં;
 તિતરા સગલા વાંદને રે વાં, પાવન કીધો દેહ પૂં (૪)
 જંગમ તીરથ જેહવા રે વાં, કહિવાચ્યો થેં આપ પૂં;
 તિણુ પૂજ થાંતું લેટતાં રે વાં, કિમ રહે પાપ સંતાપ પૂં (૫)
 પસરી કીરતિ પૂજરી રે વાં, પુહુતી સમુદ્રાં પાર પૂં;
 જિમજિમ મ્હેં પિણુ સાભલાં રે વાં, નિમનિમ હરખ અપાર પૂં (૬)
 તે તૌ ભવિય ન વીસરે રે વાં, જિણુ વાંધા મ્ક વાર પૂં;
 વાણી મોહ્યા રાજવી રે વાં, રૂપેં મોહ્યાં સંસાર પૂં (૭)
 પૂજ વિચરે જિણુ દેસમેં રે વાં, માંગ્યાં વરસે મેહ પૂં;
 મ્કિતિ ટલે ધરતી ફલે રે વાં, નવલા જાગે નેહ પૂં (૮)
 સંધ કરે ઉચ્છવ ઘણાં રે વાં માંન લીઝે અરાગજ ગાં.

થાંરે તો શ્રાવક છે ઘણું રે વાં, દેસ વિદેસ મઝાર પૂં;
 મ્હારે પૂજી થાંજિસા રે વાં, અવર ન કો સંસાર પૂં (૧૦)
 પૂજી થાંરી દિસિ તણો રે વાં, વાજે લહર સુવાય પૂં;
 વહતા આવે વાહલા રે વાં, સેઈ મ્હાંતું ઘણું રે સુહાય પૂં (૧૧)
 સગલા શ્રાવક શ્રાવિકા રે વાં, અજજ કરે વિગતાય પૂં;
 વલણ કરે જો ઇણ દિસા રે વાં, ગુરૂઆ શ્રી ગચ્છરાય પૂં (૧૨)
 મ્હાંતું નિત ચીતારિ જપો રે વાં, ધરિજ્યો ધરમ સનેહ પૂં;
 જિણ દિસ થાંતું વાંદિસ્યાં રે વાં, ગિણસ્યાં ધન દિન તેહ પૂં (૧૩)
 સુખ સાતા વરતે ઇહાં રે વાં, પૂજીનૈ પરતાપ પૂં;
 ઉદય હુવે વલી સંઘનો રે વાં, જપજો તેહવો જાપ પૂં (૧૪)
 શ્રી જિનલાલસૂરીંદજી રે વાં, થાપ્યા થાનુ પાટ પૂં;
 શ્રી જિનલાલસૂરીંદજી રે વાં, થાંરે સદા સુખ થાટ પૂં (૧૫)
 વસતો ઇણ પરિ લાવચું રે વાં, દિન દિન ઘે આસીસ પૂં;
 પ્રતિબોધે અવિચલ સદા રે વાં, પૂરો સંઘ જગીસ પૂં (૧૬)

[૨]

પૂજ પધારોજી પાટીયે, પુસ્તક લેજ્યો હાથ, સુગર મારા રે;
 લાવ ધરી મુંહકાગલે, બેઠો છે શ્રાવક સાથ, સુગર મારા રે. (૧)
 વૈણ તુમીણાં પુજી રસભયાં, રસભરી થારી વાણી સુગર મારા રે;
 જાણે સુધારસ ઇવતર્યો, ભવિયણ ભાગ પ્રમાણ સુગર મારા રે. (૨)
 ચીર પટંગર ઉઠણે, સજિ નવસિત સિણગાર સુગર મારા રે;
 રંગભર માંડી ગહુંલી, ધરિ નવ નવ પરકારે સુગર મારા રે. (૩)
 પંચ સખદ પાસે ચુરે, થરહરે ઘોર અમોલ સુગર મારા રે;
 વલી પાસે ગોરી તણાં, ગીતારાં રમજોલ સુગર મારા રે. (૪)
 પૂજી બોલે ગહકતા, દેહસી ધર્મલાલ સુગર મારા રે;
 ધન માંડે ઉકારતી, પૂજગાજ જાણે આલ સુગર મારા રે. (૫)
 ધૂપ ઉખેવો અગરરો, રહીય સભા મહકાય સુગર મારા રે;
 જિમજિમ પૂજતાણી વાણી સુણા, તિમતિમ હરખ ભરાય સુગર મારા રે. (૬)
 જિમજિમ મેહ સુણતા તાહરા, શ્રીજી વખાંણ સુગર મારા રે;
 તે બીલાહા સંઘ તણી, હુંસ ચઢી પરમાણ સુગર મારા રે. (૭)
 એ ગુણવંતા પૂજી, થાંરી કહણી રહણી સુગર મારા રે;
 ઇણ યુગ ઇણ સમે કો નહી, સુજસઉ પાવણહાર સુગર મારા રે. (૮)
 ધન ધન ખરતરગચ્છપતિ, શ્રી જિનલાલસૂરીંદ સુગર મારા રે;

बीकानेरके कुछ प्रतिमालेख

संज्ञाहक - श्री. हजारीमलजी बांठिया तथा श्री. मोहनलालजी कोचर

बिकानेरमें कोचरोंके मुहल्लेमें श्रीअमीचंदजी कोचरने वि. सं. १९६४में बनवाया हुआ श्रीविमलनाथ भगवानका एक मंदिर है। गत पर्युषणपर्वके समय हमने उस मंदिरकी मूर्तियोंके लेख उतारे थे जिनमेंके ११ प्रतिमालेख यहां प्रकाशित करते हैं, शेष फिर कभी प्रकाशित करनेकी भावना है।

धातुप्रतिमास्थ लेख

[१]। सं. १९०३ मा. वदि ५ तिथौ भृगु। श्रीराजनगरे श्रीमाली बीसा भाईचंद खेमचंद श्रीअजितनाथबिंब कारापितं प्रतिष्ठा. सूरिभिः। श्रीसागरगच्छे भ. शांतिसागर।

[२]। सं. १९०३ माघ वद ५ भृगौ अमदावादे उश [वंशे]। वृद्धा...
...भार्या वीरकोर श्रीशांतिरायबिंब कारापितं। भ. श्रीशांतिसागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं सागरगच्छे।

[३]। सं. १५३० वर्षे माघ वदि २ शुके श्री श्रीमाल. थे. करमा भा. टवकू पुत्र जांइवा भा. नाकू पुत्र जीवा सोमा माला महाराज श्रीराज सहितेन आत्मपुण्यार्थ श्रीमुनिसुव्रतबिंब का. प्र. श्रीआगमगच्छे भ. श्रीअमर-रत्नसूरीणामुपदेशेन विधिना। छ। लहुलिवास्तव्य।

[४]। सं. १५८२ वर्षे श्रीअहम्मदनगर श्री श्रीमालज्ञातीयः व्य० कान्हा भा. करमादे सु. आणंदकेन श्रेयसे श्रीपार्श्वबिंब का.।

[५]। सं. १९०३ मा. वदि ५ सुके श्री.....लघुशाखीय सा अमीचन्द श्रीशांतिनाथबिंब कारापितं तपागच्छे पं. रूपविजयगणि।

[६]। संवत् १५०३ वर्षे माघ वदि २ रवौ श्री श्रीमालज्ञातीय व्य० हेमा भार्या शाणी सुत सुरा भा. रजाई सुत श्रीरंगसहितेन स्वपितृश्रेयसे भ्रातृवीरा नामेतं श्री श्रीकुंथुनाथ वि (विं) बं कारितं श्रीनागेन्द्रगच्छे भ. श्रीहेमविमलसूरिभिः। प्रतिष्ठितं गुरुकाकर.....।

मूलनायक श्रीविमलनाथजीकी प्रतिमाका लेख

[७] ॥९०॥ संवत् १९२१ वरषे शाके १७८३ प्रवृत्तमाने शुभकारी माघमासे शुक्लपक्षे ४ दिने गुरुवारे श्री राजनगरवास्तव्य उत्सवाल ज्ञातीय वृद्ध शाखायां। शेट श्री खुशालचंद। तत्पुत्र सा वखतचंद। तत्पुत्र सा हिमाभाई। तत्पुत्र सा खेमाभाइ श्रेयर्थ। श्री विमलनाथजी जिनबिंबं कारापितं। श्री तपागच्छे भ. श्री शांतिसागरसूरि प्रतिष्ठितं। श्रीरस्तु। श्रीः ॥

पासकी निज बंगलीमें

[८] ॥ सं। १९१२ वर्षे मिगस [२] वदि ५ बुधवार यंत्रमिद बाई जड़ाव कबर.....गेवरचन्दाभ्यां कारापितं उकेशगच्छे न. (त.) भ. देवगुप्त-

सूरीणां प्रतिष्ठितं च तच्चिरं तिष्ठतु श्री श्रेयांसनाथस्य । श्री बीकानेरमें

बंगलीके मूलनायकका लेख

[९] ॥ संवत् १९०५ वर्षे शाके १७७० प्रवृत्तमाने माघमासे स्युक पंच-
वासरे श्री. भ. उपकेशगच्छे वृद्धशाखायां श्रेष्ठगोत्रे वृद्धशाखायां श्रेष्ठ गोत्रे
वेध (द) समस्त श्रीसिंघेण श्रीश्रेयांसनाथस्य प्रतिष्ठा करापितं श्रीकवलागच्छे
भ. श्री देवगुप्तसूरिभिः । श्री ।

[१०] ॥ ९० ॥ सं. १५७६ वर्षे वोथिरागोत्रे सा जाणा पुत्र सा. केल्हणेन
भार्या कवरदे पुत्र सा. पता सा. नेना सा. जयवन सा. जगमाल सा
घडसीकादि यु. श्री. धर्मनाथ बिंबं कारितं श्री जिनहंससूरिभिः माह वदि ११।

[११] ॥ सं. १५०२ वर्षे फाल्गुन वदि २ दिने उकेशवंशे फसलागोत्रे सा.
आजडसंताने सा. पूजा भार्या पूनादे पुत्र सा लालाकेन भार्या लाखणदे पुत्र
सा छाजू तोलादि सहितेन स्वपुण्यार्थं श्री शान्तिनाथबिंबं कारितं प्र. श्री खरतर-
गच्छे श्रीमन् श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ शुभ ॥

पद्मपुराणकी उत्पत्ति

[एक दिगम्बरीय शास्त्रके सम्बन्धमें एक दिगम्बर विद्वानका मत]

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

बाबू सूरजभानु वकील—देवबन्धवालेने ताः ५ अगस्त सन् १९१८ में
अपनी 'पद्मपुराण समीक्षा' की भूमिका में दिगम्बर के तीन पुराणों की
उत्पत्ति के लिए लिखा है कि—

“दिगम्बर समाज में राम रावण की कथा के लिए (१) रविषेणाचार्यकृत
'पद्मपुराण' (सत्तासमय विक्रमकी नवमी शताब्दि) (२) गुणभद्राचार्यकृत
उत्तरपुराण (सत्तासमय विक्रमकी दसवीं शताब्दि) और (३) सोमसेनमुनि-
कृत रामपुराण देखनेमें आते हैं ।

“कुछ कथन भेदके साथ 'पद्मपुराण' और वाल्मीकी रामायण के प्रायः
सब ही विषय मिलते हैं, परन्तु 'महापुराण' में बहुत से विषय नहीं हैं
और जो कुछ कथन महापुराण में हैं उसमें और पद्मपुराण के कथन में
धरती-आकाशका अन्तर है । परन्तु इन दोनों ग्रन्थोंमें इतना भारी अन्तर
होने पर भी इनमें से किसी एकका कथन बहुत कुछ अंशों में वाल्मिकी
रामायण से जरूर मिलता है”

'पद्मपुराण' और 'महापुराण' में कई बातोंमें मतभेद है । जैसाकि—

महापुराण—रामका जन्मस्थान—वनारस, माताका नाम सुबाला ।

'पद्मपुराण'—रामलक्ष्मणकी जन्मभूमि अयोध्या, रामकी माताका नाम
कौशल्या है ।

महापुराण—सीताका जन्म रावण की रानी मन्दोदरी से हुआ, जिस

को जन्मते ही खेतमें गाड़ दी गई । इस पुराण में भामण्डलका कुछ भी जिकर नहीं है ।

पद्मपुराण-जनक की रानीने ही सीता और भामण्डल के युगल को जन्म दिया, भामण्डल देखके उठा लेने के बाद राजा चन्द्रगति के यहां पला । यह भामण्डल सीतासे ब्याह करना चाहता था ।

महाराजा दशरथ अयोध्याका राजा था । उसने रामलक्ष्मणको बनारसका राजपट्ट-युवराजपद दिया । रामचन्द्र बनमें गया, नारदकी करतूत से रावणने रामका रूप लेकर बनारसके जंगलसे ही सीताका हरण किया वगैरह—

पद्मपुराणमें कैकई के कहने से रामलक्ष्मण सीताको बनवास मिला, भरत अयोध्याका राजा बना, दंडकारण्यमें खर वृषणके पुत्रका बध और चन्द्रदेखाकी शिकायत के बाद खरवृषणसे युद्ध हुआ । इसी परिस्थितिमें रावणने सीताका हरण किया, यहां जटायु पक्षीका भी प्रसंग वर्णित है वगैरह—

“ इसप्रकार महापुराण और पद्मपुराण इन दोनों दिग्गम्बर जैन ग्रन्थोंकी प्रत्येक बातमें धरतीऔर आकाशका अन्तर है, जिससे यह ही मालूम होता है कि यह दोनों ही कथन किसी तरह भी सर्वज्ञभाषित नहीं है” । (पृ० १३)

“ इन दोनों ही ग्रन्थोंके कथन कुछ अदलबदल कर (वाल्मीकि) रामायणसे ही लिप गप हैं । अर्थात् वाल्मीकि रामायण की कोई बात तो पद्मपुराणमें बदली गई है और कोई महापुराण में, परन्तु शेष कथन दोनों ग्रन्थोंमें रामायणसे ही लिखा गया है । (पृ० १३) ”

“ पद्म पुराणके इस कथन में जिन लौकिक ग्रन्थका जिकर है वह अति प्राचीन वाल्मीकि रामायण ही हो सकता है । ” (पृ० ११)

“ वाल्मीकि रामायणसे ही राम-रावणकी यह कथा जैनग्रन्थोंमें ली गई है । ” (पृ० १३)

“ यह बात इन दोनों ग्रन्थोंके मिल जाने से ही पैदा नहीं होती है, बल्कि कोई कोई कथन तो जैनधर्मके बिल्कुल ही खिलाफ पड़ते हैं, जैसे श्री नारद और सिद्धार्थ दो छल्लक महाराजों के कृत्य, राजा सहस्ररश्मिके पिताका, जो जवाचारण-ऋद्धिधारी मुनि थे, युद्धमें अपने बेटे के पकड़े जाने पर उसको छुड़ाने के वास्ते आना और रावणके युद्धकी प्रशंसा करके अपने बेटेको छुड़वाना आदि । इसी ही प्रकार महापुराणमें नारदको ब्रह्मचारी बताते हुए भी उसके बहुत ही खोटे कृत्यका वर्णन करना, फिर भी उसको ऋषि नारद वा मुनि नारद कहना । तो साफ ही सिद्ध कर रहा है कि हिन्दू ग्रन्थोंके ऋषि वा मुनि नारद को ही इन जैन ग्रन्थोंमें जिन छल्लक वा जैन ब्रह्मचारी बनाया है । परन्तु उसके कृत्य वह ही रहने दिए और उसका भेष भी वही बताया जो हिन्दू ग्रन्थों में वर्णन किया गया है । इस ही कारण हिन्दू ग्रन्थोंके समान इन जैन ग्रन्थों में भी वह ऋषि वा मुनि ही लिखा गया है ” (पृ० १३, ११) ।

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક:-શ્રીચુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકરી

(ક્રમાંક ૬૪થી ચાલુ)

મારવાડના ભંડારીઓ—ભંડારીની અટકથી ઝોળખાતો વર્ગ એ ઝોશવાળા જ્ઞાતિ-માને. એ વિભાગ છે કે જે ધણુંખરૂં રાજ્યમાં અધિકારપદે રહ્યો હોય છે, અર્થાત્ વેપારી નહિ પણ મુસદ્દી વિભાગ છે. મારવાડી સમાજમાં આ વર્ગનું સ્થાન અતિ આગળ પડતું ગણાય છે. જોધપુરમાં આ વર્ગના લગભગ ત્રણસો કુટુંબો છે.

ભંડારીઓ પોતાને અજમેરના ચૌહાણ રાજવીઓના વંશજ જણાવે છે. જો કે વર્તમાનમાં ભંડારી કુટુંબોમાંનાં કેટલાક જયપુર અને કાનપુરમાં વસેલ હોઈ અવેરાતનો ધંધો કરતાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

રાવ લાખણુશી ઉર્ફે લક્ષ્મણસિંહ કે જેને ભંડારીઓ પોતાના મૂળ પુરુષ તરીકે લેખે છે, તેણે અજમેરની ગાદીથી છુટા પડી નાંડોલમાં પોતાની આગવી ગાદી સ્થાપી હતી. શોધખોળ ખાતા તરફથી ટુંકમાં જે વિગતો પ્રગટ કરવામાં આવી છે તે ઉપરથી ચૌહાણ વંશી રાજાઓએ અને તેમની રાણીઓએ જૈન દેવાલયોને જુદા જુદા પ્રસંગે આપેલી ભેટો અને અમુક પ્રકારની છુટો યા હક્કોની સારા પ્રમાણમાં નોંધ મળી આવે છે. એ ઉપરથી એક સમયે મારવાડમાં રાજ્ય કરતા વંશ પર જૈનધર્મની કેટલી બધી મહત્ત્વની લાગવગ હતી તેનો ખ્યાલ આવે છે. ચૌહાણ યાને ચાહમાણ વંશમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ ખ્યાતિ વરેલ અગ્રણી તરીકે અલ્હજુદેવને મૂકી શકાય કે જેણે ઇ. સન ૧૧૬૨ માં નાંડોલના જૈનમંદિરના નિલાવ અર્થે ધણી ઉદાર સખાવત કરી હતી. એ ઉપરાંત મહિનામાં અમુક દિવસોએ પ્રાણીવધ બિલકુલ કોઈ પણ કરી શકે નહિ એવું ફરમાન બહાર પાડ્યું હતું.

જો કે લક્ષ્મણસિંહ તરફથી દેવામાં આવેલ દાન આદિના કંઈ ઉલ્લેખ હજી સુધી હાથ નથી આવ્યો, છતાં નાંડોલની સુરજપોલ ઉપર જે લખાણ કાતરાયેલ છે એ વિક્રમ સં. ૧૨૨૩ ની સાલનું અને કેલ્હણરાજના સમયનું છે, જેમાં લાખણુના નામનો ઉલ્લેખ છે. અને વિક્રમ-સં. ૧૦૩૯ ની સાલ તેને માટે જણાવી છે. આ ઉપરથી લક્ષ્મણસિંહનો રાજ્યકાળ નિશ્ચિત કરવો મુશ્કેલ નથી. અલ્હજુદેવને મહત્ત્વ આપ્યું તેથી લક્ષ્મણસિંહ ઉતરતા ખમીરનો હતો એમ માનવાની જરૂર નથી. એ પણ પોતાના પૂર્વજોની માફક પરાક્રમી અને બહાદુર હતો. એણે અણહિલવાર સુધી પહોંચી જઈ ચોથ ઉધરાવી હતી અને ચિતોડ-ગઢના રાજા પાસેથી ખંડણી લીધી હતી. આજે પણ નાંડોલમાં એક કિલ્લો મુસાફરોને ખતાવવામાં આવે છે, કે જે લોકવાયકા પ્રમાણે આ ખ્યાતિ પામેલા રાજવીની કૃતિ છે.

ભંડારી વંશાવળી પ્રમાણે લાખાને ચોવીસ પુત્રો હતા, જેમાંના એકનું નામ દાદરાવ હતું, નાડલાઇના લેખમાં જે દુદા તરીકે નોંધાયેલ છે, અને ભંડારી સમુદાય જેને પોતાના મુખ્ય અગ્રણી તરીકે લેખે છે. વિક્રમ સં ૧૦૪૯ યાને સન. ૯૯૨માં દાદરાવે સાંડેરક ગચ્છના શ્રી. યશોભદ્રસુરિના હાથે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો અને ઝોશવાળા જ્ઞાતિમાં પ્રવેશ કર્યો. અધિકારની દૃષ્ટિએ દાદરાવ ભાંડગારિકનો ઝોદ્દો ધરાવતા; જેના હાથમાં

સારાથે ભંડારની આવી રહેતી એ અધિકારી ભાંડાગારિક કહેવાતો. આ પ્રમાણેનો અધિકાર વંશપરંપરામાં ઉતરતાં એના વંશજો ભંડારી તરીકે વિશેષ ખ્યાતિ પામ્યા.

જે કે ઉપરની સાલ સ્વીકારવામાં એક મુશ્કેલીત ભેલી થાય છે. એવી નોંધ મળે છે કે શ્રી. યશોભદ્રસુરિ વિક્રમ સં. ૧૦૩૯માં કાળધર્મ પામ્યા, અને એમની પાટ ઉપર ચહુમાણ વંશમાં જે એક આબૂપણરૂપ ગણતા તે શાલીસુરિ આવ્યા. આમ જે સાલ કાળધર્મને અગે સોળમી સદીના એક લેખક તરફથી આપવામાં આવી છે તે જોતા હદરાવનો જૈનધર્મ પ્રવેશ શ્રી. યશોભદ્રસુરિના હસ્તે અસંભવિત બને છે ! આમ છતાં આ સંબંધમાં અન્ય કોઈ સમજળ પુરાવો ન હોવાથી લોકવાયકાને કિંવા ભંડારી વર્ગની પરંપરામાં ઉતરી આવેલી વાતને ખોટી માનવાનું કારણ નથી. -

એ ઉદ્દેશને જે લેખો દ્વારા પુષ્ટિ મળે છે તેનો વિચાર કરીએ તો એ ઉપરથી એટલું તો સહેજ તારવી શકાય તેમ છે કે ચાહમાન વંશના રાખ્ય કાળમાં ભંડારીઓ જ મોટા ભાગે આગળ પડતા ઝોઢા ભોગવતા હોઈ, સર્વ વિષયમાં કર્તા કારવતા હતા અને કોઈ કોઈ તો નાના વિભાગ યા પ્રદેશમાં જગીરો પણ ભોગવતા હતા. નાડલાઇનો લેખે માગ. સુ. ૫ વિક્રમ સં. ૧૧૮૯ નો છે, જેતાં ભંડારી નાગ સીવાનું નામ એક બક્ષિસમાં સાક્ષી તરીકે મુક્યું છે.

ખીજે એક જે વિ. સં. ૧૨૪૧નો છે તેમાં યશોવીર ભંડારીનો Pallana માલિક તરીકે ઉલ્લેખ છે. (Pallana=પાલા એ જોધપુરની પશ્ચિમે છ માઇલપર આવેલ ગામ છે) જલોરનો એક લેખ કે જે વિ. સં. ૧૨૪૨ નો છે એમાં પાસુના પુત્ર ભંડારી યશોવીર મહારાજ સમરસિંહદેવના આદેશથી જૈનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો એવો ઉલ્લેખ છે. સં. ૧૩૫૨ ની સાલનો મહારાજ સામંતસિંહદેવના રાજ્યકાળનો એક લેખ દર્શાવે છે કે ભંડારી મીગાલ (Migra) ને દસ્તાવેજ અને સંધિપત્ર આદિની દેખરેખ માટેના અધિકારી તરીકે નિરૂપે હતા. જોધપુરમાં ભંડારી કુટુંબોનો વસવાટ રાવ જોધા (સં. ૧૪૨૭ થી ૮૯) ના રાજ્યકાળથી મળી આવે છે, કે જેના સમયમાં ભંડારીઓએ પ્રશંસા-પાત્ર સેવા બજાવ્યાના ઉલ્લેખ છે. પોતાના નાયક નારોજ અને સમરોજના હાથ નીચે રાવ જોધા તરફથી તેઓ ઝીલવાડા (Jhilwara) આગળ મેવાડના સૈન્ય સામે લડ્યા હતા અને એને પરાજય પમાડ્યો હતો. જ્યારથી તેઓ જોધપુરમાં આવી વસ્યા ત્યારથી તેમની રાજ દરબારે લાગવગ વધતી ગઈ અને ધીમેધીમે સંસ્થાનમાં વિશ્વનીય અને જવાબ-દારીની જગ્યાઓ ઉપર તેઓની નિમણૂક થવા માંડી. તેઓ હમેશા જોધારાવને અને તેમના વંશજોને નિમકહલાલ રહેતા આવ્યા છે કે જેથી તેમની ગણના હજી પણ રટેટના કીર્તિ-મંત અને વફાદારી સેવકોમાં થાય છે.

શ્રીયુત ટાંક મહાશય ક્ષેપે છે કે—

‘Like the Singhvis, the Bhandaris have handed the sword as well as the pen’ અર્થાત્ સીંધવીની માફક ભંડારીઓએ જોમ તલવાર પકડી જાણી છે એટલે કે તેઓ કુશળ લડવૈયા હતા તેમ અતુલવી મુત્સદ્દી ને યુનંદા ગણુગોળાજ પણ હતા. એ માટે હવે પછી વિચારીશું. તે પૂર્વે એકવાર વધુ એટલી ચોખવટ કરીએ જૈનધર્મીવીરોનાં પરાક્રમ આલેખવામાં અમારો ઉદ્દેશ હિંસાની મદત્તા સ્થાપવાનો કે સાચા

પરાક્રમી જનવામાં યુદ્ધ અને એ દ્વારા હિંસા અનિવાર્ય છે એવું પ્રતિપાદન કરવાનો હરગીજ નથી. હિંસા દોષયુક્ત જ છે અને એ માન્યાતા અબાધિત છે. પ્રશંસનીય વસ્તુ અહિંસા છે. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતમાં એ અગ્ર પદ ધરાવે છે એટલું જ નહિ પણ પાયારૂપ છે. એ ઉમદા યીજના પ્રણેતા તીર્થંકર મહારાજ છે અને કેવળજ્ઞાનથી તેઓએ એ અમૂલ્ય વસ્તુનું જે સૂક્ષ્મતાથી અવલોકન કર્યું છે એવું હજી સુધી અન્ય કોઇએ કર્યું નથી અને હજારશની શુદ્ધિથી એ જનવું શક્ય પણ નથી.

છતાં જ્યારે આજે સાક્ષરોમાંનો એક વર્ગ જૈનધર્મની અહિંસાને કાયરતા આણવામાં કારણરૂપ લેખે છે, અને જૂતકાળમાં જૈનોએ દાખવેલી શરવીરતાનો અપલાય કરે છે ત્યારે તેમની ચક્ષુ સામે ઉપરના ઐતિહાસિક ખનાનો રજી કરવા યોગ્ય માન્યા છે. [ચાલુ]

જૈનધર્મનો વિકૃત ઇતિહાસ

લેખક—મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી.

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ગયા અંકમાં જૈનેતર લેખકો પાઠ્ય-પુસ્તક તરીકે સ્વીકારવામાં આવતા ઇતિહાસનાં પુસ્તકોમાં પણ જૈન-ધર્મ સંબંધી હકીકતો આપવામાં કેવો છળરડો કરે છે તેનો એક નમુનો આપ્યો હતો. આજે એવો જ બીજો નમુનો રજી કરું છું. આવા પ્રસંગો ઉપરથી જૈનસમાજે જાગૃત થવાના જરૂર છે.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના ગયાંકમાં મેં આ સંબંધમાં જે લેખ લખ્યો હતો એ લેખ વાંચ્યા પછી એક મહાનુભાવે ઇતિહાસનું બીજું પુસ્તક પણ મને આપ્યું. આ બીજન પુસ્તકનું નામ પણ “ભારતવર્ષકા ઇતિહાસ” છે. એમાં વૈદિક કાલનો પરિચય કરાવ્યા પછી લેખકે રામાયણ અને મહાભારતનો પરિચય કરાવ્યો છે. ત્યારપછી જટ્ટા અધ્યાયમાં જૈનધર્મ ઔર બૌદ્ધધર્મનો પરિચય આપ્યો છે. આની શરૂઆત નથે ધર્મોંકી ઉત્પત્તિ (નવા ધર્મોની ઉત્પત્તિ) હેડીંગથી કરી છે. લેખક મહાશયે વૈદિક ધર્મ પછી તેના વિરોધરૂપે જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ માની છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે આ હકીકત સાચી નથી. જૈનધર્મ અનાદિ છે. આગળ વધતાં લેખક જણાવે છે કે “પરંતુ અજુકુજ લોંગ પેસે દૂર જો ફનકા વિરોધ કરને લગે”। ખરી રીતે હાલના કેટલાએક ઇતિહાસ લેખકો વૈદિક ધર્મના પક્ષ-આગ્રહને વશીકૃત થઈ જૈનધર્મને વૈદિક ધર્મના વિરોધમાં નવો ઉત્પન્ન થયેલો માને છે. વાસ્તવમાં આ વાત લગારે ઠીક નથી.

જૈનધર્મ કોઇ પણ ધર્મના વિરોધ માટે ઉત્પન્ન થયો જ નથી. જૈનધર્મની સંસ્કૃતિ અને સિદ્ધાન્ત સ્વતંત્ર અને અનાદિ છે. જૈનધર્મ આત્મધર્મ છે. આ વસ્તુ તરફ લગારે લક્ષ્ય આપ્યા સિવાય આ ઇતિહાસકારો અગ્રેજ વિદ્વાનોનું અનુકરણ માત્ર કરે છે અને જેમ ફાવે તેમ લખે છે.

ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવનો અહુ જ સંક્ષિપ્ત પરિચય આપી “મહાવીર સ્વામિકી શિક્ષા” નામક હેડીંગ નીચે લેખક લખે છે કે-(૧) સચ્ચ બોલો (૨) કિસી જીવકો ન સતાના (૩) ચોરી ન કરો (૪) ધન દોલત જમા ન કરો (૫) બ્રહ્મચર્ય વ્રતકા પાલન કરો”। ખરી રીતે ભગવાન મહાવીરદેવની શિક્ષા નીચે ધણું લખાય તેમ હતું—છે. પરંતુ જે શિક્ષા લખી છે તે પણ ક્રમશઃ નથી લખી. અર્થિકતા, સત્ય, અમૌઘ્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિવ્રજ્યાગ આ પાંચ મુખ્ય શિક્ષા તો સાધુઓ માટે છે. શ્રાવકો માટે તો આર શિક્ષાઓ અલગ છે. આ શિક્ષામાં તો સ્યાદાદ, નયવાદ, કર્મવાદ છવતત્વ વગેરેનો સમાવેશ કરવાની જરૂર હતી. વૈદિક ધર્મમાં લેખકે જેટલું લખ્યું છે તેના પ્રમાણમાં જૈનધર્મ માટે તો કાંઈ જ લખ્યું નથી. લેખક આગળ લખે છે કે “उनकी मृत्युके बाद जैनोमें दो दल हो गये थे—दिगम्बर और श्वेताम्बर। महावीर स्वामिने अपने शिष्योंको नग्न रहनेकी आज्ञा दी थी इस लिये वे दिगम्बर कहलाने लगे और दूसरे दलके लोग सफेद कपड़े पहननेके कारण श्वेताम्बर नामसे प्रसिद्ध हुए”।

લેખકે પોતાનાં વચનોમાં જ જે વિશેષ આવે છે તેનો પણ ખ્યાલ નથી રાખ્યો. પ્રથમ તો લખ્યું ભગવાનના નિર્વાણ પછી જૈનોમાં બે દલ—બે વિભાગ થઇ ગયા; પછી ખીણ વાર લખ્યું: મહાવીર સ્વામીએ પોતાના શિષ્યોને નગ્ન રહેવાની આજ્ઞા આપી હતી. ખરી રીતે લેખક મહાશયને જૈનધર્મનું જ્ઞાન ન હોવાથી આવી દ્વિમુખી વાતો લખવી પડી છે. ખરી રીતે ભગવાન મહાવીરદેવે પોતાના શિષ્યોને નગ્ન રહેવાની આજ્ઞા આપી ન હતી. ભગવાન મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ પછી લગભગ છસો વર્ષ પછી શ્વેતાંબર-દિગંબરના બેદ પડ્યા હતા. લેખકે આગળ ઉપર જે લખ્યું છે એ તો એમની અજ્ઞાનતાની હદ જ દેખાડે છે. “जैन साधु जब बाहर निकलते हैं, अपने मुहपर पट्टी बांध लेते हैं, साथ झाडु भी रखते हैं—जिससे बैठनेके समय स्थानको झाड लेते हैं”।

જૈન સાધુ બહાર નીકળે છે ત્યારે મોઢા ઉપર પટ્ટી બાંધી દેશે છે. આ વાત સાચી નથી હાં, જૈનધર્મમાં એક એવો સંપ્રદાય નીકળ્યો છે જે સ્થાનકમાગીને નામે પ્રસિદ્ધ છે, તેમના સાધુ દિવસ રાત મોઢા ઉપર મુહપતિ બાંધી રાખે છે ખરા, પરંતુ બહાર નીકળે છે ત્યારે પટ્ટી બાંધે છે, એ વાત તો કોઈપણ જૈન સાધુ માટે ઘટતી નથી. આવું જ ઝાડું શબ્દ માટે છે. ખરી રીતે ઇતિહાસ લેખકોએ અહુ જ નિષ્પક્ષ બની સત્યની શોધ કરી સત્ય વસ્તુ લખવી જોઈએ. ડૉ. ઇશ્વરીપ્રસાદ જેવા લેખક પણ આવું અસત્ય વિધાન લખે પછી ખીજની કેરી આશા રાખવી? આ પુસ્તકના લેખક ડૉ. ઇશ્વરીપ્રસાદ એમ. એ. એલ. એલ બી ડી. લીટ છે. આ પુસ્તક ઇ. સ ૧૯૨૬માં પ્રકાશિત થયેલ છે.

આવાં અનેક ઐતિહાસિક પાઠ્ય પુસ્તકોમાં જૈનધર્મ સંબંધી અજ્ઞાનતા ભરેલું લખાણ બેવામાં આવે છે. આ સંબંધી જૈનો તેમજ બિન્ન બિન્ન જૈન સંસ્થાઓ તરફથી ઉચિત કાર્યવાહી થવાની જરૂર છે. આવા ભ્રાતૃત્વક, અસત્ય લખાણો ગમે તેમ ફરીને ફર કરાવવાં જ જોઈએ. અસ્તુ!

માલપુરાના વધુ લેખો

સંગ્રહક તથા સપાઠક—મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના વર્ષ ૫, અંક ૧૦, ક્રમાંક ૫૮માં મેં માલપુરાના કેટલાક લેખો રજુ કર્યા હતા. હવે બાકીના કેટલાક લેખ અહીં આપું છું. એ અંકમાં શ્રીમુનિસુવતસ્વામીજીના મોટા મંદિરના ચાર લેખો આપ્યા હતા. (૧) મૂલગંભારાની કુંભી ઉપરનો વિ. સં. ૧૬૭૨ નો લેખ, જેમાં શ્રી સિદ્ધિચંદ્રજી ગણિએ જિનમંદિર માટે જમીન પ્રાપ્ત કર્યાનો અને યાગલાલ પ્રમુખ માલપુરાના શ્રીસદ્ધે શ્રીચંદ્રપ્રભજિન પ્રાસાદ જિનમંદિર કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે લેખ. (૨) પરિકરનો લેખ છે, જેમાં સં. ૧૬૭૮માં પરિકર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે, સાથે શ્રી ચંદ્રપ્રભમૂર્તિ અને મુખ્ય પરિકર બનાવ્યા અને પ્રતિષ્ઠા કરાવ્યાનો લેખ છે. પ્રતિષ્ઠાપક શ્રી વિજયદેવસૂરિ આસાધારક પં. શ્રી જયસાગર છે તે લેખ. (૩) જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિજી મહારાજની મૂર્તિનો લેખ છે. વિ. સં. ૧૬૬૦માં શ્રી વિજયદેવસૂરિજી એ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. (૪) વર્તમાન મૂલનાયક શ્રી મુનિસુવતસ્વામીનો લેખ છે. વર્તમાન મૂલનાયકની આ મૂર્તિ વિ. સં. ૧૬૬૧માં વિજયમનીય ગચ્છના શ્રીપૂજ્ય કલ્યાણસાગરસૂરિજીના ઉપદેશથી માલપુરાના આવકાએ બનાવી અને પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. પ્રતિષ્ઠા તપાગચ્છીય શ્રી વિજયદેવસૂરિજીના આસાધારી શ્રી લગ્નિધચંદ્રજીએ કરી હતી.

આ સિવાય વિ. સં. ૧૬૭૨ની એક ધાતુની મૂર્તિનો લેખ પણ આપ્યો હતો.

આ સિવાયના બાકીના લેખો નીચે આપું છું.

આ મંદિરજમાં ચોવીશ દેરીઓ છે પણ અત્યારે તે બાકી છે અને બધી પ્રતિમાઓ મૂલગંભારામાં બિરાજમાન છે, જેથી હું તો તીર્થંકર દેવોના કમથી જ લેખો આપું છું.

(૧ A) શ્રી આદિનાથ પ્રભુ

(૧) * સં. x x x ફા. શુ. ૩ રવિ x x સા. પદમસિંહ x x બાર આ-
ચિકયા (૨) શ્રીઆદિનાથચિંચં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં તપાગચ્છે શ્રીસોમસુન્દરસૂરિમિ:

(૧ B) શ્રી આદિનાથ પ્રભુ

(૧) સં. ૧૪૬૮ વર્ષે પ્રાગલાટ સં. હારા સુત શા. હુંગરેણ સ્વમાતૃ ‘ગાંગ’
ઐયોર્થે શ્રીઆદિનાથચિંચં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં x + સૂરિમિ: x x

(૧ A) આ શ્રી આદિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ ભરાવનાર શ્રાવકનું નામ પદમસિંહ છે. તેમની પત્નીનું નામ ધારૂ છે. પ્રતિષ્ઠાપક તપાગચ્છીય આચાર્ય સોમસુંદરસૂરિજી છે. આમાં સંવત્ ધસાઇ ગયેલ છે. વચ્ચે પણ અક્ષરો નથી વંચાના.

* આ લેખોમાં અહીં તેમજ આગળ ઉપર આ રીતે કૌંસમાં જે અંકો આપ્યા છે તે તે મૂળ લેખની તે તે લીટીને બતાવે છે.

(૧ B) આ બીજી આદિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ સં. ૧૪૬૮માં પ્રતિષ્ઠિત છે. પોરવાડ જ્ઞાતિના હારાસુત હુંગરે પોતાની માતા ગાંગ (ગંગા હશે)ના કલ્યાણ અર્થે આ મૂર્તિ ભરાવી

(૨ A) અજિતનાથ પ્રભુ

(૧) શ્રી અજિતનાથ પ્રભુજીની મૂર્તિ છે. લેખ બરાબર નથી વંચાતો. (૨) માત્ર નીચેનું વંચાય છે. શ્રી અજિત શ્રા. સોભાગી.

(૨ B) અજિતનાથ પ્રભુ

॥ સં. ૧૪૬૦ (૬૮) વર્ષે જ્યે. શુ. ૭ પ્રાગઘટ જ્ઞાતીય × + ભાર્યા કાશલદે સુત શા. વાનાકેન ભાર્યા માલ્હી સુત પદ્મા ગાંગજાદિયુતેન (૨) અષ્ટાપદાવતારાર્થે સ્વ ચતુર્વિંશતિ × × અજિતનાથર્થેન કારિતં પ્રતિ (ષિટં) તપાપક્ષ શુ. ૧ સોમસુંદરસૂરિભિઃ

(૩ A) શ્રી સંભવનાથ પ્રભુ

(૧) સં. ૧૪૨૨ ફા. શુ. × × × × (૨) × × × શ્રીસંભવનાથર્થેન શ્રી સોમસુંદરસૂરિભિઃ (પાછળ લેખ છે પણ વંચાતો નથી.)

(૩ B) શ્રી સંભવનાથ પ્રભુ

(૧) સં. ૧૪૮૫ વર્ષે માઘસુદિ ૧૦ શનૌ ઉપકેશજ્ઞાતીય સાહ અક. મા. ગોરી પુ. દેલ્હાકેન મા. વી(૨)ર × × સહિતેન શ્રીસંભવનાથર્થેન શ્રીપુણ્ય-નિમિત્તં કારાપિતં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રી શુ. શ્રીવીર × × સૂરિભિઃ ।

શ્રી અભિનંદન પ્રભુજી તથા ખીજ પણ કેટલાક પ્રભુજીના નામવાળી મૂર્તિ નથી મળી.

(૫) શ્રી સુમતિનાથ

(૧) સં. ૧૫(૧૪)૯૫ વર્ષે જ્યેષ્ઠ શુદિ ૧૧ (૨) × × × × સુમતિનાથર્થેન પ્ર. સ્વતરંગછે શ્રી જિનસાગરસૂરિભિઃ ।

છે. પ્રતિષ્ઠાપક આચાર્યનું નામ વંચાતુ નથી. પરંતુ સં. ૧૪૬૮ની શ્રી સોમસુંદરસૂરિજીની ખીજ મૂર્તિએ હોવાથી કદાચ એ નામ હોય તેમ સંભવી શકે છે.

(૨ A) આ મૂર્તિનો લેખ નથી વંચાતો.

(૨ B) સં. ૧૪૬૦ (૬૮)ની પ્રતિષ્ઠિત શ્રી અજિતનાથ પ્રભુની મૂર્તિ છે. પોરવાલ જ્ઞાતિના શા. વાનાકની પત્ની માલ્હીના પુત્ર પણ અને ગાંગજે અષ્ટાપદાવતાર માટે ચોવીશ પ્રભુમાંથી ખીજ અજિતનાથ પ્રભુનું બિંબ કરાવ્યું. પ્રતિષ્ઠા તપાગચ્છાચાર્ય શ્રી સોમસુંદરસૂરિજીએ કરી છે. ક્યાંક અષ્ટાપદાવતારનું તીર્થ સ્થાપિત થયું હશે જેમાં ચોવીશ તીર્થકરોની મૂર્તિઓ સ્થાપી છે. ત્યાંની ધણી ખરી મૂર્તિઓ માલપુરા લાવવામાં આવી છે.

(૩ A) આ સંભવનાથ પ્રભુની મૂર્તિની સં. ૧૪૨૨માં શ્રી સોમસુંદરસૂરિજી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. લેખનો મહત્વનો ભાગ પાછળ રહી ગયેલ છે, મૂર્તિ ઉડાવી ન શકવાથી તે ભાગ વંચાયો નથી.

(૩ B) ૧૪૮૫માં ચોસવાલ જ્ઞાતીય શ્રાવક સા. અક તેમની પત્ની ગોરી, પુત્ર દેલ્હાએ તેમની પત્ની વીરા (વીરમદે) આદિએ આ મૂર્તિ પુણ્યાર્થે બનાવી છે.

(૫) સં. ૧૫૯૫ (૧૪૯૫)માં જ્યેષ્ઠ શુદિ. ૧૧ શ્રી સુમતિનાથ પ્રભુજીની પ્રતિષ્ઠા

(૬) શ્રી પદ્મપ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૪૯૭ માવ શુ. ૩ ઉકેશવંશીય સા. વિજપાલ સુત પાલહા
(૨) × × × શ્રીપદ્મપ્રભજિનચિંત્તે કા. પ્ર. શ્રીસોમસુંદરસૂરિભિઃ ।

(૧૧ A) શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૪૮૮ વર્ષે પ્રાગલાટ સા. કાસાકેન પેઢી શ્રેયોર્થે શ્રીશ્રેયાં-
સનાથચિંત્તે કારિત્તે પ્રતિષ્ઠિતે તપાપક્ષે શ્રીસોમસુંદરસૂરિભિઃ (આટલો લેખ મૂર્તિની
પાછળ છે.) સં. ૧૪૮૮ શ્રી શ્રેયાંસ સા. કાશ × × (આ લેખ સામેની ગાદીમાં છે)
પ્રતિષ્ઠાપક આચાર્યશ્રીનું નામ નથી વંચાતું શ્રી વીર × × સૂરિભિઃ વંચાય છે.

(૧૧ B) શ્રી. શ્રેયાંસનાથ પ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૪૯૪ પા. ૬ વર્ષે પ્રાગલાટ સં. + + × રમાદે પુત્ર સં. ન
× × × મા. રન્તુ પુત્ર પદ્મકેન × × × × (૨) આદિકુટુમ્બયુતેન શ્રીશ્રેયાંસ-
નાથચિંત્તે કા. પ્ર. શ્રીસોમસુંદરસૂરિભિઃ

(૧૫) શ્રીધર્મનાથપ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૫૧૩ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૧ ગુરૌ શ્રીમાલવંશે આકલુધિયાગોત્રે
શ્રી. સા. હરીયા મા. બા. (વા) લહર પુત્ર સા. હુંગર સુશ્રાવકેળ ધ. × × ×
(૨) જીદા લા. (મા) ધૂ પરિવૃત્તેન મા. હીલા સુશ્રાવિકા પુણ્યાર્થે શ્રીધર્મનાથ-
ચિંત્તે કા. પ્ર. શ્રીચરતરગચ્છે શ્રીજિનચંદ્રસૂરિભિઃ । (આટલો ભાગ પાછળ છે.
હવે સામેની ગાદીમાં) સા. હુંગર મા. હી (હંગોટનું ચિન્હ) ધર્મનાથ પ્રણમતિ ।

(૧૬ A) શ્રીશાન્તિનાથજી

॥ સં. ૧૪૬૦ વર્ષે આશા વ. × ઉકેશ જ્ઞા. પુરમલ (× × × નથી વંચાતું)
(૨) નથી વંચાતું (૩) શ્રી શાન્તિનાથ ચિંત્તે કા. પ્રતિ. ૫ શ્રીસોમસુંદરસૂરિ

ચયેલી છે. પ્રતિષ્ઠાપક ખરતરગચ્છીય શ્રી જિનસાગરસૂરિજી છે. શ્રાવકાનાં નામ નથી વંચાતાં.

(૬) આ પદ્મપ્રભુજીની મૂર્તિ ઉકેશવંશીય વિજપાલ પુત્ર પાલહાએ ભરાવી છે.
અને શ્રી સોમસુંદરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૪૯૭નો છે.

(૧૧ A) શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુજી-પોરવાડ જ્ઞાતીય શ્રાવક કાસાકે આ મૂર્તિ
ખનાવી છે. અને પ્રતિષ્ઠા તપગચ્છાચાર્ય શ્રી સોમસુંદરસૂરિજીએ કરી છે. પાછળના ભાગમાં
લેખ પૂરે વંચાય છે. સામે થોડું જ વંચાય છે.

(૧૧ B) શ્રીશ્રેયાંસનાથ પ્રભુજી-સં. ૧૪૯૪માં જેક વદિ પાંચમે પોરવાડજ્ઞાતીય
પ્રધવી × × રમાદેના પુત્ર × × × ની પત્ની રજુના પુત્ર પદ્મકે પોતાના કુટુમ્બ સહિત
શ્રીશ્રેયાંસનાથ પ્રભુજીની મૂર્તિ ખનાવરાવી અને શ્રીસોમસુંદરસૂરિજીએ તેની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૧૫) શ્રીધર્મનાથજી-વિ. સં. ૧૫૧૩માં જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૧ને ગુરુવારે શ્રીમાલવંશના
આકલુધિયાગોત્રના શ્રાવક અને તેમની પત્નીએ મળી આ મૂર્તિ ખનાવી છે અને પ્રતિષ્ઠા
ખરતર ગચ્છાચાર્ય શ્રીજિનચંદ્રસૂરિજીએ કરી છે. શ્રીધર્મનાથપ્રભુજીની મૂર્તિ છે.

(૧૬ A) શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજી-ઉકેશ જ્ઞાતીય પુરમલજીએ સં. ૧૪૬૦માં આ મૂર્તિ ખના
રાવી છે અને શ્રીસોમસુંદરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૧૬ B) શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૪૬૭ વર્ષે જ્યે. વ. ૧૧ પ્રાગવટ (લંછન હરિણુનું છે.) (૨) દેવસુન્દરસુરિભિઃ (લેખ પાછળ છે તે વંચાતો નથી.)

(૧૬ C) શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજી

॥ સં. ૧૪૮૭ આ વ. ૬ શુક્રે ઉકેશ X શા. શિવરાજભાર્યા (૨) શ્રીશાન્તિર્વિંબં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં (૩) શ્રીસુરિભિઃ

(૧૬ D) શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજી

(૧) ૬ ॥ સં. ૧૪૯૬ વર્ષે જ્યેષ્ઠશુદ્ધિ ૧ શુક્રે X X X લાલિયાગોત્રે શ્રીમાલજ્ઞાતીય સા. રૂપાભાર્યા જાસો પુત્ર X રહ (૨) રી ભાર્યા લીલુ પુત્ર વરસિંહ ભાર્યા પાસુ પુણ્યાર્થે શ્રીશાન્તિનાથર્વિંબં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીજિનસાગરસુરિભિઃ ।

(૨૦) શ્રીમુનિસુવતસ્વામી

(૧) ॥ સં. ૧૪૭૮ (૭૦) વર્ષે જ્યે. શુ. ૬ પ્રાગવાટ જ્ઞાતીય X X સુત આકાકેન ભા. જાસલદે શ્રેયોર્થે શ્રી (૨) મુનિસુવતર્વિંબં કા. પ્ર. તપાગચ્છે X શ્રીસોમસુન્દરસુરિભિઃ

(૨૧ A) શ્રીનમિનાથ પ્રભુજી

શ્રીનમિનાથર્વિંબં અસ આટલું વંચાય છે (મૂર્તિ સ્થાપ છે.)

(૨૧ B) શ્રીનમિનાથજી

(૧) ॥ સં. ૧૫૦૭ વર્ષે જ્યે. શુ. ૨ દિને શનિવારે ઉકેશર્વંશે ઉર X X

(૧૬ B) શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજી. સં. ૧૪૬૭માં જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૧ પોરવાલ જ્ઞાતીય X X એ મૂર્તિ અનાવરાવી અને શ્રીદેવસુન્દરસુરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. લેખનો ઘણો ભાગ પાછળ હોવાથી વંચાણું નથી.

(૧૬ C) શ્રીશાન્તિનાથજી વિ. સં. ૧૪૮૭માં ઉકેશ જ્ઞાતીય શા. શિવરાજની પત્ની X X એ શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજીની મૂર્તિ અનાવરાવી છે અને પ્રતિષ્ઠાપકનું નામ નથી વંચાતું સુરિભિઃ આટલું જ વંચાય છે.

(૧૬ D) શાન્તિનાથ પ્રભુજી—સં. ૧૪૮૫માં ખાખીયા ગોત્રીય શ્રીમાલ જ્ઞાતીય ૩૫ પત્ની જસુ, પુત્ર X રહરી—(નરહરી હશે)ની પત્ની લીલુ; તેમના પુત્ર વરસિંહ તેમની ભાર્યો, પાસુએ પોતાના કસ્યાણુ માટે શ્રીશાન્તિનાથપ્રભુજીની મૂર્તિ અનાવી છે. પ્રતિષ્ઠાપક શ્રી જિનસાગરસુરિજી છે.

(૨૦) મુનિસુવતસ્વામી—સં. ૧૪૭૮ (૭૦)માં જ્યેષ્ઠ શુ. ૫ શુક્રવારે પોરવાલજ્ઞાતીય આકાકેની ભાર્યા મનસલદેએ પુણ્યાર્થે શ્રીમુનિસુવતસ્વામીની મૂર્તિ અનાવરાવી છે અને પ્રતિષ્ઠા શ્રીસોમસુન્દરસુરિજીએ કરી છે.

(૨૧ B) શ્રીનમિનાથજી—સં. ૧૫૦૭માં ઉકેશર્વંશે ઉર X X ગોત્રના શા અર્જુનના પુત્ર સા, મહિરાજના પુત્ર ગોરા પ્રમુખ પરિવારે માલણુદેના પુણ્યાર્થે શ્રીનમિનાથજીની મૂર્તિ અનાવી છે અને પ્રતિષ્ઠા ખરતરગચ્છાચાર્ય શ્રી જિનસદ્રસુરિજીએ કરાવી છે.

ગોત્રે સા. અર્જુનપુત્ર સા મહિરાજે (૨) ન પુત્ર ગોરા પ્રમુખ પરિવારયુતેન માલગણે પુણ્યાર્થે શ્રીનમીનાથર્થિલિંગ કારિતં પ્રતિષ્ઠિ(૩) તં શ્રીચરતરગચ્છે શ્રીજિનમહાસુરિભિઃ

(૨૪ A) શ્રીમહાવીરપ્રભુજી

(૧) ॥ સં. ૧૪૮૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૫ દિને સં. ભાદા માર્યા ધાતી (નથી વંચાતું)

(૨) (નથી વંચાતું) કારિતં શ્રીમહાવીરર્થિલિંગ (૩) પ્રતિષ્ઠિતં તપાગચ્છે x + +

(૨૪ B) શ્રીમહાવીર પ્રભુજી

॥ સં. ૧૪૭૨ આશા. વ. ૨ પ્રા. જ્ઞા. જ્ઞા. માહણ પુ. લાલા (લીમ્બા) મા. શરૂ x x નરસિંહેન મા. માલહા, ધનાયુતેન સ્વશ્રેયસે શ્રીમહાવીરર્થિલિંગ કા. પ્ર. તપા શ્રીસોમસુન્દરસુરિ (લેખ મૂર્તિના પાછળના ભાગમાં છે.)

(૨૪ C) શ્રીમહાવીર પ્રભુજી

॥ ૬૦ ॥ સં. ૧૫૮૬ (૧૪૮૬) જ્યે. વ. ૫ શુક્રે x x x મા. ૫ સુત ગુણરાજ પુણ્યાર્થે શ્રીમહાવીરર્થિલિંગ કા. પ્ર. શ્રી x + x x શ્રીજિનવર્ધનસુરિપદે શ્રીજિન-વર્ધસુરિભિઃ

આ સિવાયની કેટલીક પ્રતિમાઓના લેખો નથી. વંચાતા. કેટલાકના લેખો વાંચતા મળી મુશ્કેલી પડે છે. કેટલીક મૂર્તિઓમાં લેખ નથી. અમારી પાસે લેખ વાંચવાના કોઈ સાધનો હતાં જ નહિ એટલે જાત મહેનતથી જેટલા લેખો વંચાયા તેટલા જ લીધા છે. આ સિવાય એક કૃત્રિમ લેખ જોયો જે નીચે મુજબ છે.

(૧) ॥ સં. ૧૩૦૮ વર્ષે મી. વૈ. સુ. ૯ લુણીયાગોત્રે સાહા જ્ઞાન્તિનાથર્થિલિંગ : x + x સુરિભિઃ + x + x

આ લેખની લીપી અર્વાચીન છે. ચૌદમી સદીના લીપીલેખો અમે અજમેર પુઝીયમમાં અને અનેક જૈન મંદિરોમાં જોયા છે. એક તો પડિમાત્રામાં હોય છે. અહીં તું નથી; અને મરોડ પણ ભુદી જ જાતનો હોય છે. અહીંના પંદર અને સાલમી સદીના ખોમાં પણ પડિમાત્રા જોવાય છે. વળી મીં મીતી શબ્દનો પ્રયોગ છે જે અર્વાચીન છે.

લેખ ગાદી ઉપર લખાવાને બદલે પીઠ નીચે કુલા ઉગર કાતરેલો છે. આ ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે કોઈએ કોઈ કારણસર આ લેખ લખાવ્યો હશે.

હવે જેના લેખ નથી લેવાયા તેના થોડા પરિચય આપું છું.

(૨૪A) શ્રીમહાવીર પ્રભુજી—સં. ૧૪૮૪ના જ્યે. શુ. ૫ મે સં. બાદાની ભાર્યા ત્રીએ આદિએ આ શ્રીમહાવીર પ્રભુની મૂર્તિ બનાવરાવી છે. પ્રતિષ્ઠા તપાગચ્છ્યાર્થે કરાવી નામ વગેરે નથી વંચાતું.

(૨૪ B) સં. ૧૪૭૨માં પ્રાગવટ જ્ઞાતીય જ્ઞા. માહણના પુત્ર લાલા તેની ભાર્યા તેના પુત્ર નરસિંહ તેની પત્ની માલહા, ધના વગેરે કુટુંબે પોતાના કથાણુ માટે મહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ કરાવી. પ્રતિષ્ઠા શ્રીસોમસુન્દરસુરિજીએ કરાવી છે.

(૨૪ C) સં. ૧૫૮૬—(૧૪૮૬)માં ગુણરાજના પુણ્યાર્થે શ્રીમહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ બનાવવાની છે. પ્રતિષ્ઠા શ્રી જિનવર્ધનસુરિજીના પદ્મધર શ્રી જિનયંત્રસુરિજીએ કરાવી છે.

— શ્રી વિવિધતીર્થકલ્પાન્તર્ગત ત્રણ કલ્પ —

[૧] અષ્ટાપદ મહાતીર્થકલ્પ [૨] પ્રતિષ્ઠાનપત્તન-
કલ્પ [૩] અપાપાપુરી (સંક્ષિપ્ત)કલ્પ

— અનુવાદક —

શ્રીચુત પં. અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ, વ્યાકરણતીર્થ

[૧]

અષ્ટાપદ મહાતીર્થ કલ્પ*

[કર્તા—ધર્મધોષસૂરિ]

એક ધર્મકીર્તિવાળા શ્રી.ઋષભદેવ ભગવાન ન્યાં છે; અને વિદ્યાનંદથી આશ્રિત એટલે પવિત્ર થયેલો તથા દેવોના ઇંદ્રોવડે વંદાએલો એવો ગિરિઓમાં એક અષ્ટાપદ પર્વત જય પામે છે. (૧)+ જેમાં અષ્ટાપદના મુખ્ય લાખો દોષોને હરણ કરનાર અષ્ટાપદ-સિંહ હતો અને ન્યાં ઋષભ પણ સિંહ સમાન છે તે એક અષ્ટાપદ પર્વત જય પામે છે. (૨) જેમાં

* આ કલ્પ સિંધી જૈન ગ્રંથમાળા પ્રકાશિત 'વિવિધતીર્થ કલ્પ'ના ૩૧ મા પાને છપાયેલ છે.

+ અહીં તેમજ આગળ ન્યાં ન્યાં કૌસમાં અક આપ્યા છે તે મૂળકલ્પના તે તે શ્લોકને અતાવે છે.

(૧) લીલા (કંઈક કાળાશ પડતા) રંગની સુંદર પ્રતિમાજી છે. લેખ નથી વંચાતો.

(૨) શ્રાવકતું નામ જ માત્ર વંચાય છે. નથી તો ભગવાનનું નામ વંચાતું, નથી પ્રતિષ્ઠાપક આચાર્યનું નામ વંચાતું નથી સંવત દેખાતો.

(૩) બે સુંદર શ્યામ મૂર્તિઓ છે. લેખ નથી વંચાતો.

(૪) સં. ૧૪૬૨ વર્ષે મા. × ૧ આ સિવાય બીજી કંઈ નથી.

સં. ૧૪૬૨ વર્ષે મા. × આ સિવાય બીજી નથી વંચાતું.

(૫) સુંદર સફેદ મૂર્તિ છે. લેખ નથી દેખાતો.

(૬) ૧૧૦૧ સંવત ૧૪૬૪ આશા. શુ. ૧૩ પ્રાગવટ જ્ઞાતીય સા જગસી માર્યા જાકુ સુત સા. કેલહા કદુઆ (૨) માલા જયતારણસિંહ × પુત્રાદિ + + + × માર્યર્થિવં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીસૂરિમિ:

આ મૂર્તિ વિ. સં. ૧૪૬૪માં પોરવાલ જ્ઞાતીય સા. જગસી; તેમની બાર્યા બહુના પુત્રો સા. કેલહા. કુટુંબઆમાલા, અને જયતારણસિંહ; અને તેમના પુત્ર પરિવારે બનાવી છે. ભગવાનનું નામ નથી વંચાતું. લંછનાદિ બરાબર નથી ઓળખતાં. પ્રતિષ્ઠાપક તરીકે શ્રી સૂરિમિ: દેખાય છે. આ સિવાય કેટલીએક ધાતુ મૂર્તિના લેખો પણ છે જે હવે પછી બેઈ શં.

(ચાલુ)

શ્રેષ્ઠ ઋષિઓ સમાન બાહુબલિ વગેરે ઋષભદેવના નવવાણુ પુત્રોએ મોક્ષ મેળવ્યું તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૩) વિયોગભીરુ એવા દશ હજાર ઋષિઓએ ન્યાં પ્રભુની સાથે જ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કર્યું તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૪) ન્યાં અષ્ટપુત્રના નવવાણુ પુત્રો ઋષભદેવની સાથે જ એક સમયમાં મોક્ષે ગયા તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૫) ન્યાં ઇન્દ્રે, પ્રત્યક્ષ ત્રણ રત્નો જેવા, ત્રણ ચિતિ (અગ્નિદાહ) સ્થાને ત્રણ રતૂપ સ્થાપ્યા તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૬) ન્યાં સિદ્ધોનાં રહેઠાણુ સમાન, ચાર પ્રકારનાં સિંહાસનોવાળું મંદિર શ્રી. ભરતે બનાવ્યું તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૭) ન્યાં એક યોગ્ય પ્રમાણુ લાંબું, તેથી અકલા વિસ્તારવાળું અને ત્રણ કોશ જાયું એવું મોટું ચૈત્ય શોભે છે તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૮) ન્યાં ભરતે પોતાની સહિત પોતાના ભાઈઓની અને ચોવીશ નાર્તકીઓની પ્રતિમાઓ બનાવી તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ જ્ય પામે છે. (૯) પોતપોતાની આકૃતિ, પ્રમાણુ, વર્ણ અને લાંબનથી વર્તમાન જિનેશ્વરનાં બિંબો ભરતે અહીં બનાવ્યાં તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૦) ન્યાં પ્રતિમાઓ સહિત નવવાણુ ભાઈઓના રતૂપો તથા અરિહત ભગવાન (શ્રી. ઋષભદેવ)નો રતૂપ, ચક્રવર્તીએ (ભરતરાજે) બનાવ્યા તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૧) ભરતરાજે મોહરૂપી સિંહને મારવા માટે જાણે અષ્ટાપદ ન બનાવ્યો હોય તેમ સોનાનાં આઠ યોગ્ય વિસ્તારવાળા જે શોભે છે તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૨) જેમાં ભરત ચક્રવર્તી વગેરે અનેક કોડ મહર્ષિઓ સિદ્ધિ પામ્યા તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૩) ન્યાં સુબુદ્ધિએ સર્વાર્થસિદ્ધ-મોક્ષપદને પામેલ. ભરતરાજ જેવા રાજર્ષિઓની વાતાં સગર રાજાના પુત્રો (૬૦૦૦૦ પુત્રો) પાસે કહી તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે (૧૪) ન્યાં સાગર જેવા વિચારવાળા સગરપુત્રોએ ચારે બાજુથી યજ્ઞનું (પુણ્ય !) રક્ષણ કરતાં સાગરની જ ખાત્ર કરી તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૫) જે જૈન (પર્વત) નિરંતર મોળાં રૂપ હાથે વડે પોતાનાં પાપો ધોવાને જ જાણે ગંગામાં આશ્રિત થયા છે તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૬) ન્યાં દમયંતીએ જિનેશ્વરપ્રભુને તિલક કરવાથી (પોતાના) કપાળમાં સ્વભાવથી જ તિલક (સૌભાગ્ય ચિહ્ન) રૂપ યોગ્યરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૭) ન્યાં બાલિએ કાપથી પોતાના ગરણુ વડે દયાવીને યમના સમુદ્રમાં નખાતા રાવણને ખૂચ રડાવ્યો તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૮) ન્યાં જિનેશ્વર પ્રભુનો મહોત્સવ કરતા રાવણે હાથની નસ વડે તંત્રી-તાંત બનાવીને ધરણે-દ્રથી વિજયની અમોઘ શક્તિ મેળવી તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૧૯) ન્યાં ગણધર મહારાજે પશ્ચિમાદિ દિશાઓમાં ચાર, આઠ, દસ, અને બે-એમ જિનેશ્વર પ્રભુઓનાં બિંબોને વંદન કર્યું તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૨૦) જે મનુષ્ય આ પર્વતમાં જિનેશ્વર પ્રભુને પોતાની શક્તિથી વંદન કરે છે તે અચલ-રચર ઉદય-પણુને પામે છે, એમ શ્રી વીરપ્રભુએ વર્ણવ્યું છે તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૨૧) દશ પૂર્વધારી પુંડરીક સ્વામી, પ્રભુએ કહેલા પુંડરીક અધ્યયનના ભાગુનાથી, અર્ધા દશમા (દેવલોકે) દેવ થયા તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૨૨) ન્યાં જિનેશ્વર પ્રભુની રત્નિ કરનાર શ્રી. ગૌતમ ગણધરે એકસો પંદર તાપસોને દાક્ષા આપી તે શ્રેષ્ઠ અષ્ટાપદ પર્વત જ્ય પામે છે. (૨૩) એ પ્રકારે મેરુપર્વત સમાન સુવર્ણમય અને લાંબા

સમય સુધી રહેનાર મહાતીર્થ અષ્ટાપદનું વર્ણન કર્યું. તે અષ્ટ અષ્ટાપદ પર્વત જય પામે છે. (૨૪).

॥ ઇતિ શ્રીઅષ્ટાપદ મહાતીર્થ કલ્પ ॥

[૨]

પ્રતિષ્ઠાનપત્તન કલ્પ*

જન્યનશીલ અને ગોદાવરી (નદીના તીર) થી પવિત્ર (થયેલું), તથા મહારાષ્ટ્ર(દેશ)ની લક્ષ્મીના મરતકમાં રત્નના આભૂષણ સમાન અને આખને ઠંડક આપનારાં ચૈત્યો તેમજ મહેલો વડે સુંદર એવું શ્રી. પ્રતિષ્ઠાન નામનું નગર જય પામે. [૧] અહીં અડસઠ લૌકિક તીર્થો અને આવન વીરો ઉત્પન્ન થયા છે. (વળી) અહીં વીરોનું ક્ષેત્ર હોવાથી પ્રૌઢ તેજવાળા સૂર્યસમાન રાજાઓનો (પણ) પ્રવેશ નથી થતો. [૨] કાચખાના લાંછનવાળા જિનેશ્વર (શ્રી. મુનિસુવ્રતસ્વામી) આ નગરથી રાત્રે જ અહીં (પ્રતિષ્ઠાનપુર) થી સાંક યોજન પ્રમાણુ માર્ગને ઉલ્લંઘન કરી ઘોડાઓને યોધ કરવા માટે ભૂગુપુર (ભરૂચ નગર) માં ગયા. [૩] જિનેશ્વર પ્રભુ (શ્રી. મહાવીર સ્વામી) ના મોક્ષ થયા પછી ૬૬૩ વર્ષ વ્યતીત થતાં આર્ષ કાલકે (કાલકાચાર્યે) ભાદરવા શુદ્ધ ચૌથના દિવસે વાર્ષિક (સંવત્સરી) પર્વ કર્યું. [૪] અહીં ધરોની ઋણીને નેવાથી સુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આશ્ચર્યકારી અને નેવા યોગ્ય એવા દેવતાના વિમાનોનો માર્ગ પણ તે જ ક્ષણે છાડી દે છે. [૫] આશ્ચર્યકારી ચારિત્રવાળા શાતવાહન વગેરે રાજાઓ અહીં થયા, અને ઘણા પ્રકારના દેવતાઓથી અધિષ્ઠિત એવા આ નગરમાં ઘણીએ દાનશાળાઓ હતી [૬] અહીં રાજાઓના આગ્રહથી કપિલ, આત્રેય, બૃહસ્પતિ, પંચાલ વગેરે (વિદ્વાનો) જો, પોતાના ચાર લાખ શ્લોક પ્રમાણુ અર્થવાળા એક [એક] શ્લોકનો વિસ્તાર કર્યો. [૭] તે આ શ્લોક છે. આત્રેયે **જીર્ણ મોજનમ્**-[પાત્રન થતાં ભોજન કરવું], કપિલે **પ્રાણીનાં દયા**-[પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી,] બૃહસ્પતિએ **અવિશ્વાસઃ** (અવિશ્વાસ) પંચાલે **સ્ત્રીષુ માર્દવમ્** (સ્ત્રીઓ પ્રત્યે મૃદુભાવ રાખવો) (અર્થાત્ દરેકે આ શરૂઆતના પદવાળા ચાર શ્લોક પર ચાર લાખ શ્લોક પ્રમાણુવાળા ગ્રંથોની રચના કરી છે.) [૮] આખમાં અમૃતના સિચન સમાન, સારી દટિવાળા (મનુષ્યરૂપ) મોરોને માટે મેઘની ઘટા સમાન એવી લેપવાળી (ધાતુની) જીવતસ્વામી (મુનિસુવ્રત સ્વામીના જીવતાં જ અનાવેલી) શ્રી. મુનિસુવ્રતસ્વામીની પ્રતિમા અહીં (પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં) જય પામે છે. [૯] આ (પ્રતિમા)ને અગિયાર લાખ પંચાસો હજાર આડસો તે છપ્પન (૧૧૮૫૮૫૬) વર્ષનો કાળ થયો છે. [૧૦] અહીં મુનિસુવ્રતસ્વામીના મંદિરમાં અનેક પ્રકારના મહોત્સવવાળી યાત્રા કરીને ભગ્ય પુરૂષો આ લોક અને પરલોકની સુખ સપતિ એકઠી કરે છે. [૧૧] અહીં મનુષ્યોના પ્રેમની વૃદ્ધિને અતાવતા એવા જિનેશ્વરપ્રભુઓના મંદિરમાં કાંતિવાળી અને દેહીપ્રમાન પ્રતિબિંબની લેખ્યમય પ્રતિમાઓ સુંદર રીતે શોભે છે. [૧૨] અંબાદેવી તેમજ ક્ષેત્રોના સ્વામી અને યક્ષોના નાયક કપદી (યક્ષ) એ અને આ ચૈત્યમાં વસતાં શ્રી. સંઘના

કળેને નાશ કરે છે. [૧૩] અહીં મંદિરની લક્ષ્મી માટે શ્રેષ્ઠ, પ્રાણીઓના સમૂહને ઉપકાર કરવામાં એક વ્રતવાળા અને જેમના ચરણ કમળ દેવતાઓના સમૂહે આનંદ પૂર્વક સેવ્યા છે એવા શ્રી મુનિસુવતરવામી હંમેશાં તમારા કલ્યાણ માટે થાઓ. [૧૪]

શ્રી પ્રતિષ્ઠાન તીર્થના કલ્પ સળગતપુરૂષોના કલ્પાણુ માટે શ્રી જિનપ્રભસૂરિએ રચ્યો છે [૧૫]

॥ ઇતિ શ્રી. પ્રતિષ્ઠાનપત્તન કલ્પ ॥

[૩]

અપાપાપુરી (સંક્ષિપ્ત) કલ્પ*

વનપ્રદેશમાં અત્યંત પીડાથી દુઃખ પામેલા, અંતિમ જિનેશ્વર શ્રી. વીરબ્રહ્મા સીસાની સળીઓવાળા એ કાનના છિદ્રમાંથી સિદ્ધાર્થના કહેવાથી ખરક નામના વૈદ્ય શલ્ય કાઢ્યે હતે મોટા ચીત્કાર શબ્દ વડે કંપી ગઈલ પર્વતની ગુફા, જે નગરીની પાસેના ભાગમાં રહેલી આજ પણ જોવાય છે. (૧) ત્યાં ચરમ જિનેશ્વર શ્રી. મહાવીર બ્રહ્મએ વૃત્સિકાવનથી મહાસેન નામના વનમાં વૈશાખ શુદ્ધ અગિયારસની રાત્રિએ આવીને સાગ વિદ્યાથીઓ એવા ગૌતમ વગેરે અગિયાર ગણધરોને દીક્ષા આપી અને ત્રિપદી વડે સંસારરૂપ સમુદ્રને તરવામાં વહાણુ સમાન દ્વાદશાંગીની રચના કરી. (૨) જે (પુરી)માં શ્રી. હરિતપાલ નામના રાજા વડે સ્થાપન કરાયેલ શ્રી. વર્ધમાનસ્વામીએ જે દિવસ અનશન કરી છેલ્લી દેશનાવ્રણિ આપીને શુદ્ધશાળામાં આસો માસના સ્વાતિનક્ષત્રની અમાવસ્યાની રાત્રે અત્યંત સુખસ્વરૂપ લક્ષ્મીના ગૃહ સમાન મોક્ષસુખ પામ્યા તે, પુરીઓમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી પાપાનગરી મનુષ્યોને પાપ રહિત કરે. (૩)

જેમાં આજ પણ મૂર્તિઓના સ્થાનવાળા પર્વતો પ્રભાવ અત્યંત ઊંચ, અને ત્યાં રાત્રિએ તેલ વિનાની ને પાણીથી ભરપૂર એવી ગુફામાં ગૃહમણિઓ અને છે, જે અત્યંત આશ્ચર્યની ભૂમિ એવી જિનેશ્વરના સ્તૂપથી સુંદર સ્વરૂપવાળી છે તે શ્રેષ્ઠ અપાપાનગરી વચ્ચે અને પહેલાં યાત્રાળુઓના કલ્યાણ માટે થાઓ. (૪)

॥ ઇતિ શ્રી અપાપાકલ્પ ॥

* આ કલ્પ સિદ્ધી જૈન ગ્રંથમાલા પ્રકાશિત 'વિરિધતીર્થકલ્પ'ના રચના પાતે છપાયેલ છે

સ્વીકાર

૧ ધાતુપારાયણ તથા કળ્પવાદિ પ્રકાશ—સંપાદક મુનિરાજ શ્રી-લક્ષ્મિવિજયજી.
પ્રકાશક-શ્રી ઋષભદેવજી મહાગગની પેઠી, ગંધડીયા મૃદ્ય-સદુપયોગ.

૨ પરમાત્મ સંગીત રસ જ્ઞેતરિવની—રચયિતા-મુનિરાજ શ્રી ધુરંધરવિજયજી,

પાપના પડઘા

“હા-હા-હા-હા-હા!” ટંકર કરતું તીર ધતુષમાંથી છૂટ્યું ત્યારે આ અદ્ભુત સ્થિતિ ચારે તરફ ગાળી જઈ રહ્યું. જાણે આસપાસની ગિરિકંદરાઓ કંપી ઊઠી હોય એમ ચોદિશાએ એ પદ્માના પડછંદા ગાળી જઈ રહ્યા. જાણે કે કાળરાત્રિની ચુકેલો રાસકા લેતી ન હોય એવું ગાઝાઈ એ હાસ્ય હતું.

“હા, હા, હા!” એક સાથે અનેક અદ્ભુતસ્થિતિએ એમાં સ્વર મિલાવ્યા.

“પામર જીવડાઓ!!! પવનથી ય વધુ વેગવાળાં આ તીરોના સપાટામાંથી તમે ક્યાં ઊગરવાનાં છો? નાહક છલંગો મારીને દોડીદોડી શા માટે હાંસી મરો છો? તમારા મુદ્દકનો રાજ-તમારા સર્વસ્વનો માલિક આજે તમારા પ્રાણો સાથે કીડા કરવા આવે છે! સૈનિક! ખીજું તીર!”

“ખમા અલદાતાને!” ઇહી સૈનિક ખીજું તીર આપ્યું.

અને જોતજોતામાં તે જાણે તીરોનો વરસાદ શરૂ થઈ ગયો! એક પછી એક તીર ટંકર કરતું વણ્ટવું હતું અને એક એક પ્રાણીને પાડતું હતું! જાણે આ પાપી દુનિયાથી ત્રાસીને ધરતીમાના પોતાનાં આજોને પોતાના ખોળે સમાવી લેવા લાગી હતી.

પ્રલયતાંડવના ભીષણ નાદો સાંભળીને જેમ આખું ભૂમંડળ થરહરી ઊઠે તેમ આજે આખું જંગલ ત્રાસી ઊઠ્યું હતું. અધાંય પ્રાણીઓ એ ત્રાસમાંથી અચવા ચિચિયારીઓ પાડતા ચારેકાર નાસભાગ કરતા હતા. એ ચિચિયારીઓ, એ દોડધામ અને મરતાં પ્રાણીઓનાં એ આકંદનો જાણે રાજજીને વધુ નશો ચકાવતાં હતાં.

પંચાળ દેશના કાંપિલ્ય નગરને સંયતિ નાગનો એ રાજા હતો. ‘આખા મુદ્દકની માલિકી ભોગવવા હું સર્જાયો છું અને ધારું તે કરી શકું છું’ એવા મદભર્યા વિચારોએ એ રાજાના હૃદય ઘેરીને લીધું હતું. અદ્ભુત દ્રવ્યસંપત્તિ, અપાર વૈભવ વિલાસ, ભરપૂર વય અને એમાં આવું મદભર્યું માનસ, પછી પૂછવું જ શું? ઊંચે આંખો રાખીને જ ચાલવાનું મન થાય એવી એ સ્થિતિ હતી!

રાજજીને આજે શિકાર રમવાનો શોખ જાગ્યો હતો; અને વસતીથી આથો-માનવને કાષ્ઠ પણ રીતે હરકત ન થાય એ રીતે-દૂરદૂરની ગિરિકંદરામાં કાંપિલ્યકેસર ઉઘાનમાં વસતા નિર્દોષ પ્રાણીઓ માથે આક્રમણ વાદળ ઉતરી પડ્યાં હતાં. જાણે કાષ્ઠ મહા દિગ્વિજય સાધવા નિકળ્યા હોય તેમ રાજજીએ પોતાની સાથે હયદળ, ગજદળ, રથદળ અને પાયદળ-એમ ચતુરંગી સેના સાથે લીધી હતી.

અને આ અધુરું શા માટે?

કાષ્ઠ વાઘ-દીપકા કે કેસરી-શિકાર કરવા રાજજી નહોતા નીકળ્યા. આજે તે મ્હોંમાં તરણાં લઈ ફરતાં હરણિયાં જેવાં નિર્દોષ પ્રાણીઓ રાજજીના તીરના ભોગ બનતા હતા.

અને એ તીંગના ઘામાંથી દહકતા લોહીના ઝરણાં જોઈને, જાણે કે સંહારના દૈત્યનું

તરલાણું ભરાતું હોય તેમ, રાગજી ખુશખુશાલ પોકારતા હતા. એ ઊંડતા શીણિતની સરિ-
તામાં જાણે રાગજીની કરુણા તણાઈ ગઈ હતી. વાનરને મદિરાપાનની જેમ એ રૂઢિરની
નીકાએ રાગજીના ઉન્માદને માઝા મૂકાવી હતી. રાગજી આજે ફૂરતાની જીવંત મૂર્તિ સમા-
પ્તી ગયા હતા !

“જેને સૈનિકો ! ખચરદાર ! એકે હરણિયું છટકી ન જાય ! હા, હા. હા. હા હા !”

અને એ અદ્વૈતપ્રણા પડ્યા ધાયલ પશુઓની ચીસોમાં શમાઈ જતા હતા ! જાણે આ
અંધાર પાપની સામે કુદરત કાળી ચીસો પાડતી હતી !

પણ એ ચીસોને સાંભળે એવા કાન ત્યાં હાજર ન હતા !

(૨)

સૈનિકો ચોતરફ હેકારી કરીને પશુઓને આંતરતા હતા.

એ ભયંકર યુગ્મરાણુથી ગભરાયેલા પશુઓ ટોળાંરૂપે નાસલાગ કરતા હતા અને એ
જોઈને રાગજી વધુ જોશમાં આવી ગયા હતા.

કેટલો પંથ કપાયો હતો કે કેટલાં પ્રાણીઓ કાળને શરણે થયાં હતાં એવું કશું લાન
રાગજીને ન હતું !

આ સંહારલીલામાં રાગજી એક ટોળાંમાંના એક હરણિયાની પાછળ પડ્યા હતા.

એને પોતાના સપાટામાંથી છટકી જવા મથતું જોઈને રાગજીએ તેનો પીછો પકડ્યો
હતો; જાણે કોઈ મહાઅપરાધી નાસી જતો ન હોય !

હરણિયું જલજો મારતું એક વૃક્ષ ઘટામાં લપાઈ જતું હતું !

જ્યાં સંયતિ રાગજી આવી ઘેર સંહારલીલા આદરી હતી એ જ કાંપિલ્યકેસર
ઉદ્ધાનના બીજ એક ખુણે એક મુનિ આત્મસાધના કરતા હતા. વૃક્ષઘટાથી ઘેરાયેલ નાગર-
વેલના મંડપમાં બેસીને એ મુનિએ આત્મા ઉપરના મળને દૂર કરવા ધ્યાનાગ્નિ પ્રગટાવ્યો
હતો. આત્મચુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિ સિવાય બીજા કશાની એને ખેવના ન હતી. આખા
વિશ્વ માટેની મંગલકામનાઓ એમના હૈયામાં બેઠરાતી હતી. ન કોઈને માટે રાગ કે ન
કોઈ પ્રત્યે દ્રેષ; સમલાવના સાગરમાં ઝીલતા એ મુનિવરની મુદ્રામાં જલજાલા પાપીને શાંત
કરવાની તાકાત ભરી હતી !

કેવી અજબ વાત ! કેવી અજબ કુદરત !

જ્યાં સંયતિ જેવો મહાહિંસક મદમત થઈને ધ્રુમતો હતો ત્યાં જ આવા પરમ અહિં-
સક મુનિવર ધ્યાન કરના હતા પણ કાદવ અને કેમળ, ગુલાબ અને કાંટા, મધ અને મક્ષિકા
વડવાનળ અને મહાસાગર એક રથજે રાખનાર કુદરતનો પાપ અને પુણ્યની સમતુલા
જળવવાનો આ એક વધુ કીમીઓ કેમ ન હોય ? જે ધરતી ઉપર સંયતિ જેવાનો ક્રોધા-
નલ ભગ્નક્રી રહ્યો હતો તે જ ધરતી ઉપર આ અહિંસામૂર્તિ મુનિવર શાંતરસભરી સરિતા
વહાવી રહ્યો હતા.

જાણે કુદરતનો સંકેત ન હોય તેમ ટોળામાંથી છૂટા પડીને છલગી મારી નાસતું હરણિયું એ મુનિવરવાળી વૃક્ષઘટામાં પેસી ગયું.

રાજાજીએ પણ આખા ટોળાને છોડીને એ હરણિયા પાછળ પોતાનો અથ્થ દોડાવી મૂક્યો. અને એ હરણિયું છટકી ન જાય એટલા માટે તીર ઉપર તીર નાંખવા શરૂ કર્યો. એક તીરે, કાળખંજરની જેમ, એ હરણિયાને વીધી નાંખ્યું. અને મરણચીસ પાડતું એ હરણિયું મુનિવરની નજર પાસે ઢળી પડ્યું. જાણે કૂરતાથી ત્રાસીને સમતારસમાં સમાઈ ન જતા હોય એમ ક્ષણવારમાં એના પ્રાણુ ઊડી ગયા. મુનિવરની કંરુણાભીની દષ્ટિએ એના ઉપર અમીઝાંટણા વરસાવતી હતી.

પોતાના શિકારને શોધતા રાજાજી ક્ષણભરમાં એ વૃક્ષઘટામાં આવી પહોંચ્યા. અને પોતાના તીરથી વિધાયેલ હરણિયાને જોઈને ખુશખુશ થઈ ગયા. પણ ખીજ જ ક્ષણે ધ્યાન-મગ્ન બેઠેલા મુનિવરને જોઈને રાજાજીના મોં ઉપર મેશ ફરી વળી! એનો આનંદ ઊડી ગયો!

રાજા અને મુનિવરની દષ્ટિ એક થઈ!

(૩)

ત્રિવેણી સંગમની જેમ શિકાર, શિકારી અને સાધુ-ત્રણેય એક સ્થળે આવી મળ્યાં.

શિકાર તો ક્યારનો ય સાધુરાજના ચરણમાં પડી પરલોક યાત્રાએ પ્રયાણ કરી ચૂક્યો હતો. એને તો વીતવાની વીતી ચૂકી હતી. સાધુરાજની દષ્ટિ શિકાર અને શિકારી બન્ને તરફ કંરુણાભીની હતી. શિકાર તરફ-તેના ઉપર વીતેલ આદત માટે; શિકારી તરફ-તેના પાપી આચરણ માટે! બિચારો રાજા! આવાં પાપાચરણો સેવી કયા ભવે સુખી થાશે! ન્યાં શયતાનોના કોષ દાવાનળો ભજૂકી ઉંઠે છે ત્યાં સાધુરાજને સદાય કંરુણાના મેઘ જ વરસાવે છે.

અને સંયતિરાજ ? એના ઉપર તો જાણે કોઈ મહા મંત્ર પ્રયોગ હોય થયો એમ એ થકી જ ગયો! પાપના ઘડામાં જાણે ઊભરે આવ્યો હોય એમ પોતાનું પાપ એને પોતાને જ પ્રત્યક્ષ દેખાવા લાગ્યું.

સાધુરાજ તો એકે શબ્દ બોલતા નથી. માત્ર સ્થિર નયને નિહાળ્યા કરે છે: ક્ષણભર શિકાર તરફ તો ક્ષણભર શિકારી તરફ.

પણ સંયતિરાજને તો મુનિરાજના આ મૌનમાં પણ હજાર હજાર પડલાઓ સંભળાતા હતા. એનું અંતર જાણે વસોવાઈ જતું હોય એવા મહાનાદો એના અંતરમાં ગાજી રહ્યા હતા. પોતાના પાપના શતશઃ પડલાઓ ઉડતા હોય એમ તે દિગ્મૂઢ બની ગયો હતો.

રાજાનું અંતર બોલતું હતું: “ અરેરે! આજે કેવું અપકૃત્ય થઈ ગયું. હરણાંઓ તો ઘણાંય હણ્યાં, પણ આ હરણિયાએ મરતાં મરતાં આ સાધુરાજનું શરણ લઈ મારા પાપને પોકારી દીધું! આવા સાધુરાજની આગળ આવી ધોર હિંસા! આત્માને સાધવા નગર છોડી વનમાં આવ્યાં ત્યાં પણ મેં એમને શાંતિ ન લેવા દીધી! આવા નિર્દોષની હિંસાથી દુઝાયેલું સાધુરાજનું મન ન માલુમ મારા ઉપર કેટલા ધિક્કાર વરસાવતું હશે! આ પાપનો નિસ્તાક શી રીતે સંભવે ? ”

ધર્મધર્મિએ જાણે પોતાના પાપના ઝોળાઓ, સંધ્યાના પડછાયા જેમ, વધુ ને વધુ મોટા થતા હોય એમ સંયતિરાજને લાગ્યું. કાષ્ઠ મહાપિશાચ્યનું દર્શન થયું હોય એમ રાજા વિદ્યુળ યની ગયો.

મુનિરાજ તો હજીય મૌન હતા.

પણ પ્રલયના મહાશબ્દોમાં જે તાકાત નથી હોતી તે તાકાત ચારિત્રપરાયણ સાધુ-પુંગવોના મૌનમાં હોય છે. આવાં મૌન જીવવાં શક્ય નથી. એ મૌન તો ભલભલા કાળ-મીઠને પીગળાવી નાખે એવાં હોય છે.

સાધુરાજનું મૌન સંયતિ રાજ માટે હવે અસહ્ય હતું. પોતાના પાપના પડછાઓ હવે સહન થઈ શકે એમ ન હતું. તે બોલી ઉઠ્યા: “ક્ષમા, સાધુરાજ ક્ષમા! આપ જેવા સાધુ-રાજની લાગણી દુભવવાનું આ પાતક મારી શી ગતિ કરશે?”

પણ હજીય, મૌન તોડવાનો સમય દૂર હોય એમ, મુનિરાજ તો અમીભરી નજરે જોઈ જ રહ્યા હતા.

રાજા ફરી બોલ્યા: “મુનિરાજ! કૃપા કરો! મારો નિસ્તાર કરો! મને સત્ય માર્ગનો ઉપદેશ કરો! આ પાપનો ભાર હવે અસહ્ય થઈ પડ્યો છે!”

મુનિરાજે જોયું કે સમય પાકી ગયો છે. રાજાજીના પરિણામો શુદ્ધ થતા જાય છે. લોકો ટીપાવા માટે તપાને તૈયાર થઈ ગયું છે. તે બોલ્યા: “રાજન્, અભય હો તને અને સંસારના સમગ્ર જીવોને, તું સૌને અભય આપ એટલે તને પોતાને પણ અભય મળશે! રાજન્, પાપના પુંજ સમા આ રાજવૈભવ અને વિલાસોનો ત્યાગ કરી સૌનું કલ્યાણ કર એટલે તારું કલ્યાણ તને સ્વયં આવી મળશે! રાજન્, શાંત પાપ.”

મુનિરાજની મેઘગંભીર વાણીમાં પોતાના પાપના પડછા જાણે સમાઈ ગયા હોય એમ રાજા શાંત થઈ ગયો. તેને અંતરમાં આનંદનો અનુભવ થવા લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું: “જે સાધુરાજના ટૂંકા સહવાસે આટલી શાંતિ આપી એના ચરણની સતત સેવા મને કેટલું સુખ આપશે?”

અને એ કર્મશર રાજવીને ધર્મશર ચતાં વાર ન લાગી. એના પાપના પડછા હવે સાવ શાંત થઈ ગયા હતા. એણે મુનિરાજના ચરણમાં પોતાનું સ્થાન શોધી લીધું હતું. રાજવૈભવ હવે એને મન તણખલા તોલે થઈ ગયાં હતાં.

નમતી સંધ્યાએ જ્યારે કાંપિત્યકેસર ઉદ્યાનમાંથી કાંપિત્ય નગરની ચતુરંગી સેના પાછી ફરી ત્યારે તે રાજવી નિહોણી હતી!

સંયતિરાજ સાધુરાજના પગલે ચાલી નીકળ્યા હતા.

—રતિલાલ દોપચંદ હસાર્ધ

અઢારમી સદીના મહાન જ્યોતિષર

મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી

[૬૦૬ પરિચય]

લેખક : આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી

‘શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના વર્ષ ૨, અંક ૯, ક્રમાંક ૨૧ માં ‘શ્રી યશોદાત્રિશિકા’ નામક પ્રાકૃત ભાષાનું માર્ગ યનાવેલું એક કાવ્ય પ્રગટ થયું હતું. એ કાવ્યમાં મહોપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજી મહારાજનું જીવન ગૂંથવામાં આવ્યું છે. શ્રી. યશોવિજયજી મહારાજના જીવનચરિત્ર અંગેની આધારભૂત માહિતી ખહુ ઓછા પ્રમાણમાં મળે છે. તેથી પ્રાકૃત ભાષાને નહિ જાણનાર એવા સામાન્ય વાચક વર્ગને તેમજ ખીજ વિદ્વાનોને પણ ઉપયોગી થઈ પડે એ હેતુથી મૂળ એ યત્રીશીને લક્ષમાં રાખીને ખીજ ખીજ અથોનો ઉપયોગ કરીને અહીં એ દરેક શ્લોકનું વિશદ વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. વિવેચનમાં મૂળ યત્રીશીને તે તે શ્લોક દર્શાવવા માટે દરેક સ્થળે શરૂઆતમાં કૌંસમાં તે તે અંક આપ્યો છે.

(૧) ગુજરાત દેશમાં આવેલા ખંભાત ખંદર નામના પ્રસિદ્ધ નગરમાં રહેલા શ્રી. સ્તંભનપાર્શ્વનાથ પ્રભુને પ્રણામ કરીને તેમજ જેઓ મારા આત્માના પરમ ઉદ્ધારક છે તે મારા પરમ પૂજ્ય પરમોપકારી ગુરૂવર્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજના પરમ પવિત્ર ચરણ કમળને મનસ્કાર કરીને ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ-જેઓ લગભગ ત્રણસો વર્ષ ઉપર આ પૃથ્વીતલને પાવન કરતા વિચરતા હતા, જેઓ સ્વસિદ્ધાન્ત પરસિદ્ધાન્તના જ્ઞાતા હતા, જેઓ ન્યાયશાસ્ત્રોના જ્ઞાનમાં જગતના પ્રખર પડિતોને પણ આશ્ચર્ય પમાડે એવા જ્ઞાનવાળા હતા, જેઓ ચારિત્રની આરાધનામાં અત્યંત કુશળ હતા, જેઓ પ્રાચીન અને નવ્ય ન્યાયના તેમજ ધર્મસિદ્ધાન્તના અન્યો યનાવવામાં અતિ તીક્ષ્ણ શુદ્ધિવાળા હતા—તેમનું તેમની શિષ્યપરંપરામાં થયેલા શ્રી ક્રાંતિવિજય મહારાજ કૃત ‘સુજસવેલો ભાસ’ વગેરે અથોના આધારે હું ચરિત્ર રચ્યું છું.

(૨-૩) પરમપૂજ્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી અને કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી વગેરે શ્રી જૈનશાસનના સ્તંભ સરખા અને જ્ઞાનવાળા અનેક પૂવાચાર્યો થયા તે પછી ન્યાયશાસ્ત્ર વગેરેમાં નિપુણ અને પ્રતિભાશાળી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી વાચક થયા તેમને હું મન વચન કાયા વડે નમસ્કાર કરું છું.

(૪) ઉપાધ્યાયજી મહારાજે સંકૃસ્ત ભાષામાં ન્યાય ખંડખાલ, જ્ઞાનખિંદુ, અધ્યાત્મસાર વગેરે અનેક અન્યો યનાવ્યા; પ્રાકૃત ભાષામાં શ્રી ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય, ઉપદેશ રહસ્ય વગેરે અનેક અન્યો યનાવ્યા, ગૂજરાતી ભાષામાં સાડી ત્રણસો, સવાસો, દોઢસો ગાથાનાં સ્તવનો ને દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ તથા શ્રીજિનસ્તવનની અનેક :ચોવીસી વગેરે ઘણાં અન્યો

બનાવ્યા તથા હિન્દી ભાષામાં પણ પ્રભુભક્તિનાં પદો વગેરે રૂપ અનેક ગ્રંથો બનાવ્યા. એ ગ્રંથો ઉત્તમ ભાવાર્થવાળા અને ગંભીર અર્થવાળા છે. એવા મહાન ગ્રંથોના રચનાર શ્રી યશોવિજયજી વાચકને હું વંદના કરું છું.

(૫) ઐતરુણ્યને ધારણ કરનાર એવા, ઉપાધ્યાય-વાચકરૂપી ગગન મંડલને દીપાવવામાં સૂર્ય સરખા, અને જગતમાં વર્તતા કુમતોના ધર્મને માનનારા અને રાગી દ્રેષી એવા દેવ-ગુરુને માનનારાના દુર્મતનો સ્પષ્ટ શૈલીથી નાશ કરનારા, ધૈર્યગુણવાળા અને આચારાંગ વગેરે સ્વદર્શનના (જૈન દર્શનના) સિદ્ધાન્તોને તેમજ શ્રુતિઓ આદિ પરદર્શનના સિદ્ધાન્તને જાણનારા એવા શ્રીયશોવિજયજી વાચકવરને હું સર્વદા વંદના કરું છું.

(૬) ધર્મી જનોના સમુદાયથી પ્રશંસાપાત્ર થયેલા ગુજરાત દેશમાંના વડોદરા પ્રાન્તમાં ક્ષોલ ગામ અને પાટણની વચ્ચે આવેલા કનોડા નામના ગામમાં જેમનો જન્મ થયો હતો તે શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાયને વંદના કરું છું. (અહીં શ્રીઉપાધ્યાયજી મહારાજની જન્મભૂમિ તરીકે-કનોડા^૧ ગામ જણાવ્યું તે 'સુજસવેલી ભાસ' વગેરે ગ્રંથોના આધારે કહ્યું છે.)

(૭) તેમના પિતાનું નામ નારાયણદાસ અને માતાનું નામ સૌભાગ્ય દેવી હતું. આ માતાપિતાના એ મોટા પુત્ર હતા. તેમના નાના ભાઈનું નામ પદ્મસિંહ અને તેમનું પોતાનું નામ જશવંત હતું.

(૮) તે સમયમાં પવિત્ર ચારિત્રવાળા પરમ પૂજ્ય પંડિત શ્રી નયવિજયજી મહારાજ એ જીજ્ઞાસામાં વિહરતા હતા. તેઓ વિ. સં. ૧૬૮૭માં પાટણની નજીકમાં આવેલા કુંજુધર નામના ગામમાં ચોમાસું રહ્યા હતા. ત્યાં ચોમાસુ પૂર્ણ કરીને ગામેગામ વિહાર કરતા અને ભવ્ય જીવેને ધર્મદેશના દેવામાં નિરન્તર ઉદ્ધમવાળા તે શ્રી નયવિજયજી મહારાજ વિ. સં. ૧૬૮૮માં કનોડા ગામે પધાર્યા.

(૯) પોતાના ગામમાં ગુરુમહારાજ પધારેલા જાણી સૌભાગ્યદેવી નિત્ય પોતાના જશવંત ને પદ્મસી નામના બન્ને પુત્રો સહિત વ્યાખ્યાન સાંભળવા જતી હતી. ત્યાં શ્રી નયવિજયજી ગુરુમહારાજની સંસારની અસારતા દર્શાવનારી વાણી સાંભળીને ત્રણે વૈરાગ્યભાવના જગવાથી માતા અને બન્ને પુત્રો-એમ ત્રણે જણાએ નયવિજયજી મહારાજના વરદ હસ્તે અણુહિલપુરપાટણમાં વિ. સં. ૧૬૮૮માં દીક્ષા અંગીકાર કરી.^૨

(૧૦) ગુરુમહારાજે માતૃશ્રી સૌભાગ્યદેવીના જશવંત નામે મોટા પુત્રનું મુનિ જશ-વિજય નામ સ્થાપ્યું, અને ન્હાના પુત્ર પદ્મસીનું મુનિ પદ્મવિજય નામ સ્થાપ્યું. એમાં મુનિ જશવિજયજી એ જ જાણુવા કે જેમનું આ સ્તોત્રરૂપે જીવનચરિત્ર દર્શાવાય છે (દીક્ષા આપ્યા પછી માતાનું શુ નામ સ્થાપ્યું તે સંબંધી હકીકત જાણવી નથી) તે જ સાલમાં (૧૬૮૮માં) આચાર્ય શ્રી વિજયદેવસૂરિજી મહારાજે બંનેને વડી દીક્ષા આપી.

૧-કનોડા; કમ્હોડા. આવાં નામ પણ અન્યત્ર જણાવ્યાં છે.

૨-પદ્મસિંહ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના સહોદર ભાઈ હતા. નાના ભાઈ ઉપર મોટા ભાઈ પૂર્ણ જાગણી ધરવતા હતા, એમ 'શ્રી ગુરુત્વવિનિશ્ચય' આદિનો અંતિમ ભાગ વગેરે ભોતોં નિર્ણય થાય છે-જુઓ પ્રેરનાં ચક્ર ચક્ર પદ્મવિજયો જાત : સુધી : સોદર : ॥ તથા પંડિતપદ્મવિજયગણિસહોદરેણ પંડિતયશોવિજયેન આ દીક્ષા સમયે બંનેની દસ કે બાર વર્ષથી મોટી ઉંમર નહિ હોય, એમ ઐતિહાસિક ગ્રંથોના અવલોકનથી જણાય છે.

(૧૧) શ્રી ગુરુમહારાજની કૃપાથી મુનિ શ્રી જશવિજયજીએ (એટલે શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય મહારાજ) પોતાની અગાધ સુદ્ધિતા અળથી સ્વ અને પર એમ બન્ને સિદ્ધાન્તોના એટલે કે આચારાંગ આદિ સ્વસિદ્ધાન્તના અને શ્રુતિઓ આદિ પરદર્શનોના સિદ્ધાન્તના પણ અમુક અંશે વિશાળ જ્ઞાનવાળા થયા. આ રીતે દીક્ષા લીધા બાદ અદ્ય સમયમાં અનેક શાસ્ત્રોના ક્રમસર અભ્યાસદ્વારા તરવપરિચય મેળવવા સતત પ્રયત્નશીલ બન્યા હતા.

(૧૨) અતુકમે વિ. સં. ૧૬૯૯માં શ્રી. જશવિજયજી આદિ શિષ્ય સહિત ગુરુ મહારાજ શ્રી. નયવિજયજી ગ્રામાતુગ્રામ વિહાર કરતા અને માર્ગમાં અનેક જીવોને પ્રતિબોધ પમાડતા રાજનગરમાં એટલે જૈનપુરી અમદાવાદ નગરીમાં પધાર્યા.

(૧૩) અહીં (અમદાવાદ)માં વિ. સં. ૧૬૯૯માં અનેક સભાજનોની સમક્ષ શ્રી. જશવિજયજી મુનીશ્વરે આઠ અવધાન કર્યાં, કે જેમાં તેમણે આઠ સભાજનોમાંના દરેકની આઠ આઠ વસ્તુઓ—કાષ્ઠનું ગણિત, કાષ્ઠનું કાવ્ય, એમ ૬૪ વસ્તુઓને બરાબર યાદ રાખીને અતુકમે તે વસ્તુઓના જવાબ કહી દેખાડ્યા — પોતાની સ્મરશક્તિને પરિચય કરાવ્યો. શ્રી જશવિજયજીનું સુદ્ધિઅળ જોઇને અમદાવાદનિવાસી શ્રાવક ધનજી સૂરા બહુ જ રાજ થયા.

(૧૪) આ પરથી શ્રી ધનજી શેઠે શ્રી નયવિજયજી મહારાજને વિવ્રમિત કરી કે હે ગુરુવર્ધ ! આપરીના શિષ્ય શ્રી જશવિજયજી મહારાજ ધણા સુવક્ષણ છે, ધણા વૈરાગ્યવાળા છે અને ધણી સુદ્ધિવાળા છે. માટે આવા સુદ્ધિમાન શિષ્યને જોએ દર્શનના મોટા મોટા ગ્રન્થો બાણાવવા ચોખ્ય છે, કારણકે આપના આ શિષ્ય જોએ દર્શનનાં શાસ્ત્રોમાં નિપુણ થઇને શ્રી જૈનશાસનની પ્રભાવના કરી શકે એવા છે. આ પ્રમાણે ધનજી શેઠે ગુરુ મહારાજને કહ્યું.

(૧૫) ધનજી શેઠે જ્યારે શ્રી યશોવિજયજીને બાણાવવા માટે નયવિજયજીને આગ્રહભરી વિનંતિ કરી ત્યારે ગુરુમહારાજે પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો કે—હે ધનજી શેઠ ! શ્રી જશવિજયજી ખરેખર સુલક્ષણ અને ધણા જ સુદ્ધિશાળી શિષ્ય છે. જે જોએ દર્શનનાં શાસ્ત્રોમાં નિપુણ થાય તો અવશ્ય એ શાસનપ્રભાવના કરી જૈનશાસનને દીપાવે તેવા છે. માગ શિષ્યની સુદ્ધિની પરીક્ષા તમેએ કરી તે યથાર્થ કરી છે. પરંતુ શિષ્યને બાણાવવાની બાબતમાં મોટી મુશ્કેલી એ છે કે જોએ દર્શનના શાસ્ત્રોનું અતિવિશાળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય સ્થાન તો કાશી—વાણારસી નગરી છે, કારણકે ત્યાં જ સૂક્ષ્મ સુદ્ધિવાળા મહાન ન્યાય શાસ્ત્રીઓ, સાહિત્ય શાસ્ત્રીઓ, વેદાન્ત શાસ્ત્રીઓ તે દર્શન શાસ્ત્રીઓ વસે છે અને ગુજરાત વગેરે દેશોમાં વિશાળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું કોષ એવું પ્રસિદ્ધ સ્થાન નથી. વળી તે કાશીના શાસ્ત્રીઓ ત્યાં શિષ્યાદિકને જોએ દર્શનના જે મહાન ગ્રન્થો બાણાવે છે તે ધન વિના બાણાવી શકે નહીં. તેમજ અહીંથી કાશી સુધી જવું તે પણ મોટી મુશીબત છે. માટે એ બાબત બહુ વિચારણીય છે.

(૧૬) આ પ્રમાણે શિષ્યને કાશી લઇ જઈને બાણાવવા સંબંધમાં ગુરુમહારાજે અધ્યાપકના પગારની મુશીબત બતાવી ત્યારે તે સાંભળીને ધનજી શેઠે કહ્યું કે—હે ગુરુરાજ ! આપે જે પગારની મુશીબત કહી તે સાચી છે. પરંતુ આવા મહાન સુદ્ધિશાળી અને શાસનપ્રભાવી શિષ્યને માટે અભ્યાસની સગવડ કરાવી દેવી એ અમારું કર્તવ્ય છે. માટે આ બાબતમાં હું રૂપાનાણીના ૨૦૦૦ (બે હજાર) દીનાર (મહોર) ખર્ચ કરવા તૈયાર છું. માટે આપ કાંઈ પણ સંકેત રાખ્યા વગર શિષ્યને લઈ કાશી પધારો ! આ પ્રમાણે ધનજી શેઠનાં વચન સાંભળી પોતાના શિષ્યને બાણાવવા માટે સારા મુદ્દતે કાશી તરફ વિહાર

કરી અનુક્રમે આવતાં અનેક ગામેમાં ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ કરતા કરતા અને શિષ્યને બાણાવવાની ઉત્તમ સગવડથી સતોષ પામતા અને શ્રી. યશોવિજયજી વગેરે શિષ્ય સહિત શ્રી નયવિજયજી ગુરુમહારાજ કાશીનગરમાં પધાર્યા.

(૧૭) કાશીનગરમાં આવીને બાણાવનાર ઉપાધ્યાયની સગવડ યથાવસ્થિત કરીને ઉત્તમ સુદ્ધિવાળા શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે આદ્યજી વિદ્યાગુરુઓની પાસે જીએ દર્શનના તાત્પર્ય-વાળા-રહસ્યવાળા ગ્રંથોનું અધ્યયન શરૂ કર્યું.

(૧૮) તે જીએ દર્શનના ગ્રંથોમાં ન્યાયશાસ્ત્રોમાં પ્રાચીન અને નવીન ન્યાય એમ બે પ્રકારનાં ન્યાયશાસ્ત્રો છે, તે બન્નેના ગ્રંથો ત્રણ વર્ષમાં યથાર્થ જાણી લીધા. અને એમાં નવીન ન્યાયનો તત્ત્વચિંતામણિ નામનો ગ્રંથ જે બહુ કઠીન છે તે પણ અદ્વ્ય કાળમાં સુદ્ધિના પ્રભાવથી જાણી લીધો.

(૧૯) એ પ્રમાણે જીએ દર્શનનાં શાસ્ત્રોમાં નિપુણ થઈને અને તેમાં પણ ન્યાય શાસ્ત્રમાં વિશેષ નિપુણ થઈને શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ-કાશીનગરમાં કાષ્ઠકવાર ચર્ચા માટે મળતી વિદ્વાનોની સભામાં જઈને ચર્ચાવાદ સાંભળ હતા. એક વાર તે વિદ્વાનોની સભામાં એક મહાન તાર્કિક-નૈયાયિક સંન્યાસી આવ્યો. તેણે પોતાના ચર્ચાવાદમાં સર્વ વિદ્વાનોને દિગ્મુઠ જેવા બનાવી દીધા. તે વખતે સભામાં તે સંન્યાસી સામેના ચર્ચાવાદમાં શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ પોતે ઊભા રહ્યા અને તેની સાથે ધણી વિલક્ષણ અને વિવિધ યુક્તિઓથી વાદવિવાદ કરી એ સંન્યાસીને શીઘ્ર નિરુત્તર કરી હરાવ્યો. આ વખતે કાશીની આવી મહાન પડિતોની સભામાં સંન્યાસી સામે જીત મેળવવાથી શ્રી યશોવિજયજીએ ધણી જ ચિરસ્થાયિની પ્રતિષ્ઠા મેળવી, અને તેઓશ્રી મહાન વિદ્વાન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

(૨૦) એ પ્રમાણે કાશીની સભામાં મહાન તર્કવાદી સંન્યાસીની રહામે જીત મેળવવાથી અને પોતાની સભાનું ગૌરવ સાચવવાથી બહુ હર્ષ પામેલા ત્યાંના વિદ્વાનોએ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજને ન્યાયવિશારદની પદવી આપી. ત્યારબાદ ગુરુમહારાજ શ્રી નયવિજયજી મહારાજે વિચાર કર્યો કે શિષ્યને બાણાવવા સંબંધી જે કાર્ય માટે અહીં આવ્યા હતા તે કાર્ય હવે સમાપ્ત થયું છે, અને શિષ્ય હવે અપ્પર વિદ્વાન થયેલ છે, માટે અહીંથી વિહાર કરવો આવશ્યક છે, કારણ કે મુનિના માર્ગ પ્રમાણે કોઈ એક નગરમાં એક ચોમાસાથી અધિક ચોમાસું કરવું યુક્ત નથી પરંતુ શિષ્યને બાણાવવાના મુખ્ય લાભને વિચારી અહીં આટલી મુદત રહેવાની જરૂર હતી તે હવે પરિપૂર્ણ થવાથી વિહાર કરવો ઉચિત છે. એમ વિચારી કાશીથી વિહાર કરીને તાર્કિકશેખર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ વગેરે શિષ્ય સહિત શ્રી નયવિજયજી મહારાજ પ્રથમ આગ્રા નગરમાં આવ્યા. ૩

૩-પોતાના ગુરુમહારાજે તર્કવિદ્યાનો અનુસર પ્રાપ્ત કરાવ્યો, પોતે કાશીમાં વિજય મેળવ્યા, અને પડિતોએ 'ન્યાયવિશારદ' પદવી આપી એ બીજા શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે સ્વકૃત 'ન્યાયખંડવ ખાદ' (શ્રી મહાવીર સ્તવન)ના ૧૦૦મા શ્લોક વગેરેમાં જણાવી છે-તે આ પ્રમાણે-

અસૌ જૈન : કાશીવિબુધવિજયપ્રાપ્તવિરુદ્ધે ।

મુદ્દે ચચ્છત્યચ્છ : સમયનયમીમાંસિતજીવામ્ ॥

ય : શ્રીમદ્ગુરુભિર્નયાદિવિજયૈરાન્વીક્ષિકી ગ્રાહિત : ।

પ્રેમ્ણાં યસ્ય ચ સદ્ગ પદ્મવિજયો જ્ઞાત : સુધી : સોદર :

(૨૧) ત્રણ વર્ષ કાશીમાં રહી ઘણા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીને જે બીજા કેટલાક ન્યાયગ્રંથોનો અભ્યાસ આકરી હતો તે અહીં આગ્રામાં ચાર વર્ષ સુધી રહીને નૈયાયિક પંડિતો પાસે પૂરો કર્યો.

(૨૨) આ વખતે આગ્રા વગેરે નગરોમાં બનારસીદાસ નામના પંડિતો મળ કે જે ઘણું બાગે દિગંબર મતને અનુસરતો હતો અને એકાંત નિશ્ચય માર્ગને પોષતો હતો તે ઘણો પ્રચલિત થયો હતો. અનુક્રમે બનારસીદાસનો શિષ્ય કુંવરજી નામે થયો. તે પણ પોતાના યુરુના મતનો પ્રચાર કરતો હતો. આ વખતે શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજે તે મત જૈનશૈલીને અનુસરતો નથી એમ તે મતના આવકો વગેરેને યુક્તિપૂર્વક સમજાવીને તેમને જૈનધર્મમાં સ્થિર કર્યાં. આ રીતે બનારસીદાસનો દુર્મત દૂર કરીને શ્રી યશોવિજયજી સહિત શ્રી નયવિજયજી મહારાજ આગ્રાથી અનુક્રમે આમનુગ્રામ વિહાર કરતા કરતા તેમજ માર્ગમાં પણ (શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ) અનેક પંડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરતા કરતા જૈનપુરી સરખા રાજનગર (અમદાવાદ) માં પધાર્યાં.

(૨૩) શ્રી નયવિજયજી મહારાજે અમદાવાદ આવી હર્ષપૂર્વક નાગોરીશાળામાં એટલે નાગોરી સરાહ નામનો લતો કે જે (અત્યારે પણ રતનપોળ) ઝવેરીવાડામાં મધ્યભાગે આવેલ છે ત્યાં ઉપાશ્રયમાં સ્થિરતા કરી. તે વખતે શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ અનેક શાસ્ત્રોના વાદવિવાદ કરાનારા પંડિતોના સમુદાયમાં ઘણું આદરમાન પામ્યા, કારણ કે કોઈપણ દર્શનનો વાદી જૈન દર્શન સંબંધી વાદ કરવા આવે તો તેઓ તેને શાસ્ત્રની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓથી તેમજ ન્યાયશાસ્ત્રોની પરિપાત્રી પ્રમાણે એવું સરસ સમજાવતા કે જેથી વાદી જૈનદર્શનની ખામી દર્શાવી શકતા નહિ, અને ઉપાધ્યાયજીએ દર્શાવેલી યુક્તિઓનું રહસ્ય સમજીને અત્યંત સતોષ પામતા.

(૨૪) આ વખતે અમદાવાદમાં સદ્ગુણી જનોના સદ્ગુણને સન્માન આપનાર હોવાથી

યસ્ય ન્યાયવિશારદત્ત્વવિરુદ્ધં કાર્યાં પ્રવર્તં મુદ્ધે -

સ્તસ્યૈષા કૃતિરાતનોતુ કૃતિનામાનંદમગ્નં મનઃ ॥

૪. અહીં જણાવેલ બનારસીદાસ સનમી સદીમાં હયાત હતા. તે હીંદી ભાષાના જૈન કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. તેઓ આગ્રાના રહીશ શ્રીમાલ વૈશ્ય હતા. તેમના પિતાનું નામ ખરગસેન હતું અને વિ. સ. ૧૬૪૪ માં જૈનપુરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમણે મુનિશ્રી ભાનુચંદ્રજીની પાસે વિ. સ. ૧૬૬૦ સુધી કાળ્યાદિ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. અને તે મુનિના જ સમાગમથી ૧૬૬૪ થી ધાર્મિક-પ્રવૃત્તિ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય રાખીને અસદ્સનાથી પાછા હટ્યા. આગ્રામાં તેમને અર્ધમલજી નામના અધ્યાત્મસિકનો સમાગમ થયો તેથી અને સમયસારના વાંચનથી તે નિશ્ચય માર્ગ તરફ દોરાયા. આ સ્થિતિમાં તેમણે જ્ઞાનપચ્ચીશી વગેરે ગ્રંથો બનાવ્યા. વિ સં. ૧૬૬૨ માં પંડિત રૂપચંદના સમાગમથી અને દિગંબર ગ્રંથોના પરિચયથી પૂર્વ સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ, એટલે તે દિગંબર મતાનુયાયી થયા. આ બનારસીદાસને કુંવરજી (કુમારપાલ) અમરચંદ વગેરે મદદગાર અનુયાયી શિષ્યો હતા. તેઓ આગ્રામાં નિશ્ચય માર્ગને પોષતા હતા અને આધ્યાત્મિક તરીકે ગણાતા હતા. આ અવસરે શ્રીમાન ઉપાધ્યાયજીએ તેમને ચર્ચામાં હરાવ્યા. અને તેના મતનું ખંડન અધ્યાત્મમત ખંડન સદીક મૂ. ગા. ૧૮૦૦ અને અધ્યાત્મમતપરીક્ષા (મૂલગાથા ૧૧૮) સદીકમાં કર્યું શ્રી એકવિજયજીએ આ બીના યુક્તિપ્રમાદમાં જણાવી છે. વિશેષ બીના ઐતિહાસિક ગ્રંથોથી અહીં લેવી,

ગુણુરસિક અને પ્રજ્ઞજનોત્તું હિત કરવાની મતિવાળો એવો મહોત્પત્ત્યાન નામે વડો રાજ્યાધિકારી (સૂત્રો) રહેતો હતો. તેની નજર નીચેજ અમહાવાદ જીલ્લાનું સર્વ રાજતંત્ર ચાલતું હતું. તે મહોત્પત્ત્યાનની રાજસભામાં શ્રી યશોવિજયજીના ધર્મશાસ્ત્રોના અથાગ જ્ઞાનની અને અત્યંત સુદ્ધિવૈભવની પ્રશંસા થઈ. આ સાંભળીને મહોત્પત્ત્યાનને પણ એવા સુદ્ધિ-શાળી ધર્મસંન્યાસીને મળવાનું અને તેમને સુદ્ધિવૈભવ સાક્ષાત્ નજરે જોવાનું મન થયું. તેથી પોતાનો અભિપ્રાય રાજસભામાં એસનારા અગ્રગણ્ય શ્રાવકો વગેરેને જણાવતાં તેઓએ સભામાં પધારવાની શ્રી યશોવિજયજી મહારાજને વિનંતિ કરી. આથી ગુરુમહારાજે પણ, સકારણુ રાજસભામાં જવાથી શાસનની પ્રભાવના થશે એમ જણી, રાજસભામાં જવાની આજ્ઞા આપી. રાજ્યાધિકારીએ પણ શ્રી જશવિજય મહારાજના પધારવાની વાત જણી અત્યંત રાજ થઈ રાજસભામાં મુનિમહારાજને યૌગ્ય એસવા વગેરેની સર્વ સગવડ કરાવી.

(૨૫) શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે અગ્રગણ્ય શ્રાવકના સમુદાય સહિત રાજસભામાં જઈને રાજ્યાધિકારીની વિરમિતિ ત્યાં સભામાં સર્વ સભાજનો સમક્ષ પોતાની સુદ્ધિના બળથી અઢાર અવધાન કરી બતાવ્યાં, કે જેમાં ૧૮ સભાજનોની દરેકની જુદી જુદી વાત (એટલે એક જણની અનેક વાત તેવી ૧૮ જણની બધી વાત) યાદ રાખીને દરેકની વાત અનુક્રમે સંભળાવી દેવાની હોય છે એવા પ્રકારનાં ૧૮ અવધાનો કરી બતાવ્યાં. તેમનું આવું સુદ્ધિબળ જોઈને રાજ્યાધિકારી મહોત્પત્ત્યાન બહુ જ રાજ થયો.

(૨૬) ત્યારબાદ ૬૫ પામેલ મહોત્પત્ત્યાન રાજ્યાધિકારીએ ૬૫ વડે શ્રી યશોવિજયજી મહારાજનું ભગ્ય ઉત્સવાદિક પૂર્વક સન્માન પણ કર્યું. આ પ્રમાણે અમહાવાદમાં શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે શ્રી જૈનશાસનની બધી ઉત્તમ પ્રભાવના કરી અને જેઓ જૈનધર્મ શું યીજ છે તે બિલકુલ સમજતા નહોતા તેવાઓને પણ જૈનધર્મ પણ એક ઉત્તમ ધર્મ છે એમ સમજતા કર્યાં. વળી જૈનધર્મમાં કોઈ વિદ્વાન નથી, એમ કહેનાર કેટલાએ વિદ્વાનો જૈનધર્મમાં પણ પ્રખર વિદ્વાનો છે એમ સમજતા થયા.

(૨૭) અમહાવાદના શ્રી. સંઘે વર્તમાન ગચ્છનાયક આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયદેવસૂરિ-જીની આગળ એવી વિનંતિ કરી કે ‘હે સૂરિવર્ય ! મુનિ જસવિજયજી મહારાજ વર્તમાન સમયમાં બહુશ્રુત એટલે ધર્મશાસ્ત્રવા જ્ઞાતા અનેક વાદિવિજેતા અને શ્રી જિનશાસનના મહાપ્રભાવક છે માટે તેઓને ઉપાધ્યાય પદવી આપવી યૌગ્ય છે.

(૨૮) એ પ્રમાણે વિનયપૂર્વક રાજનગર (અમહાવાદ) ના શ્રી. સંઘે વિનંતિ કરી ત્યારે ઉત્તમ સુદ્ધિવાળા શ્રી દેવસૂરિજી^૫ મહારાજે સંઘની વિનંતિને પોતાના હૃદયમાં ઉતારી.

૫-શ્રી. વિજયદેવસૂરિની બીના ટૂંકમાં આ પ્રમાણે જ. સુવી-શ્રી. વિજયસેનસૂરિજીના તે પટ્ટધર હતા. પટ્ટાવલીના કંમ પ્રમાણે તેઓ ૧૦ માં પટ્ટધર હતા. તેમને જન્મ વિ. સ. ૧૬૪૩માં, સૂરિપદ-૧૬૫૧માં, સ્વર્ગવાસ-૧૭૨૧માં જનાના થયો હતો. એમના વયતમાં ૨૫ પાઠક અને ૩૦૫ પન્થાસ હતા. ઉપાધ્યાય શ્રી. ધર્મસાગરજી મહારાજે રચેલી (૧) તપગચ્છ પટ્ટાવલી (૨) શ્રી. વિજયદેવસૂરિમાહા-ત્મ્ય-સદીક (પૂર્ણ કરવાનો સમય વિ. સ. ૧૬૯૬, આના બનાવનાર શ્રીવલ્લભ પાઠક છે.) (૩) શ્રી. ગુણવિજયજી-મહારાજે બનાવેલા-શ્રી વિજયદેવસૂરિ પ્રબંધ-(૪) વિજયદેવસૂરિની સન્મંત્રણા (૫)

(૨૯-૩૦) ત્યારબાદ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે વીસરથાનકનેા ઉત્તમ તપ આરંભ્યો અને તેવા ઉત્તમ તપની આરાધનાવાળા શ્રી યશોવિજયજી મહારાજને પોતાના ગુરુ શ્રી વિજયદેવસૂરિની આત્માથી આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રભસૂરિજી^૬ મહારાજે શ્રી સંઘના બહુ ઉદ્ધાસ-પૂર્વક અને અષ્ટાક્ષિકા વગેરે મોટા ઉત્સવ વગેરેના વિધાનપૂર્વક વિ. સં. ૧૭૧૮ માં (મહિનો તથા તિથિ જણાવ્યાં નથી) શુભવાર શુભતિથિ શુભનક્ષત્ર શુભયોગ શુભલક્ષ સહિત શુભમુદ્દર્તમાં અત્યંત આનંદથી ઉપાધ્યાય પદવી આપી. ત્યારથી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી થયા. અને પ્રથમ કાશીનગરમાં કાશીના વિદ્વાનોએ ન્યાયવિશારદ પદવી આપી હતી અને ન્યાયના ૧૦૦ ગંથો બનાવવાથી ‘ન્યાયાચાર્ય’ પદ પણ આપ્યું હતું. તેથી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ હવે ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી એવા વિશિષ્ટ નામને ધારણ કરનારા થયા.

(૩૧) પોતાના બનાવેલા અધ્યાત્મમતપરીક્ષા વગેરે ગ્રંથોમાં અધ્યાત્મનો વિષય; ન્યાયખંડખાદ્યવૃત્તિ વગેરે ગ્રંથોમાં ન્યાયનો વિષય અને યોગવિશિકાવૃત્તિ તથા પાતાંજલયોગની શાસ્ત્રયતુર્થપાદની વૃત્તિ વગેરેમાં યોગનો વિષય એ પ્રમાણે અધ્યાત્મ, ન્યાય અને યોગના વિષયો જેમણે પોતાના બનાવેલા ગ્રંથોમાં ચર્ચેલા છે, અને તે ઉપરાંત કર્મપ્રકૃતિની વૃત્તિ આદિમાં કર્મ વગેરેનો વિષય અને બીજા પણ બનાવેલા અનેક ગ્રંથોમાં ધર્મ વગેરે વિષયો ઘણા ચર્ચા છે, તેવા ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથોના રચનાર ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજનું જે પુરુષો નિત્ય સ્મરણ કરે છે તેવા ભાગ્યશાળી પુરુષોને ધન્ય છે.

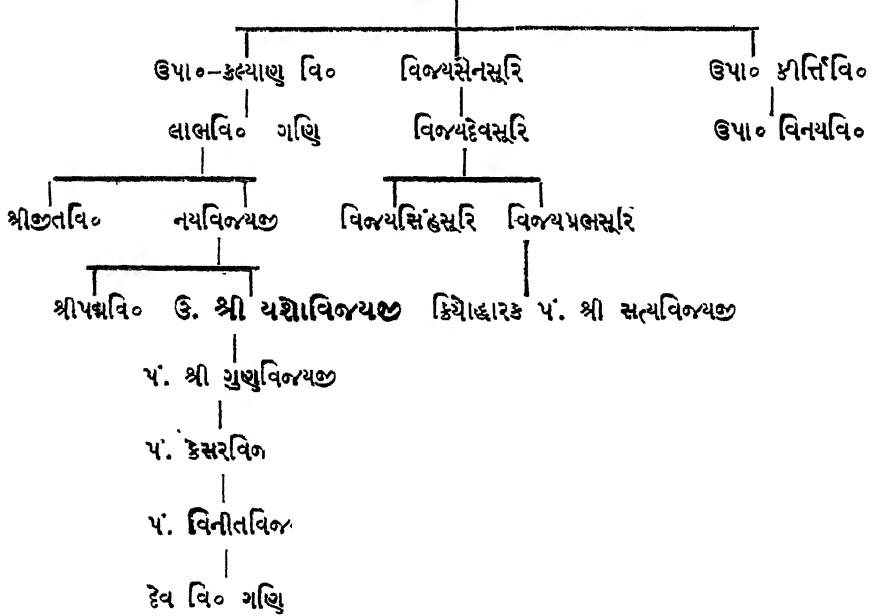
(૩૨) ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા અનુક્રમે ગુણ યુગ હય ધનુ વર્ષે એટલે ૧૭૪૩ના વિક્રમ સંવત્સરમાં દર્બાવતી નગરીમાં પધાર્યા. આ દર્બાવતી એટલે વડોદરા પ્રાંતમાં આવેલ અત્યારનું ડભોઇ નામનું ગામ સમજવું કે જે વડોદરાથી લગભગ આરેક ગાઉ દૂર છે, જ્યાંનો મનોહર કારીગરીવાળો હીરા કરીઆનો ચણેલો કિંદલો હજી પણ પ્રસિદ્ધ છે, અને જે પ્રથમ વીરધવલ રાજની રાજધાનીનું નગર હતું. આ ડભોઇમાં વિ. સ. ૧૭૪૩માં મહા સુદી પાંચમે (વસંત પંચમીએ) ઉપાધ્યાયજી મહારાજ અનશન વિધિ સહિત ઉત્તમ મરણસમાધિ પૂર્વક સ્વર્ગપદ પામ્યા એટલે કાળધર્મ પામ્યા. વર્તમાન સમયે ડભોઇ નગરની બહાર તેમનો સ્તૂપ (દેરી) વિધમાન છે. અહીં વિ. સં. ૧૭૪૫ની મૌન એકાદશીએ શ્રી ન્યાયાચાર્યની પાદુકા પધરાવી છે.

નેમિસાગર રાસ (૬) શ્રી. દેવાનન્દાચ્યુદય કાવ્ય (આધસમસ્યાપૂર્તિ તેના કર્તા શ્રી મેઘવિજય ઉપાધ્યાય રચના સં.-૧૭૧૭) (૭) દિગ્વિજયમહાકાવ્ય વગેરે ગ્રંથોમાં શ્રી. વિજયદેવસૂરિમહારાજનું જીવન ચરિત્ર વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે.

૬. શ્રી વિજયદેવસૂરિજી મહારાજની હયાતીમાં (૬૧ મા પટ્ટધર) શ્રી વિજયસિંહસૂરિજી મહારાજ (જન્મ-એડતામાં ૧૬૪૪ માં, દીક્ષા-૧૬૫૪, વાચકપદ-૧૬૭૩, સૂરિપદ-૧૬૮૨, સ્વર્ગ-૧૭૧૦માં) ૬૬ વર્ષની ઉંમરે કાલધર્મ પામ્યા, તેથી શ્રી વિજયદેવસૂરિજીએ પોતાની પાઠે વિજયપ્રભસૂરિને સ્થાપ્યા. શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ પણ ૬૧ માં પટ્ટધર તરીકે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિને સ્વકૃત ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે. તેમની બીના ટૂંકમાં આ પ્રમાણે જણાવી-જન્મ-કચ્છમાં, દીક્ષા-વિ. સં. ૧૬૮૬ માં પંચાસપદ-૧૭૦૧ માં, સૂરિપદ-ગંધારનગરમાં ૧૭૧૦ માં, સ્વર્ગવાસ ૧૭૪૬ માં.

સત્રાટ અકબરપ્રતિભોધક શ્રી હીરવિજયજીસુરીશ્વરજી મહારાજની શ્રી યશોવિજયજી મહારાજની શિષ્ય પરંપરાનું વંશવૃક્ષ આ પ્રમાણે સમજવું.

શ્રી વિજયહીરસુરિમહારાજ

(૩૩) એ પ્રમાણે તાર્કિકશિરોમણિ ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશારદ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજનું આ જીવનચરિત્ર-ઉપાધ્યાયજી મહારાજના સદ્ગુણોના અતુરાગથી અને તેમના અપાર જ્ઞાનાદિ ગુણોનું અનુકરણ કરવાની ઈચ્છાથી અતિસંક્ષેપમાં કહ્યું છે. વર્તમાન સમયમાં ઉપાધ્યાયજીનું અથથી ઈતિ સુધીનું સવિસ્તર યથાર્થ જીવનચરિત્ર મળતું નથી, જેથી જેટલું મળી શકે છે તેટલામાંથી ઉદ્ધરીને સારભૂત આં જીવનચરિત્ર બહુ ટૂંકમાં કહ્યું છે. આ સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર વાંચીને અથવા સાંભળીને અને તેવા ગુણોની સેવના કરીને હે ભગ્ય જીવો ! તમે પરમ ઉત્તિ એટલે પરમ કલ્યાણને પામો !

(૩૪-૩૫) વિ. સં. ૧૯૯૩માં જે દિવસે શ્રી ગૌતમસ્વામીને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું તે પવિત્ર દિવસે અતિ ઉત્તમ શ્રી જૈનશાસનની આરાધના કરવામાં રસિક એવો ઘણો આવક સમુદાય જેમાં વસે છે તે જૈનપુરી સરખા રાજનગર-અમદાવાદમાં પરમપૂજ્ય ગુરુવર્ધ આચાર્ય શ્રી વિજયનેમિસુરીશ્વરના શિષ્ય આચાર્ય વિજયપદ્મસુરિએ પ્રિયકરવિજયજી નામના સાધુને ભણુવા માટે આ ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના જીવનચરિત્રની રચના કરી.

મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે બનાવેલા ગ્રંથોની હકીકત એક સ્વતંત્ર નિબંધમાં જ આવી શકે એમ હોવાથી અહીં ન આપતા સ્વતંત્ર લેખરૂપે હવે પછી-અનતી શક્યતાએ આ માસિકના આવતા અંકમાં જ-આપવામાં આવશે.

સ મા યા ર

અંજનશક્તિ તથા પ્રતિષ્ઠા—

કોલ્હાપુરમાં પૂ. આ. મ. શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજી તથા પૂ. આ. શ્રી. વિજયરામચંદ્ર-સૂરિજી આદિની નિશામાં ફાગણ સુદિ બીજના દિવસે શ્રી મુનિસુવનસ્વામી આદિ જિનખિ-ઓની અંજનશક્તિ કરવામાં આવી તથા ફાગણ સુદિ ત્રીજના દિવસે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

પ્રતિષ્ઠા—

[૧] આરંભકામાં મહાવદ ૬ના દિવસે પૂ. આ. શ્રી. વિજયમકિતસૂરિજી આદિની નિશામાં શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૨] અમદાવાદમાં પંચમાષ્ટની પોળમાં પૂ. મુ. શ્રી ઉત્તમવિજયજી આદિની નિશામાં માહ વદિ ૧૦ શ્રી અનંતનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૩] અમદાવાદમાં નાગજી હુદરની પોળમાં પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયલાવણ્યસૂરિજી આદિની નિશામાં શેઠ કેશવલાલ હેમચંદ નવાખના ધરદેરાસરમાં ફાગણ સુદિ ૩ શ્રી ધર્મનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૪] પીંપળગાંવમાં ફાગણ સુદિ ત્રીજના દિવસે પૂ. પં. શ્રી ધર્મવિજયજી આદિની નિશામાં પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૫] રાજમહેન્દ્રીમાં માહશુદિ ૧૪ના દિવસે શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામીના પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

[૬] ખાનકાડોગરા [પંખજ]માં મહા વદ ૬ ના દિવસે પૂ. આ. શ્રીવિજયવદ્ધભસૂરિજી આદિની નિશામાં શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

દીક્ષા—

[૧] ઇંદોરમાં મહા સુદિ ૭ પૂ. મુ. શ્રી. મગલવિજયજીએ શેઠશ્રી તારાચંદલાખને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. મ. ત્રિલોકવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.

[૨] સુરતનિવાસી શેઠશ્રી જીવજીચંદ ધરમચંદ ઝવેરીને મહા વદિ દસમના દિવસે પૂ. મુ. શ્રી. દર્શનવિજયજીએ દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી. જિનભદ્રવિજયજી રાખવામાં આવ્યું છે.

[૩] હિંગનઘાટમાં તા. ૧૪-૨-૪૧ ના દિવસે પૂ. ઉ. શ્રી. સુખસાગરજીએ અમરાવતીવાળા શેઠ કરતુરચંદજીને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી કનકસાગરજી રાખીને તેમને ઉ. મહાજનના શિષ્ય બનાવવામાં આવ્યા.

[૪] રતલામમાં તા. ૨૧-૨-૪૧ પૂ. મુ. શ્રી. વદ્ધભવિજયજીએ બાલોદા નિવાસી ભાઈ રતલાલજીને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી ભકિતવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.

ગણિપદ—

ચાંદરાખમાં માહ શુદિ પાંચમે પૂ. પં. શ્રી. હિમ્મતવિમળજી ગણિપદે પૂ. મુ. શ્રી શાંતિવિમળજીને ગણિપદ આપ્યું.

કાળધર્મ—

પૂ. પ્ર. શ્રી. ચંદ્રવિજયજી મહાજનના શિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી સૂર્યોદયવિજયજી બાંધણીમાં કાળધર્મ પામ્યા.

સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમયં ।

પસં માસિયમેયં, ખવ્વાણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

૪૫૬]

ક્રમાંક ૬૮-૬૯

[અંક ૮-૯

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :	વીર સંવત ૨૪૬૭	: ઇસ્વીસન ૧૯૪૧
ચૈત્ર-વૈશાખ વદી ૫ :	ગુરુવાર	: એપ્રિલ-મે ૧૫

વિ-ષ-ય-દ-ર્શ-ન

૧	શ્રીજીરાપહ્લિપાર્શ્વસ્તોત્રમ્	: આ. મ. શ્રી વિજયયતોન્દ્રસૂરિજી	: ૩૦૧
૨	જૈન દષ્ટિએ ભૂગોળ-ખગોળ	: પં. મ. શ્રી. ધર્મવિજયજી	: ૩૦૩
૩	નિહ્વવાદ	: મુ. મ. શ્રી ધુરધરવિજયજી	: ૩૦૭
૪	જૈનધર્મી વીરનાં પરાક્રમ	: શ્રી. મોહનલાલ દી. ચૌક્સી	: ૩૧૧
૫	ફલોંધી તીર્થ સંબંધી વધુ પ્રકાશ	: મુ. મ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી	: ૩૧૪
૬	શ્રી યશોવિજયજીકૃત ગ્રંથો	: આ. મ. શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૩૧૯
૭	વસ્તુપાલ તેજપાલ મંત્રી કલ્પ	: મુ. મ. શ્રી. યશોભદ્રવિજયજી	: ૩૩૩
૮	મહાપુરાણકા ઉદ્ગમ	: મુ. મ. શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૩૩૫
૯	શ્રી કુલ્પાકતીર્ણ	: મુ. મ. શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	: ૩૩૯
૧૦	મે જૈન ગુફાઓ	: શ્રી. નાથલાલ જગનલાલ શાહ	: ૩૪૨
૧૧	તૃષ્ણુનો જય	: રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ	: ૩૪૩
૧૨	શ્રી જૈનધર્મ સત્ય પ્રકાશક સમિતિનો હિસાબ		: ૩૪૭
	સમાચાર સ્વીકાર	૩૫૦ની સામે

પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ

માસિક ગેરવલ્લે ન જતાં વખતસર પહોંચાડી શકાય તે માટે દરેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૩મી તારીખ પહેલાં પોતાનું સરનામું લખી જણાવવાની 'પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ' કરીએ છીએ.

લ વ ા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

છુટકે અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કલ્લશાઈ રવજીભાઈ કોઠારી પ્રકાશક-ચીમનલાલ ગોહળદાસ શાહ

પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેસિંગલાઈની વાડી, ધીકાંઠા રોડ, અમદાવાદ.

મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ

॥ वीराय नीत्यं नमः ॥

श्री जैतस्त्याप्रकाश

[१५ ६... ... ६८-६९... ... अंक ८-९]

श्रीमहेन्द्रप्रभसूरिनिर्मितम्

श्रीजीरापल्लिपार्श्वस्तोत्रम्

अन्वेशक—आचार्य महाराज श्रीविजयतीन्द्रसूरिजी

प्रभुं जीरिकापल्लिवल्लीवसन्तं, लसद्देहभासेन्द्रनीलं हसन्तम् ।
मनःकल्पितानल्यदानैकदक्षं, जितं पार्श्वमीडे कलौ कल्पवृक्षम् ॥ १ ॥
बुधा रत्नभूताः सुधासारवाचः, क ते मन्दधीः काहमेवोऽल्पकाचः ।
तथापीश ! भक्तिस्तु मां मौनमेषाऽधुना मोचयत्येव मान्त्रीव लेखा ॥ २ ॥
बुधानां गिरस्तुष्टुबुधं महार्थाः, ममाज्ञस्य का तत्र चैता अपार्थाः ।
विहायोऽध्वना येन वा वैनयेयः, प्रयातः स किं चाटुकैरेण हेयः ॥ ३ ॥
पुरा भूषणे वृषणे निर्विशेषा, परिस्पृश्य मिथ्यात्वमातङ्गमेषा ।
मतिर्मे जिनध्यानतीर्थं सुशान्ताऽधुना स्नातु शुद्धये सतीवातिकान्ता ॥ ४ ॥
कुदेवान्तराणां कृता चादुदासी, रसज्ञे रसज्ञापि किं वञ्चितासी ।
स्तवक्षारनीरैर्यतो नोपयाथः, त्वमग्रे सुधामं जिनस्त्रोत्रपाथः ॥ ५ ॥
क्षमासिन्धुरेकोऽपि निर्द्वन्द्वभावस्तमेवारुणः सप्रतपप्रभावः ।
अमित्रं जगज्जैत्रमुखीशमोहं, तवाऽतस्तवायाऽभवं मागधोऽहम् ॥ ६ ॥
शिवश्रीकृते त्वद्विना वीतरागान्, महेत्कः सुधीरन्यदेवान् सरागान् ।
अपास्यामृतं कोऽत्र वा तृद्धिदालं पिबेदारनालं दहत्कंठनालम् ॥ ७ ॥
नमस्ते विभो ! विश्वविश्वैकभर्त्रे, नमस्ते समस्तापदापातहर्त्रे ।
नमस्ते चिदानन्दकन्दाम्बुदाय, नमस्ते गुणातीतसंख्यार्बुदाय ॥ ८ ॥
नराः किन्नराश्चामरा यस्य सेवा-ममी कुर्वते खर्वगर्वा न के वा ।
च्युताः संपदः स्वं पदं याचमानाः, प्रसादे सदापीशितुः सावधाना ॥ ९ ॥
गराध्मातदप्पां प्रसर्पन्ति सर्पाः, न मर्माविधो भूभुजां वाऽवसर्पाः ।
निबद्धावनीविग्रहाः कुग्रहा वा, धनोच्छृंखला नोखला दुष्टभावाः ॥ १० ॥

स्फुटं चौरिकावृत्तिश्चरा न चौराः, क्षुधाग्रस्तलोका समानापि रौराः ।
 यमस्येव वृताः प्रभृता न भृताः, न देहेऽपि रोगाश्चिरं चानुभृताः ॥ ११ ॥
 मदोन्मत्तकोपोद्भुराः सिन्धुरा वा, न च व्याघ्रसिंहा महाघोररावाः ।
 न दावानला भूरिजिह्वाकराला, न चातङ्कदा वाङ्मिकल्लोलमालाः ॥ १२ ॥
 महाकोपकालानलाः भूमिपालाः, सशस्त्रा न योधाः कलौ भीमपालाः ।
 पुरस्तस्य पीडाहराः शुद्धवर्णाः, विभो येन जप्ता भवन्नामवर्णाः ॥ १३ ॥
 तदैकैव वामोदरस्थेन देव, त्वया राजिता रत्नगर्भा नवैव ।
 यतस्त्वत्समं कापि पुण्यं न माता, पुरास्ततः पुत्रं पवित्रावदाता ॥ १४ ॥
 पुरी स्मेव हर्षान्वरीनन्ति काशिर्भवज्जन्मनि प्रस्फुरत्सौधराशिः ।
 चलद्वैजयन्तीकरैर्मन्यमाना, कृतानुग्रहं पावनं स्वं समाना ॥ १५ ॥
 धराधीश्वरस्याश्वसेनस्य गेहे, त्वयीशागते पुण्यलावण्यदेहे ।
 सुदीपोत्सवोऽदीपि मांगल्यरूपे, जिने विश्वदीपे सदोद्योतरूपे ॥ १६ ॥
 ग्रहाः कौतुकेनेव यं द्रष्टुकामा, ययुः स्थानमुच्चं समस्ता अवामाः ।
 क्षणे जन्मनो ज्ञानलक्ष्मी सनाथः, शिवं मे स दद्याज्जिनः पार्श्वनाथः ॥ १७ ॥
 पपो स्तन्यमन्यार्भ(क)वद् यो न मातुः, स्मितैरेव सा तेन संप्रीणिता तु ।
 ययौ वृद्धिमद्भुष्टपीयूषपोषैः, शिशुत्वे फलैश्चामृतैरस्तदोषैः ॥ १८ ॥
 क्षमायां द्विधा मन्दमन्दं दधानं, पदं वीक्ष्य मातापि यं सावधानम् ।
 हृदीदं दधौ जङ्गमकल्पवृक्षः, कथं मेङ्गणेऽसौ नमद्देवलक्षः ॥ १९ ॥
 विभुः शैशेव हेलया नागराजं, ज्वलद्वह्नितो मोचयद्वाहिभाजम् ।
 कृपालुश्च यः प्रापयामास वृद्धिं, स पार्श्वनाथ क्रियात्कार्यसिद्धिम् ॥ २० ॥
 क्षमोऽपि प्रभुयौवने राज्यभारं, वितृष्णो न शिश्राय जानन्नसारम् ।
 किल ज्ञानवान् यो महानन्दलुब्धः, कथं सोलपक्रुद्ध्या भवेद्विप्रलुब्धः ॥ २१ ॥
 ततियौषितां रूपतो या घृताची, निरस्ता समस्ता पिशाचा पिशाची ।
 त्वया मोहमल्लं पराजित्य देवाऽनिदां तेन मे त्वत्पदद्वन्द्वसेवा ॥ २२ ॥
 कथं प्रीणति प्राणवन्मोहजेतुः पुरस्ते सलोभद्विषंस्तस्य केतुः ।
 हतेव नृपे सेवकस्तत्सपक्षः, किमु स्यात्प्रभूणां न वध्यो विपक्षः ॥ २३ ॥
 गृहे सुव्रतोऽपि व्रतं यत्स्वमीश ! ग्रहीरत्र हेतुं तु के वक्तुमीशः ।
 परं वच्म्यदर्शयन्माचार एषः, त्वया भाविनां भाविनां लब्धरेखः ॥ २४ ॥
 कलौ नामशैले सरः कुण्डमस्ति, स्वयम्भूर्भवांस्तत्तटे स्माविरस्ति ।
 तदासन्नभृणालभक्त्येति चित्रं, पवित्रं च तद्वेद कस्ते चरित्रम् ॥ २५ ॥

જૈનદૃષ્ટિએ ભૂગોળ-ખગોળ

લેખક:-પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી. ધર્મવિજયજી ગણી

દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ એ ચારે અનુયોગો પૈકી જૈન ખગોળ-ભૂગોળના વિષયનો લગભગ ગણિતાનુયોગમાં સમાવેશ થાય છે. આ ખગોળ-ભૂગોળના વિષયને પ્રતિપાદન કરનારાં સૂત્રો, ગ્રંથો, પ્રકરણો પૂર્વાચાર્ય મહર્ષિઓએ સંખ્યાબંધ રચ્યાં છે. શ્રી. વ્યાખ્યાપ્રસન્નિ-ભગવતીજી, જીવાભિગમ, પન્નવણા, જંબૂદ્વીપપ્રસન્નિ, સૂર્યપ્રસન્નિ, ચન્દ્રપ્રસન્નિ, ન્યોતિષ્કરંડક, દ્વીપસાગરપ્રસન્નિ, જહત્સંગ્રહણી, લઘુસંગ્રહણી, જહત્સેત્રસમાસ, લઘુસેત્રસમાસ, મંડલપ્રકરણ, દેવેન્દ્ર-નરેન્દ્ર પ્રકરણ, લોકનાલિકાપ્રકરણ, લોકપ્રકાશ ઇત્યાદિ અનેક સૂત્રો, ગ્રંથો અને પ્રકરણો આ ભૂગોળ-ખગોળના વિષય પરત્વે આજે પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. આ પ્રત્યેક ગ્રંથોમાં પૂર્વાચાર્યભગવંતોએ શાશ્વતી ભૂગોળ-ખગોળનું ઘણું જ સુંદર અને સરલ પદ્ધતિથી બ્યાન આપ્યું છે.

વર્તમાનમાં પ્રાથમિક શાળાઓ, હાઈસ્કૂલો અને કોલેજોમાં ભૂગોળ-ખગોળના વિષયમાં જે પાશ્ચાત્ય પ્રણાલિકાથી શિક્ષણ અપાય છે તે પ્રણાલિકાથી, જૈનશાસ્ત્રોમાં આ વિષયસંબંધી અપાયેલી પ્રણાલિકા ઘણીખરી બાબતમાં ભુદા પડે છે. એટલું તો આપણે ચોક્કસ માનીએ છીએ કે તે તે શાસનની અપેક્ષાએ જૈન શાસ્ત્રોના આઘ પ્રરૂપક તીર્થંકરો-સર્વજ્ઞ ભગવંતો છે. લોકલોકના ત્રૈકાલિક ભાવો પ્રત્યેક ક્ષણે જોવાની-જાણવાની તે ભગવંતોમાં અનન્ત શક્તિ રહેલી છે, રાગ-દ્વેષનો તો સર્વથા તેઓએ ક્ષય કરેલો છે, આવા હેતુઓથી એ અનન્તજ્ઞાનીઓએ પ્રરૂપેલાં શાસ્ત્રોમાં વિતથપણાનો લેશ પણ ન સંભવી શકે. ગણધરમહર્ષિઓએ તેમજ પદ્મપરંપરામાં થયેલા સુવિહિત ગીતાર્થ પૂજ્ય મહર્ષિઓએ જે જે સૂત્રસંદર્ભો તેમજ પ્રકરણ ગ્રંથો રચ્યા તે પણ એ સર્વજ્ઞ ભગવંતની વાણીને અનુસરીને જ રચાયા છે, એમ સૂત્રોમાં તેમજ પ્રકરણ-ગ્રંથોમાં આવતા વિષયોના અવિસંવાદિપણાથી સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે સૂત્ર-પ્રકરણાદિ ગ્રંથોમાં ખગોળ-ભૂગોળના વિષયને અંગે જે જે પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે તે નિઃશંક છે અને વસ્તુતઃ તે પદાર્થો તે પ્રમાણે જ છે. આમ છતાં બાજે આ ભૂગોળ-ખગોળ વિષયના સંબંધમાં આપણને જે અનેક શંકાઓ થવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે, તેમાં અમુક અમુક સંયોગોમાં થયેલ ક્ષેત્રપરાવર્તન તેમજ આપણી વિચારશક્તિની ખામી એ જ કારણ છે. જૈન મન્તવ્યો અને આજે શિક્ષણશાળાઓમાં અપાતા પાશ્ચાત્ય મન્તવ્યોને અંગે દીર્ઘ દૃષ્ટિથી યુક્તિ પ્રયુક્તિપૂર્વક જોઈ આપણે વિચાર કરીશું તો ભલે કદાચ અમુક બાબતોને અંગે તેવા સચોટ ખુલાસાઓ ન મેળવી શકાય તો પણ અમુક બાબતોને અંગે પાશ્ચાત્ય મન્તવ્યોમાં જરૂર આપણને અસત્યાંશ લાગ્યા સિવાય નહિ રહે. આ બાબતમાં આપણે થોડું વિચારીએ.

જૈનો પૃથ્વીનો આકાર ઘેસો અથવા થાળી જેવો ગોળ * માને છે, ન્યારે પાશ્ચાત્યો પૃથ્વીનો આકાર નારંગી જેવો ગોળ છે તેવું પ્રતિપાદન કરે છે.

* જંબૂદ્વીપની અપેક્ષાએ પૂર્વોક્ત આકાર સમજવો. લઘુસમુદ્રાદિ ખાંડીના સમુદ્રો-દ્વીપો માટે વલયાકાર સમજવો.

જૈનદર્શન પૃથ્વી સ્થિર છે અને આપણને દેખાતા ચન્દ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્રાદિ ચર છે એવું જણાવે છે, જ્યારે આજનું પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ ચન્દ્ર, સૂર્ય સ્થિર છે અને પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર તેમજ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે એવું જાહેર કરે છે.

જૈનદર્શન પૃથ્વી (ભૂતત્ત્વ) અસંખ્ય (દ્વીપ-સમુદ્રોની અપેક્ષાએ) યોજન પ્રમાણુ છે અને સૂર્ય, ચન્દ્ર તે અપેક્ષાએ ઘણા જ નાના છે, એ પ્રમાણુ કથન કરે છે, જ્યારે પાશ્ચાત્યો એમ કહે છે કે 'સૂર્ય ઘણો મોટો છે અને પૃથ્વી તો તેની અપેક્ષાએ ઘણી જ નાની છે.'

પાશ્ચાત્યો યુધ, શુક વગેરે ગ્રહોની માફક પૃથ્વી એ પણ એક ઉપગ્રહરૂપ છે એમ જણાવે છે, જ્યારે જૈનદર્શન તે યાગ્યનો સ્પષ્ટ નિષેધ જાહેર કરે છે.

પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા, અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વગેરે વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ થતા દેશોમાં જ પૃથ્વીની પરિસીમા હોવાનું જણાવે છે, જ્યારે જૈનદર્શન જંબૂદ્વીપના આધારે લક્ષ્યોજન પ્રમાણુ અને અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રોના આધારે અસંખ્ય યોજન પ્રમાણુ પૃથ્વી છે એમ જણાવે છે.

આવી આવી બીજી પણ અનેક બાબતો પરસ્પર વિચારભેદવાળી છે, પરંતુ તે સંબંધી વિશેષ ઉલ્લેખ ન કરતાં ઉપર જણાવેલા પાંચ મુદ્દાઓ પૈકી ક્રમશઃ એકેક બાબત પરત્વે કાંઈક વિચાર કરીએ :

‘પૃથ્વીનો આકાર નારંગી સરખો ગોળ છે’ એવું પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું જ મતવ્ય છે તે ઉપર વિચાર કરતાં પ્રથમ તો એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે-જે પૃથ્વીને નારંગી સરખી ગોળ માનવી છે તે પૃથ્વીમાં સ્વર્ગલોક, મર્ત્યલોક અને પાતાલલોક એ ત્રણેય લોકોનો સમાવેશ સ્વીકારાય છે કે ત્રણ લોકમાંથી ફક્ત એક મર્ત્યલોકનો જ સમાવેશ માનવામાં આવે છે ? જે વ્યક્તિઓ સ્વર્ગલોક અથવા પાતાલલોક જેવી વસ્તુને માનવા તૈયાર નથી તે વ્યક્તિઓ માટે પરબલ કે ધર્મ અથવા શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત વસ્તુને ઉદ્દેશીને લખાણુ કરવું એ કોઈ પણ આસ્તિક સુન માનવ માટે ઉચિત નથી, કારણ કે જેઓ અર્થશક્તિ આદિથી જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ હોય તેને જ માનવાવાળા છે, તે સિવાય આગમ તથા યુક્તિ પ્રમાણુસિદ્ધ પદાર્થોને માનવા માટે જેઓ તૈયાર નથી તેવાઓ માટે શાસ્ત્રીય ચર્ચાઓ કરવી એ અર્થશૂન્ય છે. જે વિષય ઈન્દ્રિયગમ્ય નથી, વિશિષ્ટ જ્ઞાનના અભાવે જ્યાં સુધી ઈષ્ટિ વિષયનું સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ધરાવવાને આત્મા સમર્થ બન્યો નથી, ત્યાં સુધી સ્વયં અતીન્દ્રિય વિષયોનું સ્વરૂપ કહેવું કે નિષેધ કરવો એ કૂપમંદૂક પાસે સમુદ્રનાં સ્વરૂપનું કથન કરવા તુલ્ય છે. કારણ કે ધર્મશાસ્ત્રોમાં અનંતજ્ઞાની મહર્ષિઓએ ત્રણે લોકોનો સમુદિત આકાર કેડે હાથ દબ પગ પહોળા કરીને ઉભેલા પુરૂષ સરખો (વૈશાખ સંસ્થાન) આકાર જણાવેલો છે. જે વિષય પરિમિત જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી બાહ્ય છે તે વિષયમાં અનંતજ્ઞાનીઓનાં વચન ઉપર શ્રદ્ધા એ જ શ્રદ્ધાશીલ આસ્તિક સમાજ માટે ગજમાર્ગ છે.

‘વર્તમાન દૃષ્ટિએ જેટલી પૃથ્વીને ગોળ માનવી છે, તે પૃથ્વી ચન્દ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્રાદિ સર્વ જ્યોતિશકથી ભિન્ન હોવાથી કેવળ મધ્ય-મર્ત્યલોકોનો જ નારંગી સરખી ગોળ પૃથ્વીમાં સમાવેશ છે.’ એ મતવ્યમાં પાગુ અનેક વિગતો નીચે મુજબ પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવે છે:—

૩. સ. ૫૪૬૨માં દ્રાક્ષરખસે અમેરિકાને શોધી કાઢે. તે પહેલાં ‘અમેરિકાનું’ અસ્તિત્વ છતાં એ ક્ષેત્ર અપ્રસિદ્ધ-અપ્રગટ હતો. અહીં વિચારશીલ વિદ્વાનોએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે કાલખ્યસે કરેલી અમેરિકાની શોધ પહેલાં પૃથ્વીનો આકાર કેવો મનાયો હતો ? અને શોધ કર્યા બાદ તે આકારમાં કાંઈ ફેરફાર થયો કે કેમ ? જે અમેરિકાની શોધ પહેલાં પણ ગોળ જ સ્વીકારીએ તો શોધ થયા બાદ પ્રથમની આકૃતિમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવો જોઈએ. શોધ થયા બગાડ પૃથ્વીનો આકાર ગોળ ન હતો એવું જે માનીએ તો પૃથ્વીના ગોળ આકાર સંબંધી કાંઈ ચોક્કસ માન્યતા થઈ શકતી જ નથી. કારણ કે જેમ કાલખ્યસે અમેરિકા શોધ્યો ત્યારબાદ, થોડા વર્ષો પહેલાં જ અમુક વ્યક્તિના સાહસથી ન્યૂઝીલેન્ડ શોધાયો, તેમ હજુ પણ એ ગોળાકાર મનાતી પૃથ્વીના પડ ઉપર બીજા અપ્રગટ દેશોનું અસ્તિત્વ નહિ હોય તેની શી ખાતરી ? અને જ્યાં મુઘી એ અપ્રગટ દેશોના અસ્તિત્વ સંબંધી કાંઈ પણ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર ન આવાય ત્યાં મુઘી “પૃથ્વીનો આકાર અમુક પ્રકારનો ગોળ છે,” એવી માન્યતા પ્રગટ કરવી એ વિચારવાન વ્યક્તિને યોગ્ય નથી. પહેલાં અર્ધગોળ માને અને હાલ સંપૂર્ણ ઇંડા જેવો ગોળ આકાર માને તો પણ હજુ મુઘી ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવની તરફના પ્રદેશોની શોધ ન્યૂન હોવાથી ઉત્તર કે દક્ષિણ તરફની મુસાફરી એક દિશાની પૂરેપૂરી થઈ શકી નથી અને તે વિના પૂર્વ-પશ્ચિમની મુસાફરી મધ્યક્ષેત્રમાં રહેલ ધ્રુવની ચારે બાજુ કેમ ન હોય ?

“સમુદ્ર કિનારેથી ચાલી જતી સ્ટીમર શરૂઆતમાં સંપૂર્ણ દેખાય છે, અમુક પ્રમાણમાં દૂર જતાં સ્ટીમરની નીચેનો ભાગ દેખાતો બંધ થાય છે, વિશેષ દૂર જતાં નીચેનો ભાગ વિશેષ પ્રમાણમાં દેખાતો બંધ થાય છે, સ્ટીમરનું અને સમુદ્ર કિનારાનું ઘણું અંતર પડતાં દરીઆ કિનારે ઊભેલ વ્યક્તિ ફક્ત સ્ટીમરના અગ્રભાગ (ભુગળા)ને અથવા ધૂમડાને જ દેખી શકે છે, અને તેથી આગળ જતાં સ્ટીમરનો તે ભાગ પણ દેખાતો બંધ થાય છે, માટે પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ છે, એમ માનવા કારણ મળે છે. આ પ્રમાણે સ્વર્ગ સમજનાર અને અન્યોને સમજવનારા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને જણાવવાની જરૂર છે જે સમુદ્ર-કિનારાથી દૂર દૂર જતી સ્ટીમરનો નીચેનો ભાગ વિશેષ વિશેષ ન્યૂન દેખાય છે તેમ થવામાં કારણ ‘પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ’ છે કે ચક્ષુને તે પ્રમાણે દેખવાનો સહજ સ્વભાવ છે ? જે પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ જ તેમ થવામાં કારણ હોય તો સમુદ્ર-કિનારે ઊભેલ એ વ્યક્તિઓ પૈકી એક વ્યક્તિની ચક્ષુઓ મન્દ તેજવાલી છે, અંત અન્ય વ્યક્તિની ચક્ષુઓ નિર્મળ હોઈ વિશેષ તેજવાળી છે, તેમાં મન્દતેજ યુક્ત ચક્ષુવાળો અમુક સ્થળે દૂર રહેલી સ્ટીમરને જોઈ શકે છે, તે અપેક્ષાએ નિર્મળ ચક્ષુવાળી વ્યક્તિ તે જ સ્ટીમરને વિશેષ પ્રમાણમાં જોઈ શકે છે. જે પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈથી સ્ટીમર સંબંધી નીચેનો ભાગ દબાઈ ગયો (ઇંકાઈ ગયો) હોય તો સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટપણે ભલે સ્ટીમરનો તેટલો તેટલો વિભાગ બનેને યથાસ્થિત દેખી શકાય, પરંતુ તેમ નહિ, થતાં મન્દ તેજવાળો નીચેનો ભાગ દેખી શકતો નથી, કેવળ ઉપરનો જ ભાગ જોઈ શકે છે, જ્યારે નિર્મળ ચક્ષુવાળો પુરુષ સ્ટીમર સંબંધી ઉપર-નીચેના ભાગને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે. આ હકીકત અનુભવસિદ્ધ છે. એથી સાબીત થાય છે કે સ્ટીમરનો નીચેનો ભાગ ન્યૂન ન્યૂન દેખાવામાં પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ એ કારણ નથી, કિંતુ ચક્ષુને

૪. સ. ૧૪૬૨માં કાશ્યપએ અમેરિકાને જાણી દાખે એ પહેલાં ‘અમેરિકાનું’ અસ્તિત્વ જતાં એ દેશ અપ્રસિદ્ધ-અપ્રગટ હતો. અહીં વિચારશીલ વિદ્વાનોએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે કાલખસે કરેલી અમેરિકાની શોધ પહેલાં પૃથ્વીના આકાર કેવો મનાયો હતો ? અને શોધ કર્યા બાદ તે આકારમાં કાંઈ ફેરફાર થયો કે કેમ ? બે અમેરિકાની શોધ પહેલાં પણ ગોળ જ સ્વીકારીએ તો શોધ થયા બાદ પ્રથમની આકૃતિમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થયો જોઈએ. શોધ થયા અગાઉ પૃથ્વીના આકાર ગોળ ન હતો એવું બે માનીએ તો પૃથ્વીના ગોળ આકાર સંબંધી કાંઈ ચોક્કસ માન્યતા થઈ શકતી જ નથી. કારણ કે જેમ કાલખસે અમેરિકા શોધ્યો ત્યારબાદ, થોડા વર્ષો પહેલાં જ અમુક વ્યક્તિના સાહસથી ન્યુઝીલેન્ડ શોધાયો, તેમ હજુ પણ એ ગોળાકાર મનાતી પૃથ્વીના પડ ઉપર બીજા અપ્રગટ દેશોનું અસ્તિત્વ નહિ હોય તેની શી ખાતરી ? અને જ્યાં મુઘી એ અપ્રગટ દેશોના અસ્તિત્વ સંબંધી કાંઈ પણ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર ન આવાય ત્યાં મુઘી “પૃથ્વીનો આકાર અમુક પ્રકારનો ગોળ છે,” એવી માન્યતા પ્રગટ કરવી એ વિચારવાનું વ્યક્તિને યોગ્ય નથી. પહેલાં અર્ધગોળ માને અને હાલ સંપૂર્ણ ઇંડા જેવો ગોળ આકાર માને તો પણ હજુ મુઘી ઉત્તર અને દક્ષિણ દ્રુવની તરફના પ્રદેશોની શોધ ન્યૂન હોવાથી ઉત્તર કે દક્ષિણ તરફની મુસાફરી એક દિશાની પૂરેપૂરી થઈ શકી નથી અને તે વિના પૂર્વ-પશ્ચિમની મુસાફરી મધ્યક્ષેત્રમાં રહેલ દ્રુવની ચારે બાજુ કેમ ન હોય ?

“સમુદ્ર કિનારેથી ચાલી જતી સ્ટીમર શરૂઆતમાં સંપૂર્ણ દેખાય છે, અમુક પ્રમાણમાં દૂર જતાં સ્ટીમરની નીચેનો ભાગ દેખાતો બંધ થાય છે, વિશેષ દૂર જતાં નીચેનો ભાગ વિશેષ પ્રમાણમાં દેખાતો બંધ થાય છે, સ્ટીમરનું અને સમુદ્ર કિનારાનું ઘણું અંતર પડતાં દરીઆ કિનારે ઊભેલ વ્યક્તિ ફક્ત સ્ટીમરના અગ્રભાગ (ભૂગણ)ને અથવા ધૂમાડાને જ દેખી શકે છે, અને તેથી આગળ જતાં સ્ટીમરનો તે ભાગ પણ દેખાતો બંધ થાય છે, માટે પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ છે, એમ માનવા કારણ મળે છે. આ પ્રમાણે સ્વર્ગ સમજનાર અને અન્યોને સમજાવનારા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને જણાવવાની જરૂર છે જે સમુદ્ર-કિનારાથી દૂર દૂર જતી સ્ટીમરનો નીચેનો ભાગ વિશેષ વિશેષ ન્યૂન દેખાય છે તેમ થવામાં કારણ ‘પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ’ છે કે ચક્ષુનો તે પ્રમાણે દેખવાનો સહજ સ્વભાવ છે ? બે પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ જ તેમ થવામાં કારણ હોય તો સમુદ્ર-કિનારે ઊભેલ બે વ્યક્તિઓ પૈકી એક વ્યક્તિની ચક્ષુઓ મંદ નેજવાલી છે, અન્ય અન્ય વ્યક્તિની ચક્ષુઓ નિર્મળ હોઈ વિશેષ નેજવાળી છે, તેમાં મંદતેજ ચક્ષુના ચક્ષુવાળો અમુક સ્થળે દૂર રહેલી સ્ટીમરને જોઈ શકે છે, તે અપેક્ષાએ નિર્મળ ચક્ષુવાળો વ્યક્તિ તે જ સ્ટીમરને વિશેષ પ્રમાણમાં જોઈ શકે છે. બે પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈથી સ્ટીમર સંબંધી નીચેનો ભાગ દેખાઈ ગયો (દેખાઈ ગયો) હોય તો સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટપણે બંને સ્ટીમરનો તેટલો તેટલો વિભાગ બનેને યથાસંભવ દેખી શકાય, પરંતુ તેમ નહિ થતાં મંદ નેજવાળો નીચેનો ભાગ દેખી શકતો નથી, કેવળ ઉપરનો જ ભાગ જોઈ શકે છે, ત્યારે નિર્મળ ચક્ષુવાળો પુરુષ સ્ટીમર સંબંધી ઉપર-નીચેના ભાગને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે. આ હકીકત અનુભવસિદ્ધ છે. એથી સાબીત થાય છે કે સ્ટીમરનો નીચેનો ભાગ ન્યૂન ન્યૂન દેખાવામાં પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ એ કારણ નથી, કિંતુ ચક્ષુને

મર્યાદામાં રહેલ વસ્તુ જોવાનો તથા પ્રકારનો સ્વભાવ જ કારણ છે, અને એથી જ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષમાં **યોગ્યદેશાવસ્થિત** યોગ્ય દેશમાં વિષયના રહેવાપણાની ખાસ જરૂરીઆત સ્વીકારેલી છે. અલ્પાધિક દેખવાની શક્તિવાળા એ પુરુષોના દષ્ટાન્તમાં કોઈ અસંગતપણું લાગતું હોય તો સમુદ્રમાં ઘણે દૂર ચાલી જતી સ્ટીમર કે જેનો ઉપરનો જ અમુક ભાગ સ્થૂલ દષ્ટિથી જોવામાં આવે છે તે સ્ટીમરને જ દુર્ગ્ગિનથી જોતાં નીચેના તળીઆથી લઇને ઉપર સુધી સ્પષ્ટપણે દેખવામાં આવે છે. તે પ્રસંગે સ્ટીમરના નીચેના ભાગને ઠાંકનાર પૃથ્વીની ગોળાઇ દુર્ગ્ગિનથી શું દૂર થઇ જતી હશે ?

ખીણું ‘જો પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ છે,’ એમ માનવા સાથે તેના પડ ઉપર વર્તમાનમાં દેખાતા એશિયા, યુરોપ, અમેરિકા, આફ્રિકા વગેરે દેશો રહેલા છે એવી માન્યતા રાખવી પડે છે તો નારંગી સરખો એ પૃથ્વીનો ગોળો પોલો છે કે ધન છે ? જો કહો કે ધન છે તો તેમાં શું ભરેલું છે ? અને પોલો છે તો તેની ખાત્રી શી ? અને તે ખાત્રી કયા પ્રત્યક્ષથી કરી છે ? અનુમાનથી જો ખાત્રી કરાતી હોય તો જ્ઞાની-જ્ઞાનાં વચનને સાક્ષાત્ આધર આવે તેવું અનુમાન શા મુદ્દાથી કરાય છે ? વળી પૃથ્વીને નારંગી સરખી ગોળ માનીએ તો દક્ષિણ ધ્રુવ પાસે રહેલ સમુદ્રનું પાણી કાને આધારે રહેલ છે ? કહેશો કે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમને અંગે પૃથ્વી પાણીનું આકર્ષણ કરે છે, તો ઉત્તર ધ્રુવ પાસે રહેલ સમુદ્રનું પાણી નજીકમાં રહેલ પૃથ્વીથી કેમ આકર્ષાતું નથી ? ‘પૃથ્વીનું મધ્યગિન્દુ આકર્ષક છે’ એમ માનીએ તો ભારે વસ્તુના અગ્ર, મધ્ય અને અધો-ભાગમાંથી ગુરુત્વાકર્ષણથી વેગ ક્રમે ક્રમે વધવો જોઇએ. ધાતુનું પતરું બનાવીને કહેલો ધડો પાણીમાં તરે છે અને ધાતુનો એક નાનો ટુકડો હોય તે તરતો નથી. કકડાને આકર્ષણ અને ધડા વગેરેને નહિ ? આવી આવી ઉપસ્થિતિ થતી અનેક અશ્વપરંપરાથી તેમજ આગળ જણાવવામાં આવતા જૈન-જૈનેતર શાસ્ત્રીય પાઠોથી એમ માનવાને યોગ્ય કારણ મળે છે કે ‘પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ નથી, પરંતુ થાળી અથવા પુડલા સરખી ગોળ છે,’ એમ માનવું વિશેષ શાસ્ત્ર તેમજ યુક્તિસંગત લાગે છે.

પૃથ્વી થાળી સરખી ગોળ છતાં પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ગમે તે યુક્તિઓથી તેને નારંગી સરખી ગોળ માને છે, તેને અંગે સમન્વય કરવારૂપે જો વિચારીએ તો ચક્ષુને પ્રાયઃ તેવી રીતે ગોળ દેખવાનો સ્વભાવ સહેજે સમજાઇ આવશે. ગમે તે ઉચ્ચ સ્થળે જલા રહીને ગમે તે દિશામાં ક્ષિતિજ તરફ દષ્ટિ કરવામાં આવે અને એ દષ્ટિને ચારે તરફ ફેરવવામાં આવે તો તત્ત્વદષ્ટિએ વર્તમાન પૃથ્વી એક સરખી ગોળ નહિ છતાં ગોળ જેવી દેખાય છે, રેલ્વેના પાટા ઉપર ચાલ્યો જતો માણસ પોતાથી સો કદમ દૂર રહેલા જુદા જુદા પાટાઓને પણ ભેગા થતા હોય તેમ દેખે છે, તેમજ તેટલે જ દૂર રહેલો તારનો થાંભલો પોતાની પાસે રહેલા તારના સ્થંભ જેટલો જ મોટો હોવા છતાં તે ટૂંકો દેખે છે. ખુબી તો એ છે કે બન્ને પાટાઓ જુદા જુદા છતાં તેમજ તે બન્ને પાટાના મધ્યમાં રહેલ આસન્ન ભૂમિ દષ્ટિગોચર થવા છતાં પાટાઓ ભેગા થતા હોય તેય દશ્યમાન થાય છે. દૂરવર્તી સ્થંભોને જમીન સાથે અડેલો ભાગ તેમજ ટોચનો ભાગ દેખાવા છતાં (જાણે મધ્ય ભાગમાંથી સ્થંભ ટુંકાઇ ગયો હોય તેમ) નાનો દેખાય છે, તેથી એમ માનવું જોઇએ કે ચક્ષુનો તથા પ્રકાર નીરજીવ તેમજ બિધ્વાંધઃ ગોળ દેખવાનો સ્વભાવ હોય. વળી

ફેટામાં નજીકની વસ્તુ મોટી અને દૂરની વસ્તુ નાની પડતી જોવાથી ચક્ષુનો તેવો સ્વાભાવિક વિષય હોઈ ગોળ નહિ છતાં ગોળાકાર દેખાતી પૃથ્વીને નારંગી સરખી ગોળ કહવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હોય તો તે બનવા જોગ છે, પરંતુ તેથી ગોળ નહિ એવી પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ થઈ જતી નથી.

પૃથ્વીની નારંગી સરખી ગોળાઈ માનીએ તો અમુક માઇલ ચાલતાં અમુક અંશ નીચાણ અથવા અમુક અંશ ઉંચાણ નિયમિત રીતે પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. કોઈપણ દિશાએ ઉચ્ચતા હોઈ જતાં વધુ થાક લાગવો ને આવતાં તેવો થાક ન લાગવો જોઈએ. વળી પાણીનો સ્વાભાવ સપાટીએ રહેવાનો હોઈ, કોઈ પણ જગો પર સેકંડો અને હજારો માઇલ દરિયાથી કંઠિ ઊંચો હોવો જોઈએ, નહરો ખોદવામાં પણ હરકોઈ દિશાએ માઇલે દશ ઇંચની ઉંડાઈ રખાય છે તે પણ ઓછી હોવી જોઈએ, તેવા ઉંચાણ અથવા નીચાણનો અભાવ તેમજ જૈનસિદ્ધાન્તો તથા ઋગ્વેદ વગેરે સ્વપર સિદ્ધાન્તોમાં નારંગી સરખી ગોળાઈનું વર્ણન નહિ હોવા સાથે પુડલા સરખી ગોળાઈ હોવાનું અતિપાદન હોઈ ‘પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ નથી, પરંતુ પુડલા સરખી ગોળ છે’ એ પ્રમાણે માનવું એ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ તેમજ યુક્તિથી યોગ્ય જણાય છે.

“એક વ્યક્તિ એક સ્થાનેથી રવાના થયા બાદ તે જ દિશામાં અખંડ પ્રયાણ કરે તો ફરતો ફરતો પુનઃ તે જ સ્થાને આવી પહોંચે છે, માટે પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ છે” એવા જે વિચારો છે તે પણ સુદ્ધિગમ્ય તેમજ શાસ્ત્રીય નથી, કારણ કે સૂર્યના સર્વમંડલો પૈકી સર્વાબ્યન્તર મંડલ કે જોને ઉત્તરધ્રુવ (રેખાંશ) માનવો છે તેનું સ્થાન તેમજ સૂર્ય-મંડલનો શાસ્ત્રોમાં જણાવેલો ચાર વર્ગે બરાબર વિચારાય તો એક જ દિશામાં ચાલતો માણસ પુનઃ તે જ સ્થાને આવી પહોંચે, છતાં “પૃથ્વી નારંગી સરખી ગોળ નહિ, પરંતુ પુડલા સરખી ગોળ છે” એમ સુખેથી માની શકાય છે. (ચાલુ)

નિહ્નવવાદ

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી. કુરંધરવિજયજી

[ક્રમાંક ૬૬ થી ચાલુ]

બીજા નિર્ણવ તિષ્ઠ ગુપ્તાચાર્ય : આત્મવાદ :

વેદાન્તી, નૈયાયિક અને સાંખ્ય સાથે સ્યાદવાદીની ચર્ચા

સ્યાદાદીએ ઔદને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા પછી વેદાન્તી, નૈયાયિક અને સાંખ્ય અનુક્રમે આત્માના સંબંધમાં સ્યાદાદીને પૂછે છે અને સ્યાદાદી તેઓને સમજાવે છે.

વેદાન્તી-આત્મા એક અને કૂટસ્થ નિત્ય છે. તમોએ આત્મા ક્ષણિક નથી એ જે સમજાવ્યું તે બરાબર છે. પરંતુ આત્મા નિત્યવિમાનસ્વરૂપ, એક અને કૂટસ્થ નિત્ય છે. માયાના યોગે વિવિધ પ્રકારનો ભાસે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે પરબ્રહ્મ એક જ છે.

પક્ષ પક્ષ દિ મૂતાત્મા મૂતે મૂતે વ્યવસ્થિત :

‘एकं बहूधा वै च दृश्यते जलधन्वजम् ॥

જૂતાત્મા એક જ છે તે દરેક જૂતમાં રહેલો છે. પાણીમાં ચન્દ્રતુ પ્રતિબિમ્બ જેમ દેખાય છે તેમ એક જ આત્મા જુદે જુદે રૂપે જૂતમાં દેખાય છે. આ સર્વ પ્રપંચ-માયાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે માટે સર્વ મિથ્યા છે. વાસ્તવિક તત્ત્વ પરબ્રહ્મ એક જ છે.

સ્વાદ્વાદી-આત્મા અનેક છે ને પ્રપંચ પણ સત્ છે:—આકાશતું કુસુમ જેમ દેખાતું નથી તેમ પ્રપંચ પણ જે મિથ્યા હોય તો દેખાવો ન જોઈએ. અને પ્રપંચને અનુભવ તો દરેકને થાય છે. કદાચિત્ પ્રપંચને ભ્રમ તનવામાં આવે તો પણ ભ્રમ થવામાં કારણ અને તે ભ્રમ જે વસ્તુમાં થાય છે તે બંને માનવાં જ જોઈશે. એટલે એક નહિ તો બીજી રીતે પણ પ્રપંચ જેવો પદાર્થ તો માનવો જ પડશે. તેથી તો જે પ્રત્યક્ષ જણાય છે તે પ્રપંચને જ માની લેવો એ ઉત્તમ છે. પ્રપંચ સિદ્ધ થયો એટલે તેમાં કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, કોઈ વિશેષજ્ઞાની તો કોઈ અલ્પજ્ઞાની, કોઈ રાગ તો કોઈ રંક જણાય છે. જે આત્મા એક જ હોય તો આ વિવિધ પ્રકારે થવામાં કારણ શું? માટે માનવું જોઈએ કે આત્મા અનેક છે. સૌ સ્વ સ્વ કરણીને અનુસારે સુખી દુઃખી થાય છે. માટે આત્મા એક નહિ પણ અનેક તેમ જ કૃતસ્થ નિત્ય નહિ પણ વિવિધ પરિણામને પામનારો છે એમ માનવું એ જ વાસ્તવિક છે.

નૈયાયિક-આત્મા વ્યાપક, મુક્તિમાં જડ અને પરમાત્માને અધીન છે:

૧. આત્મા બે પ્રકારનો છે. એક પરમાત્મા અને બીજો જીવાત્મા. જગત અને જીવાત્મા પર પરમાત્માની પૂર્ણ સત્તા છે. તે પરમાત્મા એક જ છે, તેને અધીન વિશ્વતું સર્વ તંત્ર ચાલે છે. કોઈને સુખી કે દુઃખી કરવો એ સર્વ ઇશ્વરને હાથ છે. આ દુનિયાના સર્જક પણ ઇશ્વર છે. વિશેષ તો શું? પણ ઇશ્વરની શક્તિ કે પ્રચ્છા સિવાય કશુંતું એક પાંદડું પણ ફરકી શકતું નથી.

૨. જીવાત્મા અનેક છે. જેટલાં શરીરો જણાય છે તે દરેકમાં એક એક જીવાત્મા રહેલ છે. સર્વ જીવાત્માઓ આ બ્રહ્માણ્ડમાં વ્યાપીને રહેલા છે, કારણ કે જગતમાં કોઈપણ કાર્ય અદૃષ્ટ અથવા ભાગ્ય સિવાય બનતું નથી. જે કાર્ય જે જીવાત્મા માટે બને છે તે તે કાર્યમાં તે જીવાત્માનું ભાગ્ય કારણ છે. ભાગ્ય અથવા અદૃષ્ટ એ આત્માનો ગુણ છે. ગુણ ગુણી સિવાય રહી શકતો નથી એટલે શરીર બદલાર જે આત્માને માટે જે કાંઈ કાર્ય થાય છે તે સ્થાને તે આત્માનું અદૃષ્ટ પણ રહેલ છે એટલે તે સ્થળે તે આત્મા પણ રહેલ છે એમ માનવું જોઈએ. એ પ્રમાણે સર્વ આત્માઓ વ્યાપક છે.

૩. સુખ-દુઃખનું મૂળ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન શરીરધારીઓને જ થાય છે, એટલે સુખ દુઃખ પણ શરીર ધારીને જ થાય છે. આત્મા જ્યારે બંધનોથી મુક્ત થાય છે ત્યારે દેહનો ત્યાગ કરે છે. દેહનો ત્યાગ થયો એટલે આત્મામાં સુખ, દુઃખ, જ્ઞાન, દેવ, ઇચ્છા, પ્રયત્ન, પુણ્ય, પાપ, સંસ્કાર એ ગુણો રહેતા નથી. એટલે મુક્ત આત્મા સંસારના સંગ રહિત નિષ્ક્રિય અને વિશેષ ગુણ વિનાનો હોય છે એમ માનવું જોઈએ.

સ્વાદ્વાદી-પરમાત્મા જગતથી અલિપ્ત છે ને જીવાત્મા શરીરમાત્ર વ્યાપી અને સર્વદા સગુણ છે:

૧. જગતનો સર્જક અને સર્વ તંત્રને ચલાવનાર જે પરમાત્મા તમે માનો છો તે

હેતુમુક્ત છે કે હેહમુક્ત ? રાગી છે કે વીનરાગી ? કૃપાળુ છે કે નિર્દય ? સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર ? સર્વજ્ઞ છે કે અસ્પષ્ટ ? કહેશો કે-હેહી, રાગી, નિર્દય, પરતંત્ર અને અસ્પષ્ટ છે તો જીવાત્મા કરતાં તેમાં કંઈ પણ વિશેષતા ન રહી, માટે પરમાત્મા ધવાને તે અચોગ્ય છે. અને કહેશો કે તે હેહમુક્ત, વીતરાગ, કૃપાળુ, સ્વતંત્ર અને સર્વજ્ઞ છે તો તેને જગતને સર્જન કરવાનું કે જગતના વ્યવહાર ચલાવવાનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી. પ્રયોજન સિવાય મન્દ પણ પ્રવર્તે નથી તો સર્વજ્ઞ સ્વતંત્ર પરમાત્મા તો કેમ પ્રવર્તે ? આ માટે કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજી વીનરાગસ્તવમાં ફરમાવે છે કે—

અદેહસ્ય જગત્સર્ગે પ્રવૃત્તિરપિ નોચિતા ।

ન ચ પ્રયોજનં કિંચિત્ સ્વાતન્ત્ર્યાન્ન પરાજ્ઞયા ॥ ૨ ॥

ક્રોડયા ચેત્ પ્રવર્તેત રાગવાન્ સ્યાત્ કુમારવત્

કૃપયાઽથ સૃજેત્તદિં સુખ્યેવ સકલં સૃજેત્ ॥ ૩ ॥

દુઃખદૌર્ગત્યદુર્યોનિ—જન્માદિકલેશવિહ્વલમ્ ।

જનં તુ સૃજતસ્તસ્ય કૃપાલોઃ કા કૃપાલુતા ॥ ૪ ॥

કર્મપેક્ષઃ સ ચેત્તદિં ન સ્વતન્ત્રોઽસ્મદાદિવત્ ।

કર્મજન્યે ચ વૈચિત્ર્યે કિમનેન શિખણ્ડિના ॥ ૫ ॥

અથ સ્વભાવતો વૃત્તિ—રચિતકથા મહેશિતુઃ :

પરીક્ષકાણાં તદ્દેવ પરીક્ષાક્ષેપહિણ્ડિમઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—હેહમુક્ત આત્માને જગત બનાવવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ઉચિત નથી. તેને કંઈ પ્રયોજન નથી. તેને સ્વાતન્ત્ર્ય હોવાથી બીજાના હુકમથી ને ન પ્રવર્તે. (૨) ક્રોડાથી જો પ્રવૃત્તિ કરે તો ને કુમાર (બાળક)ની જેમ રાગવાળો થાય. જો દયા વડે (જગતનું) સર્જન કરે તો સર્વને સુખી જ બનાવે. (૩) દુઃખ, દારિદ્ર, ખરાબ જન્મ સ્થાન, જન્મ વગેરે સંકટથી ભરપૂર આકુળ વ્યાકુળ એવા લોકને બનાવના એવા તે દયાળુ ઇશ્વરની દયા કઈ છે ? (૪) જો તે કર્મને પરતન્ત્ર છે તો આપણી જેમ (સામાન્ય જીવની માફક) સ્વતન્ત્ર નથી. વળી આ સર્વ વિવિધતા કર્મથી થનારી છે, તે શિખંડી સમાન (નિઃસત્વ) આનાથી શું ? (૫) ઇશ્વરનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે જગતને બનાવે છે એ પ્રમાણે ઇશ્વરની સ્વાભાવિક રીતે પ્રવૃત્તિ થાય છે ને તેમાં કાંઈના તર્ક ચાલે નહિ એમ કહેવું એ તો “અમારી પરીક્ષા કરશો નહિ, અમારી પરીક્ષા કરશો નહિ” એ પ્રમાણે પરીક્ષકને પરીક્ષાની ના પાડવાનો ઢોલ ટીપવા તુલ્ય છે. (૬) માટે તમે માનો છો તેવા પ્રકારનો પરમાત્મા માનવો તે ઉચિત નથી, પરન્તુ જે જીવાત્માઓ સકલ કર્મથી મુક્ત થયા બાદ પૂર્ણજ્ઞાની, અવ્યાખાષ સુખવાળા, સ્વસ્વરૂપમાં લીન થઈ પરમ પદ પામે છે તે જ સર્વ ઉપાસ્ય પરમાત્માઓ છે, એમ માનવું જોઈએ. તે પરમાત્માઓ જગતની પ્રવૃત્તિથી પર હોય છે, કદી પણ તેમાં લેપાતા નથી. ફક્ત જીવાત્મ તે પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતો તે દશાને પામે છે. જગતને સંપૂર્ણ આદર્શ ચરિત્રનું ઉદાહરણ પૂરું પાડવા સાથે કાંઈ પણ આત્માના દુઃખ કે પતનમાં નિમિત્તભૂત ન થવું એ જ વાસ્તવિક પરમાત્મપણું છે.

૨. શરીરની બહાર જીવાત્માને વ્યાપક માનવો એ મુક્ત નથી, કારણ કે જે વસ્તુના ગુણ ત્યાં દેખાતો હોય ત્યાં જ તે વસ્તુ રહેતી હોય છે, જે માટે કહ્યું છે કે—

યત્રૈવ યો દૃષ્ટગુણઃ સ તત્ર, કુમ્ભાદિવન્નિષ્પત્તિપક્ષમેતત્ ।

તથાપિ દેહાદ્યદિરાત્મતત્ત્વ—મતસ્વભાવોપહતાઃ પઠન્તિ ॥

જે પદાર્થનો ગુણ જે સ્થળે દેખાય છે તે સ્થળે જ તે પદાર્થ હોય છે. જેમ થટ (તેના રૂપ આકૃતિ વગેરે ન્યાં દેખાય છે ત્યાં જ તે હોય છે.) આ વાત વિરોધ વગરની છે તો પણ મિથ્યા આગ્રહથી હણાયેલાઓ શરીરની બહાર આત્મા છે, એમ કહે છે. અર્થાત્ આત્માના જ્ઞાન, ઇચ્છા, સુખ વગેરે ગુણો દેહમાં અનુભવાય છે, માટે આત્માને પણ દેહ પ્રમાણુ જ—માનવો જોઈએ. દેહની બહાર આત્માનો કોઈ પણ ગુણ જણાતો નથી તો ત્યાં આત્મા કેમ સંભવી શકે ? માટે આત્માને શરીરવ્યાપી જ માનવો જોઈએ. લોહચુંબક જેમ દૂર રહ્યા છતાં લોહને ખેંચે છે તેમ શરીર વ્યાપી આત્મામાં રહેલ અદૃષ્ટ દૂર પણ કાર્ય કરી શકે માટે કોઈ પણ વિરોધ કે બાધ આવતો નથી.

૩. શરીરધારીઓને જ જ્ઞાન હોય છે તે વાત તમારા જ સિદ્ધાંતને બાધ કરનાર છે. ઈશ્વર દેહમુક્ત હોવા છતાં જ્ઞાનયુક્ત છે, માટે મુક્ત જીવાત્મા જ્ઞાન વગેરે ગુણથી રહિત છે એ માનવામાં પ્રત્યક્ કોઈ પણ યુક્તિ નથી. વળી સુખદુઃખને અને જ્ઞાનને કંઈ પણ એવો સંબંધ નથી કે એકબીજાના રહેવા ન રહેવામાં એક બીજા રહી ન રહી શકે. જ્ઞાન જેમ આત્માનો સ્વતંત્ર ગુણ છે તેમ સુખ પણ આત્માનો સ્વતંત્ર જ ગુણ છે. કર્મથી અથવા સાંસારિક બંધનોથી આત્મા મુક્ત થાય એટલે બંધનોથી દ્યાતા આત્માના જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય વગેરે ગુણો પૂર્ણપણે ખોલી જાય છે. માટે મુક્ત આત્માને નિર્ગુણી માનવો એ કોઈ રીતે સંગત થતું નથી. માટે અનન્ત, અવ્યાબાધ, અનન્ય સુખ, જ્ઞાન, વીર્યાદિ યુક્ત મુક્ત માનવી યુક્ત છે.

સાંખ્ય—આત્મા નિત્યનિર્ગુણી છે ને બંધ-મોક્ષ પ્રકૃતિને થાય છે. અમારે મતે આત્માનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે—

અમૃતશ્ચેતનો મોગી નિત્યઃ સર્વગતોઽક્રિયઃ ।

અકર્તા વિગુણઃ સ્લક્ષ્મ આત્મા કાપિલદર્શને ॥

કપિલ (સાંખ્ય) દર્શનમાં આત્મા અમૃત, ચેતન, ભોક્તા, સર્વવ્યાપી, ક્રિયા વગરનો, અકર્તા, ગુણશૂન્ય અને સ્લક્ષ્મ છે.

બ્યવહારના સર્વ તંત્રને ચલાવનાર પ્રકૃતિ છે તેનું સ્વરૂપ આ છે ‘સત્સ્વરજ્જસ્તમસાં સામ્યવાસ્થ્યા પ્રકૃતિઃ’ સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણની જે સમાન અવસ્થા તેને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકૃતિ બધાય છે. પુરુષ—આત્મા બધાનો નથી. આત્મા અને પ્રકૃતિનો પાંગળો^૧ આંધળો જેવો સથોગ છે. પ્રકૃતિના બંધ મોક્ષ માટે કહેલ છે કે

રજ્જ્વય દર્શયિત્વા ચિર્વર્તતે વર્તકી યથા નૃત્યાત્ ।

પુરુષવક્ત્ર તથાઽઽત્માનં પ્રકાશ્ય ચિનિર્વર્તતે પ્રકૃતિઃ ॥

સભાજનોને પોતાનો નાચ બતાવીને જેમ નથી ચાલી જાય છે, તેમ પ્રકૃતિ પણ

૧. જેમ આંધળો દેખી શકતો નથી અને પાંગળો ચાલી શકતો નથી, પણ આંધળો અને પાંગળો બન્ને ભેગા થાય તો આંધળો પાંગળાને ઉપાડી લે અને પાંગળો જેમ માર્ગ બતાવે તેમ આંધળો ચાલે ને ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચવું વગેરે કાર્ય કરે છે, તેમ પુરુષ પાંગળો છે પણ ચેતન છે ને પ્રકૃતિ આંધળી છે પણ કર્ત્રી છે એટલે તે બન્નેના યોગથી સર્વ બ્યવહાર ચાલે છે.

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક:- શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચાક્સી

(ગતાંકથી ચાલુ)

મારવાડના ભંડારી

સંઘર્ષાની માફક ભંડારીઓ પણ તરવાર તેમજ કલમ વાપરવામાં પાવરધા હતા. તેઓએ કુશળ મુસદ્દીઓ કે પરાક્રમી સુભટા તરીકે જ માત્ર કીર્તિ સંપાદન નથી કરી ! એ સિવાય તેઓએ અંથનિર્માતા તરીકે અને રમણીય પ્રાસાદો બંધાવનાર તરીકે પણ ચિર-સ્થાયી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. કાપરડા પાર્શ્વનાથનું મનોહર દેવાલય કે જે ઉદેપુર નજીક આવેલ છે, તે જાણ કરવાનો યશ ભંડારી કુટુંબના ભાગે જાય છે. એની રચના ઉપરથી તેઓમાં શિષ્ટ અને કારીગરી માટે કેવા પ્રેમ હતો એ દષ્ટિગોચર થાય છે. તેમીચંદ્ર ભંડારીના નામથી ભાગ્ય જ કોઈ અજ્ઞાત હશે. તેમણે અંથરચયિના તરીકે જે બુદ્ધિપ્રગલ્ભતા દાખવી છે એ ન વિસરી શકાય તેવી છે. ઇતિહાસનાં પાના પર જે ભંડારી મહાશયોની કીર્તિકથા સુવર્ણાક્ષરે આલેખાઈ છે એમાં નીચેના નામો સંબંધી ટૂંકે નોંધ લઈ 'જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ' નામાં લેખમાળામાં ભંડારી પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું.

પુરુષને પોતાને બતાવીને ફટ્ટી થાય છે. આ પ્રમાણે કોઈ પણ બાધ આવતો નથી.

સ્વાદ્વાદી-આત્મા સગુણી, કર્તા ને નિત્યાનિત્ય છે. બંધમોક્ષ પણ આત્મા-ને જ થાય છે. અચેતન પદાર્થ કર્તા હોઈ શકતો નથી. કર્તા સિવાય જગતનો બ્યવહાર ચાલતો નથી માટે કોઈ કર્તા તો માનવો જ જોઈએ, માટે જે કર્તા છે તે ચેતન છે. ને જે ચેતન છે તે જ કર્તા છે. જો આત્માને ચેતન માનો છો તો કર્તા પણ તેને જ માનવો જોઈએ. કોઈ પણ દ્રવ્ય ગુણ સિવાયનું માની શકાય નહિ. વંધ્યા અને પુત્રવાળી એમ કહેવું એ જેમ વિશેષી છે તેમ ગુણશૂન્ય અને દ્રવ્ય એ બન્ને પરસ્પર વિશેષી તત્ત્વ છે, માટે આત્મદ્રવ્યને જ્ઞાનાદિ ગુણયુક્ત જ માનવું જોઈએ. એકાન્ત નિત્ય કોઈ પણ પદાર્થ માનવામાં ઘણા દોષો આવે છે, જેનું કેટલુંક સ્વરૂપ પૂર્વે બતાવેલ છે. માટે આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવો જોઈએ.

પ્રકૃતિ બંધાય છે તે પ્રકૃતિ મુકાય છે, આત્મા બંધાતો નથી અને મુકાતો પણ નથી, એમ માનવું એ તો આસ્તિક દર્શનોમાં સર્વથી બંધી રીતિ છે. સર્વ દર્શનો આત્મામાં સર્વશક્તિ, જ્ઞાન, બંધ, મોક્ષ, કર્તૃત્વ વગેરે માને છે ત્યારે તમે તેનાથી વિપરીત રીતે પ્રકૃતિમાં સર્વ માનો છો તે યોગ્ય નથી. બંધ, મોક્ષ વગેરે સર્વ આત્માને જ થાય છે અને તે જ યુક્તિયુક્ત છે.

એ પ્રમાણે જ્યે દર્શનવાળાઓની આત્માના સંબંધમાં જે માન્યતાઓ હતી તેમાં જે કંઈ અસમ્યક્ અને યુક્તશૂન્ય હતું તે બતાવીને સત્ય સ્વરૂપ સમજાવીને સ્વાદ્વાદીએ આત્માના સંબંધમાં પોતાનું મતબધ ટૂંકમાં બતાવ્યું તે હવે પછી જોઈશું (ચાલુ)

ભાણુ—મારવાડમાં ગજસિંહ દેવના રાજ્યકાળે એ ‘જેતણુ’માં રહેતા હતા. પિતાનું નામ ‘અમર’ હતું. વિ. સં. ૧૬૭૮માં કાપરડા પાર્શ્વનાથનું રમણીય મંદિર એમણે બંધાવ્યું. એની પ્રતિષ્ઠા બૃહત્ ખરતરગચ્છના શ્રી. ગિનસિંહસૂરિના હરતે કરાવવામાં આવી. મુખ્ય ગિંબ પર જે લેખ છે એ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે ‘ભાણુ’ ‘રાયકાખણુ’ નો વંશજ હતો.

ફગનાથ—મહારાજા અજિતસિંહજીના (સન ૧૬૮૦-૧૭૨૫) રાજ્યકાળે એમને ‘દીવાન’ પદ પ્રાપ્ત થયું હતું. એ જેમ અનુભવી વહીવટી હતા તેમ બહાદુર સૈનિક પણ હતા. કર્નાટ પ્રોટેક્ટર કહે છે તેમ બંડારી ફગનાથે મહારાજા અજિતસિંહ ન્યારે દિલ્હીમાં રોકાયા હતા ત્યારે વર્ષો સુધી તેમની વતી રાજ્ય વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવ્યું હતું.

બંડારી ખીમરસી—રાયસિંહના આ પુત્રે અજિતસિંહના સમયમાં દીવાનપદ ભોગવ્યું હતું. વારંવાર પાદશાહ સાથે રાજકીય પ્રશ્નોના ઉકેલ સંબંધમાં એમને મોકલવામાં આવતા. વિ. સં. ૧૭૬૯માં ન્યારે એમને મોકલવામાં આવેલ ત્યારે તે ‘ગુજરાતના સૂબા’ તરીકેની સનંદ મેળવી પાછા ફરેલ. તેમને થાણુસિંગ અને ચમરસિંગ નામે બે પુત્રો હતા.

બંડારી વિજય—સન ૧૭૧૫માં અજિતસિંહ સુડનાળીશમાં મળ્યા (Viceroy of Gungjharat) તરીકે નિમાયા ત્યારે તેમણે પોતાની બદલીમાં વિજયરાજને મોકલેલા.

અનોપસિંગ—ઉપરની માફક એમને પણ અજિતસિંહે ગુજરાતમાં મોકલેલ. જો કે તેઓની કારકીર્દી અમદાવાદના કપુરચંદ બણશાળી જેવાના ખૂનથી કલંકિત બની છે.

સુરતરામ—મહારાજા અભયસિંગે મેડનાથી બંડારી સુરતરામને ઠા. સુરજમલ અને ફપનગરના શિવસિંગ સાથે અજમેર જીતવા મોકલ્યા હતા. (સન ૧૭૪૩). તેઓએ ફાજદાર ખાનઘાટ વિનયસિંગને હરાવી અજમેર જીતી લીધું.

ગંગારામ—વિજયસિંગના રાજ્યકાળે (સન ૧૭૫૨-૬૨) એમની ચઢતી થઈ. રાજનીતિના તેમજ સુબટ તરીકે તેમની કીર્તિ વિરતરી. મરાઠા અને રાકોડ વચ્ચે મેડનાનું જે યુદ્ધ થયું (સં. ૧૭૬૦) તેમાં તે હાજર હતા,

લક્ષ્મીચંદ—મહારાજા માનસિંગના રાજ્યકાળે ધણું વર્ષો પૂર્વે તે દીવાન રહ્યા. (સન ૧૮૦૩-૪૩) એ હજાર રૂપિયાની આવકવાળું એક ગામ તેમને જંગીરમાં મળ્યું હતું.

પૃથ્વીરાજ બંડારી—મહારાજા માનસિંગદેવના સમયમાં ગલદારના હાકિમ તરીકે તેઓ હતા.

ઉત્તમચંદ—ઝંઘપુરના વાની હોઈ માનસિંગદેવના દરબારમાં રાજકવિ તરીકે તેમણે ખ્યાલિ મેળવી હતી. તેમને અલંકારઆશય, નાથચંદ્રિકા આદિ ગ્રંથો રચ્યા છે જે માટે નીચેનું કવિન પ્રચલિત છે :

પ્રથમ હિ સાગરચન્દ મુનિ લિયો મુખંથ લગાય ।

રામકરણ કવિરાય પુનિ ગ્રન્થ હિ દિયે દિશાય ॥ ૧ ॥

તિન ગ્રન્થન નં પાય કલ્હુ આશય બોધ અન્નપ ।

સો હી મેં પિરવટ કિયો અલંકાર કે રૂપ ॥ ૨ ॥

બહાદરમલ—જૂની દમના જે સુત્સદીઓ થયા છે એમાં આ ગૃહસ્થનો નંબર છેલ્લો આવે છે. ડીડવાણુના ગણીતા કુળમાં એ જન્મેલ. ત્યાંથી તે જોધપુર ગયેલ જ્યાં રૂઢનાથ શાહ શરાફના મેનાછ વર્ગમાં એણે સ્થાન મેળવ્યું. પાછળથી એણે રાજ્યની નોકરી સ્વીકારી. જ્યાં પોતાનામાં રહેલા સદ્ગુણો વડે મહારાજ તખ્તસિંગજીનું ધ્યાન આકર્ષ્યું (સન ૧૮૧૩-૧૭૩) એની લાગવગ એટલી બધી થઈ પડી કે જન્મનામાં એ મારવાડના રાજ્યની માનીતા કરવૈયા તરીકે ઓળખાતો. એણે કદી પળ કાઢતો પણ વિશ્વાસભંગ કર્યો નથી.

કીશનમલ—મહારાજ સરદારસિંગના રાજ્યમાં શરૂઆતના કાળે એ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી થાને ખજાનગી હતો. એ માટે નોંધ મળે છે કે—

He was a great financier and did his best to put the Marwar finances on sounder and firmer footing અર્થાત્ એ જખડે નાણાશાસ્ત્રી હતો. એને માટે કહેવાય છે કે :

બાદ શાટલ બેરીયાં હાક બજા હોય,

સુત બહાદર કે સીરે કીશ જેસા ન ડેન.

આ રીતે બંડારી વર્ગ પણ ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. રીતભાત અને રસમ રિવાજમાં એસવાળ સમાજ સાથે એ મળતાપણું ધરાવે છે. એમની કુળદેવી ‘આશાપુરી’નું મંદિર ‘નાડોલ’માં છે, જ્યાં વર્ષમાં એ વાર મેળા ભરાય છે. કહેવાય છે કે ‘લાખા’ને પ્રથમ કંઈ સંતાન ન હતું એટલે એણે દેવીને પ્રાર્થના કરી. દેવીએ પ્રસન્ન થઈ આશીર્વાદ આપ્યો કે તને એવીસ સંતાન થશે. બંડારીઓ ઘણુંબધું કાળારંગની ગાય, બકડું કે બેંશ નથી તો ખરીદતા કે નથી તો કાઢ તરફથી, ભેટ તરફિ અપાય તો પણ, સ્વીકારતા.

બંડારીઓ ઘણુંબધું વેપાર કરતાં રાજ્યની નોકરી વધુ પસંદ કરે છે. તેમનામાં પણ પછી દીવાવટ, મેનાવટ, લુણાવટ, નીવાવટ નામના ભેદો છે કે જેઓમાં પરસ્પર પરણવાનો રિવાજ નથી. બંડારી નારીવર્ગમાં પડદાનો રીવાજ સખાદથી પળાય છે, અને અન્ય એસવાળ જાતિની સ્ત્રીઓ માકક ‘ખોર’ નામનું આભૂષણ પહેરવામાં આવતું નથી.

આ સારાયે ઉલ્લેખમાંની વિવિધ વાતો જવા દઈ જો એક મુખ્ય વાત પ્રતિ લક્ષ્ય આપીશું તો સહજ જણાશે કે એ સર્વ જૈનધર્મના અનુયાયી હોવા છતાં પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં પરાક્રમ દાખવવામાં પાછી પાની નથી કરતા.

ઈતિહાસના અભ્યાસીને કે વધુ જિજ્ઞાસા ધારકને નાડલાઈનો વિક્રમ સં. ૧૫૫૭નો તથા શ્રી કાપરડા તીર્થનો વિક્રમ સં. ૧૬૭૮નો શિલાલેખ જોવાની વિનંતિ કરી આ વિષય અત્રે પૂર્ણ કરીશું.

(આગ)

શ્રી ક્ષોધી તીર્થ સંબંધી વધુ પ્રકારા

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી. ન્યાયવિજયજી

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ચોથા વર્ષના અંક ૮ અને ૧૦-૧૧ અંકમાં “ક્ષલવર્ધિ તીર્થ”નો ઇતિહાસ” લેખ મેં પ્રકાશિત કરાવ્યો હતો. એ લેખમાં “પુરાતનપ્રખંધસંગ્રહ”, ‘ઉપદેશતરંગિણી’, ‘વિવિધતીર્થકલ્પ’ વગેરે ગ્રંથોને આધારે ક્ષલવર્ધિ તીર્થના સ્થાપક કોણ છે તે જણાવ્યું હતું. તેમાં પુરાતન પ્રખંધ સંગ્રહકાર નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરે છે:—

શ્રી. વાદિદેવસૂરિજી મહારાજ વિહાર કરતાં જ્યારે ક્ષોધી ગામ પધાર્યા ત્યારે જાણીવ નના મધ્યમાં પારસ નામના શ્રાવકે શ્રી. પાર્શ્વનાથજીનું તીર્થ પ્રકટાવ્યું—સ્થાપ્યું. એ શ્રાવક શ્રી. વાદિદેવસૂરિજીનો ઉપાસક હતો. જાણીવનમાં તેણે સૌથી પ્રથમ શ્રી. પાર્શ્વનાથ જિનવરે નાં દર્શન કર્યાં. પછી આ બીના પોતાના પૂજ્ય ગુરુ સૂરિપુંગવ શ્રી. વાદિદેવસૂરિજીને જણાવી. સૂરિજી મહારાજે પોતાના વિદ્વાન શિષ્યો શ્રી. ધામદેવગણિ અને મુમતિપ્રભગણિને વાસક્ષેપ આપીને મોકલ્યા અને તેમણે પ્રભુમૂર્તિ ઉપર વાસક્ષેપ કર્યાં. પછી સુંદર જિનમંદિર તૈયાર થયા બાદ શ્રી. વાદિદેવસૂરિજીએ પોતાના શિષ્યરત્ન શ્રી. જિનચંદ્રસૂરિજીને વાસક્ષેપ આપીને મોકલ્યા. સં. ૧૧૬૬ (પ. પ્રતના પાઠ પ્રમાણે સં. ૧૧૮૮) કા. શુ. ૧૦ ને ગુરુવારે શ્રી. પાર્શ્વનાથ પ્રભુના યિંબની પ્રતિષ્ઠા થઈ. અને વિ. સં. ૧૨૦૪માં મહા શુ. ૧૩ ને શુક્રવારે કલશારોપણ તથા ધ્વજારોપણ કરવામાં આવ્યા.”

મેં પુરાતન પ્રખંધ સંગ્રહકારના લખાણનો સાર આપ્યો છે. આ ગ્રંથ શ્રી. નાગેન્દ્ર-ગચ્છીય શ્રી. ઉદયપ્રભસૂરિજીના શિષ્ય શ્રી. જિનભદ્રજીએ વિ. સં. ૧૨૬૦માં બનાવેલો છે.

ઉપદેશતરંગિણીકારનું લખાણ પણ લગભગ ઉપર્યુક્ત કથનને જ ટેકા આપે છે.

શ્રી. વિવિધતીર્થકલ્પકાર કે જેઓ ખરતરગચ્છીય મહાપ્રાભાવિક શ્રી. જિનપ્રભ-સૂરિજી મહારાજ છે, તેઓની માન્યતા મુજબ વિ. સં. ૧૧૮૧ વર્ષ ગયા પછી શ્રી. ધર્મ-ધોષસૂરિજીએ શ્રી. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ચૈત્યના શિખરની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

આ સિવાય એક શિલાલેખી પ્રમાણુ પણ તેમાં આપ્યું હતું કે “૧૨૨૧માં ક્ષોધીમાં શ્રી પાર્શ્વનાથજીના મંદિરમાં પ્રાગ્વટવંશીય ‘રાપી’ આદિએ સિલકટ કરાવ્યો હતો.” વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળા મહાનુભાવો એ અંકે જોઈ લે.

હવે મારા એ લેખને પુષ્ટિ કરનાર ખરતરગચ્છીય પાંક શ્રી. ક્ષમાકલ્યાણક-જીનો એક પાંક મને મળ્યો છે. તે માટે આ લેખ લખ્યો છે.

‘પર્વકથાસંગ્રહ’ નામનું સુંદર પુસ્તક ઉક્ત પાંકજીએ બનાવેલું છે. એમાં દિવાળી, જ્ઞાનપંચમી, મૌન એકાદશી વગેરે પર્વોના માહાત્મ્યની કથાઓ ગદ્યમાં આપેલી છે. ક્યાંક ક્યાંક તેમણે પોતાનો પરિચય નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે:

‘संवत् व्यामरसाष्टेन्दु (१८६०) मिते फालगुन मासके।’

एकादश्यां कृष्णपक्षे बीकानेरख्यसत्पुरे ॥ १ ॥

व्याख्यानां प्राक्तनान् वीक्ष्य निबद्धान् लोकभाषया ।

व्यलेखी देववाणीतः क्षमाकल्याणपाठकः ॥ २ ॥

संविप्रवाचनाचार्यपदस्थानां सुधीमतां ।

श्रीयुक्तामृतधर्माणां शिष्योऽयं धागविदांवरः ॥ ३ ॥

आ ७ पाठे क्षमाकल्याणपाठके पूर्वस्थासंग्रहभा श्री. पोशदशमी स्थाभां इत्यव-
धिभां गिराजमान श्री. पार्श्वनाथजी मंदिर तीर्थानु माहात्म्य आप्नुं छे. ओटले ओ
स्थाभां ओटले भाग अक्षरसः नीचे आपुं छुः—

“..... एतादृशानि बहूनि श्रीपार्श्वनाथप्रतिमाचमत्काराणी दृश्यन्ते, अद्याप्य-
ष्टोत्तरशतप्रमाणानि श्रीपार्श्वनाथस्वरूपाणि भव्यजननमस्कृतानि सकलापद-
हन्तृणि अन्तरिक्षे विहरन्ति । अत एव सपादलक्षदेशान्तर्गत-श्रीफलवर्द्धिका-
ग्रामे बहुद्वयव्ययपूर्वको महीयान् समर्चनः अस्मिन्दिवसे श्रीचतुर्विधसंघमिलनेन
आवकगणेन क्रियते, अस्मिन्निषये कथानकं लिख्यते । श्रीविक्रमादित्यराज्याद्
वेदसत्तरुद्र(११९४)प्रमिते वत्सरे श्रीदेवसूरिनामानः महात्मानो जाताः, ते
च श्रीअर्जुदाचलसमीपे टेलीग्रामसीमि लुंकाडीयनामघटवृक्षस्याधोभागे
श्रीउद्योतनसूरिभिः प्रशस्तमुहूर्तवेलायां सर्वदेवादीन् अष्टौ शिष्यान् शिक्षयित्वा
सूरिपदे स्थापितवान्, येन च चतुरशीतिवादिनां पतिः कुमुदचन्द्रोऽपि जितः।
ते चेमे चतुरशीति यादिनः वंभ अट्टनव (११), बुद्धनग अट्टारह (१८) जित्तीय ।
सैव सोल (१६), दह (१०) भट्ट, सत (७) गंधव्य विजित्तीय । १॥ जित्तिदिगम्बर
सत्त (७), पुण खत्तिय (४) चार, दु (२) मोई, ईक (१) धीवर, इक (१) भिल्ल, अरु
इक (१) मोई ॥ २ ॥ इत्येषां योगेन चतुरशीति भवन्ति ।

अथैकदा श्रीदेवसूरयश्चातुर्मासतपश्चर्यायै श्रीमेढतानां नगरे स्थिताः ।
तत्रस्थाः श्रावकास्सर्वे वक्ष्यमाणविधिना धर्ममाचरन्तस्तिष्ठन्ति स्म तच्च—

व्याख्यानभ्रवर्णं जिनौकसि गतिर्नित्यं गुरोर्वन्दनम् ।

प्रत्याख्यानविधानमागमगिरां चित्ते चिरं स्थापनम् ॥

कल्याणोदितमात्मशक्तितपसा संवत्सरारा धनम् ।

अज्ञानजन्मफलं सदेति जगृहुः श्रीसूरिपादान्तिके ॥

एवं चातुर्मासमतिवाद्य ते महात्मानः फलवर्द्धिपुरे मासकल्पकरणाय
गताः । तत्र चैको निःस्वः पारसनामा श्रावकः प्रतिदिनं धर्ममेवाचरन् तिष्ठति,
परं तस्मिन्सर्व एव श्रावकगुणा आसन् x x x^१ ।

अथैकदा स पारसश्रावको बहिर्भूमिं गतस्तत्रैकं पाषाणमम्लानपुष्पमण्डितं
तत्रत्यां भूमिं च सचिक्कणां विलोक्य चकितमनाः स्वग्रहमागत्य चिन्तयति

१ अर्द्धिं या २ श्लोकभां श्रावकना गुणानुं वर्णुन आप्नुं छे ने अर्द्धी अप्रस्तुत होवाथी नथी आप्नुं

स्म। अस्मिन्नैवावसरे तस्यैका गौर्गोपालेन नने नीयमाना सायाह्ने गृहं प्रत्या-
गतवती दुग्धदोहाऽऽसीत्, तां निर्दुग्धां विलोक्य गोपालमाहूय तस्यैव चौर्यं
विज्ञाय तमताडयत् । तदा गोपालेनोक्तं स्वामिन् न ह्यत्र समापराधमस्ति, यत
इयं घेनुः स्वयमेव घने दुग्धं प्रस्रवति मद्भजनमिदं मिथ्यैव जानासि चेन्मया
सह तत्र गत्वा दर्शयतु भवान् । इत्याकर्ण्य सः श्रावक तदनु घनेऽगच्छत् ततो
द्वावेव तौ तस्याः मार्गं गत्वा स्वयं तत्रैकस्मिन्प्रदेशे दुग्धं प्रस्रवन्तीं गां विलोक्य
जातविस्मयौ गृहमगमताम् ।

स च श्रावकः प्रभाते गुरुणां समीपे गत्वा तत्कारणमपृच्छत् गुप्त-
ध्यानेनैतद्विलोक्य तत्रार्हतीं शोचनं प्रतिमां ज्ञात्वा तेन सह तस्मिन् वनप्रदेशे
समागत्य तां भूमिमुत्खातयामास । ततो गर्तादेका स्वकान्त्या तद्देशं शोचयन्ती
महती श्रीपार्श्वनाथदेवस्य प्रतिमा निःसृता । तां महताडम्बरेण रथे आरोप्य
गृहमानीय गुरुणाज्ञप्तः स पारसस्तस्याः पूजनादिकं प्रतिदिनं कुरुते स्म । तत
एकदा सा प्रतिमा तं श्रेष्ठपुङ्गवं स्वप्न पथं जगाद । “ हे भक्त ! मम प्रासादं
कारय ”-श्रेष्ठी उवाच-स्वामिन् ! अहं तु नितरां दरिद्रः वित्ताभावात्कथं देव-
गृहं भवेत् प्रतिमयोक्तं द्रव्यस्य चिन्ता न करणीया यतः मम पुरस्ता लोकेन
प्रत्यर्पिता अक्षताः स्वर्णमया भविष्यन्ति तैश्च पुष्कलं द्रव्यं तव गृहे स्वयमेवाया-
स्यति, परमियं वार्ता कस्याग्रेपि न प्रकाश्या । इत्युक्त्वा देवोतिरोद्धितः ततः
प्रभाते उत्थाय स देवगृहं कारयितुं मनसि दृढविचारमकरोत् । तद्दिनत एव
ये जना तत्रागत्य अक्षतान्यर्पयन्ति ते च स्वर्णमया भवन्ति स्म । अथ कियता
कालेन पुष्कले सुवर्णं सति श्रेष्ठिना देवग्रहनिर्माणं प्रारब्धं । तदा कियद्भिर्दिव-
सैर्विशालमण्डपमण्डितं प्राकारवेष्टितं तोरणपताकादिमण्डितं स्वर्णजटित-
स्तम्भविराजितं द्वारि स्थितमन्तवारणशोभितं पार्श्वयोः धर्मशालायुगलेन
विराजितं कूपबापिकायुक्तं अनोदरमुद्यानशोभितमप्यं स्वर्धमानमिव देवमन्दिरं
जातं, तन्महावैभवकार्यं विलोक्य लोकाः विस्मयं प्रपेदिरे, परं न कोपि
किञ्चित् मुखादूचदति । अथैकदा तस्य कनिष्ठपुत्रेणातीयाग्रहात्पृष्टं, तात ! पता-
वद्धनं त्वया कुतो लभ्यते ? श्रेष्ठिनोक्तं ते पुत्र ! त्वं बालकोऽसि अत इदृग्वि-
धेन प्रश्नेन तव किं कार्यमस्ति, पुत्रस्तु तच्छ्रुत्वा बालप्रभावाद्धटमवलम्ब्य
भोजनादिकमपि त्यक्तवान् । अथ तदाग्रहं विलोक्य स पारससाधुः स्नेहवशस्तं
सर्वमेव स्वर्णप्राप्तिसाधनं प्रत्यवोचत् । ततः तदनन्तरं पूर्ववत् द्वितीयेद्वि ते
अक्षताः स्वर्णमया नाभवन् तेनावशिष्टं गृहमवशिष्टमेवासित् परं । श्रीदेवसूरि-
प्रभुपदपङ्कजप्रभाकरैः श्रीमुनिचन्द्रसूरिभिस्तद्गातय विम्ब-चैत्यस्य वेदाग्ने-
त्रक्षिति (१२०४) प्रमिते वर्षे तस्य गृहस्य प्रतिष्ठा कारिता । तच्च फलवर्धिका-
नाम तीर्थं जातं, तस्य महिमा न केनापि शक्यते वक्तुं । यत्र च स्वयमेव
भगवान् जिनः नृसिंहरूपेण तद्रक्षां करोति । तदाराधनविधिस्तु श्रीमज्जिन-
प्रबहुरिकृतकल्पाद्विज्ञेयः । यदा स महाप्रभुस्तुष्टो भवति तदा प्रदीपहस्तस्तः म-
न्दिरात् बहिरागत्य दर्शनेन कृतार्थयति जनान् घरांश्च प्रयच्छति तत्र च

દ્વારેષુ કપાટાનિ ન સન્તિ યતસ્તત્ર કપાટદાનેન કપાટાનાં દેશપ્રમથા સ્વયમેવ મંજનં ભવતિ ।

તત્ર ચ પોષદશમીદિને મહોસ્તવં ભવતિ સહસ્રશો જના અસ્મિન્ પર્વણિ તત્ર ગત્વા દર્શનાદિના પાપાન્નાશયન્તિ તત્ સ્નાન(ત્ર)જલેન નેત્રક્ષાલનાત અક્ષિ-રોગાઃ નશ્યન્તિ પ્રોક્ષણેન ચ જરા વિલયં યાન્તિ, વિશેષતઃ પોષદશમી પવાસ્ય પર્વે इति પોષદશમી ય્યાચ્યાનમ્ ।”

કથાસાર

આ કથા સરસ ભાષામાં છે. એટલે અક્ષરશઃ અનુવાદ ન આપતાં અહીં સાર માત્ર આપ્યો છે.

શ્રી. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનાં ૧૦૮ સ્વરૂપોની પ્રશંસા કરીને ફલવર્ધિ તીર્થનો ઇતિહાસ શરૂ કર્યો છે. આ ઇતિહાસમાં સંવતની ગણના સાથે આપેલા પ્રસંગમાં સ્ખલના થયેલી નેવાય છે. પરંતુ આપણે તો મૃગ ઘટના સાથે સંબંધ રાખી આ વસ્તુ નોંધેલું તો એટલું ગરાબર પ્રાપ્ત થાય છે કે પુરાતનપ્રત્યક્ષગ્રહ અને ઉપદેશતરંગિણીના કથનને મળીને જ કથા પાકકર્ત્ર શ્રી. ક્ષમાકલ્યાણકુળએ આપી છે.

“વાદિ શ્રી. દેવસૂરિજી મેડતા આનુર્માસ કરી વિહાર કરતા ફલવર્ધિ પધાર્યા છે, ફલ-વર્ધિમાં ગરીબ પણ ધર્માત્મા, પરમાર્હતોપાસક પારસ નામનો શ્રાવક વસે છે. એક વાર જંગલમાં તેમણે ખાંડના ફૂલાથી ઢંકાયેલો એક પત્થર નોંધ્યો, ત્યાંની જમીન પણ ચીકણી નોંધ, આ નોંધ તેમને આશ્ચર્ય થયું અને ઘેર આવી વિચાર કરવા લાગ્યા. તેમને ઘેર એક ગાય હતી અને જંગલમાં ચરવા જતાં તેનું દુધ દોવાઇ ગયેલું નોંધ તેમણે ગોવા-ળને પૂછ્યું કે મારી ગાયને જંગલમાં કાણ દોઇ લે છે ? ત્યારે ગોવાળે કહ્યું એમાં મારો દોષ નથી, કિન્તુ આ ગાય અમુક સ્થાને દૂધ કરી દે છે. પારસ શ્રેષ્ઠીએ તે સ્થાન નોંધ્યું અને ગાયનું દૂધ આપોઆપ કરી જાય છે તે પણ નોંધ્યું.

પછી પારસ શ્રેષ્ઠીએ ઘેર આવી ગુરુ શ્રી. વાદિદેવસૂરિજી કે જેઓ તે નગરમાં બિરાજમાન હતા તેમની પાસે જઈ ઉપર્યુક્ત હકીકત જણાવી. ગુરુએ ધ્યાનથી નોંધને જણાવ્યું કે ત્યાં શ્રી. અરિહંત ભગવાનની પ્રતિમાજી છે. તેઓ પણ શ્રાવક સાથે જંગલમાં પધાર્યા અને તપાસ કરાવી, તે સ્થાનેથી મહાપ્રભાવિક શ્રી. પાર્શ્વનાથ જિનવરની પ્રતિમા પ્રગટ થઈ. પછી મહાન ઉત્સવ પૂર્વક પ્રભુને નગરમાં પધરાવ્યા અને ગુરુજીની આજ્ઞાથી પ્રભુજીની નિરંતર પૂજન કરવા લાગ્યો. શ્રાવકજીને એક વાર એ પ્રતિમાજીએ સ્વપ્નમાં આવી જણાવ્યું કે હે ભક્ત ! તું મારું મંદિર સ્થાપિત કર ! શ્રાવકે કહ્યું હું પ્રભુ ! હું તો ગરીબ નિર્ધન છું. દ્રવ્ય વિના મંદિરની સ્થાપના કેવી રીતે થાય ? ત્યારે પ્રતિમાજી તરફથી જવાબ મળ્યો કે તું દ્રવ્ય સંબંધી ચિન્તા ન કરીશ. મારી સામે જેટલા ચોખ્ખા ચદરો તે બધા સોનામય થઈ જશે, તેથી તારા ઘરમાં થ્રણું દ્રવ્ય આવશે, પરંતુ આ વાત તારે કાંઈને કરવી નહિ. આટલું કહી દેવ અદૃશ્ય થઈ ગયા. શેઠજીએ પ્રાતઃકાલે ઊડી

મંદિર બનાવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. જે શ્રાવકો પ્રભુજીના દર્શને આવતા અને યોગ્ય ચલાવતા તે સુવર્ણમય થવા માંડ્યા. પારસ શ્રાવકે ટૂંક સમયમાં જ મંદિર બનાવવા માંડ્યું. સુંદર રંગમંડપ, કિલ્લો, તોરણાદિથી સુશોભિત, સુવર્ણ મંડિત રથભોવાળું મંદિર તૈયાર થયું. નજીકમાં કુવા, વાવ, બગીચાથી સુશોભિત જે ધર્મશાળાઓ બનાવી. જાણે સાક્ષાત્ દેવવિમાન હોય તેવું મનોહર જિનમંદિર તૈયાર થઇ ગયું.

આટલું સરસ અને સુંદર મંદિર તૈયાર થતું જોઈ પારસ શેઠના છોકરાઓને આશ્ચર્ય થયું કે આટલું ધન આવે છે ક્યાંથી ? છેવટે નાના પુત્રે ખૂબ જ આગ્રહથી પિતાજીને પૂછ્યું કે આટલું બધું ધન ખર્ચો છો તે લાભો છો ક્યાંથી ? પિતાએ કહ્યું તારે શું કામ છે ? પુત્રને જવાબ ન મળવાથી તેણે ખાવા પીવાનું ત્યાગ કર્યું. છેવટે પુત્રના આગ્રહને વશ થઈ પિતાએ જાણ્યું કે ચંદ્રલા ચાવડ સુવર્ણમય થાય છે. બસ, આ વાત થતાં જ બીજા દિવસથી ચાવડ સુવર્ણના થતા બંધ થઈ ગયા. મંદિરજીનું થોડું કાર્ય બાકી રહ્યું. પછી વિ. સં. ૧૨૦૪માં મહાભાવિકે વાદિ શ્રી. દેવસૂરિજીના શિષ્ય શ્રી. મુનિસુંદરસૂરિજીએ એ મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી. ત્યારથી ક્ષેત્રોધી તીર્થ પ્રસિદ્ધ થયું. આ તીર્થના મહિમાનું વર્ણન કરવા કોઈ સમર્થ નથી. સાક્ષાત્ ભગવાન નરસિંહરૂપે તીર્થની રક્ષા કરે છે. આ પ્રભુજીની આરાધનાવિધિ શ્રી. જિનપ્રભસૂરિજીદ્વારા વિવિધતીર્થકલ્પથી જાણી લેવી. પ્રભુજી પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે દીપક હાથમાં લઈ બહાર પધારે છે અને ઇચ્છિત વરદાન આપે છે. મંદિરજીને કમાડ લાગતાં નથી. કમાડ બંધ કરવાથી આપોઆપ તૂટી જાય છે.

પોષ દશમીએ અહીં મોટો ઉત્સવ થાય છે, હજારો આદમી એકઠા થાય છે. અહીંના દર્શન કરી પવિત્ર થઈ મનુષ્યો પાપરહિત બને છે; સ્નાત્રજલ આંખે લગાડવાથી આંખોના રોગ મટી જાય છે, શરીરે લગાડવાથી જરા મટી જાય છે. અહીં ખાસ પોષ દશમીનું મહત્ત્વ છે.”

આ કથા ઉપરથી આપણે આટલું તથ્ય તારવી શકીએ કે—શ્રી. વાદિદેવસૂરિજીના સમયે તીર્થની સ્થાપના થઈ. બાકીની કથા વિવિધતીર્થકલ્પને મળતી છે.

શ્રી. ક્ષમાકલ્યાણકજી ઝોગણીસમી શતાબ્દિ સુધીનો ઇતિહાસ આપે છે. તેઓ બીજા સ્તૂપો કે બીજા મંદિરોના ઉલ્લેખ જ નથી કરતા એટલે હવે આ સિવાયના જે બીજા બીજા વાતો આ તીર્થની સ્થાપના સંબંધી લખાય છે તેમાં કલ્પના જ વધારે છે. સત્ય હકીકત તો પુરાતનપ્રબંધસંગ્રહ, ઉપદેશતરંગિણી, વિવિધતીર્થકલ્પ અને આ કથામાં આપણે જોઈએ છીએ તે છે. સુદ વાચક સત્ય સમજી સત્ય સ્વીકારી લે એ જ શુભેચ્છા !

સમિતિને સહાય કરો !

૫૦૦ કે તેથી વધુ મહદ આપીને સમિતિના સંરક્ષક બનો !

૧૦૦ કે તેથી વધુ મહદ આપીને સમિતિના ઢાતા બનો !

૫૦ કે તેથી વધુ મહદ આપીને સમિતિના સભ્ય બનો !

બે રૂપિયા ભરીને આ માસિકના ગ્રાહક બનો

અઢારમી સદીના મહાન જ્યોતિર્ધર મહોપાધ્યાય

શ્રી. યશોવિજયજીકૃત ગ્રંથો

—[સંક્ષિપ્ત ગ્રંથપરિચય]—

લેખક:-આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી

‘શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ગયા અંકમાં આપણે ૧૮મી સદીના મહાન જૈન જ્યોતિર્ધર મહોપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજી મહારાજનું જીવન સંક્ષેપમાં જોયું. હવે એ જીવન-વ્યવસ્થા અંતે ઉદ્દેશ્ય કરાયા પ્રમાણે આ રથે આપણે એમના જીવન-સાહિત્યરચના સંબંધી વિચાર કરીશું કે જે સાહિત્યરચનાઓ એ મહાપુરુષને અઢારમી સદીના મહાન જ્યોતિર્ધર અને પ્રખર વિદ્વાન તરીકે પ્રસિદ્ધ કરીને અમર બનાવ્યા છે.

આ વિષયમાં આપણે તેમની એક પછી એક કૃતિનું—એ કૃતિમાં આવતા વિષય-નિરૂપણનું—સંક્ષિપ્ત અવલોકન કરીશું.

ઉપાધ્યાયજીકૃત મૌલિક ગ્રંથો

૧. અધ્યાત્મમતપરીક્ષા:—આનું ખીણું નામ અધ્યાત્મમતખડન છે. મૂળ ગ્રંથ પ્રાકૃત ભાષામાં ૧૮૪ ગાથાનો છે. તેની ઉપર વાચકવર્ગે સ્વોપજ્ઞ દીકા રચી છે. દિગંબરો એમ માને છે કે કેવલિભગવંતોને કવળાહાર હોય જ નહિ. આ બાબતમાં ગ્રંથકાર મહર્ષિએ કેવળજ્ઞાન અને કવળાહાર એ અવિરોધી વસ્તુ છે એટલે જ્યાં કેવળજ્ઞાન હોય ત્યાં જોમ મોહનીય વગેરે આરે ધાતી કર્મો વિરોધી હોવાથી સંભવતા નથી, તેવા વિરોધ કેવળજ્ઞાનની સાથે કવળાહારને હોવામાં નથી એ સિદ્ધ કર્યું છે. શ્રી. સમવાયાંગમાં ચોત્રીશ અતિશયોમાં જણાવ્યું છે કે ‘પ્રભુના આહાર કે નિહાર ચર્મચક્ષુવાળા જીવો જોઈ શકે નહિ’ એ વગેરે વસ્તુ સચોટ દાખલા દર્શાવે દઢને ‘કેવલીને કવળાહાર હોઈ શકે’ એમ સાબીત કર્યું છે. દિગંબરો માને છે કે—પ્રભુને ધાતુરહિત પરમૌદારિક શરીર હોય. આ બાબતનું, પ્રભુને જન્મથી જ એક શરીર હોય છે વગેરે જણાવીને, ખડન કર્યું છે. જો કેવલી પ્રભુને આહાર ન હોય તો તત્ત્વાર્થમાં કેવલીને કહેલા અગિયાર પરિપક્ષો (જેમાં ક્ષુધા પરિપક્ષ ગણ્યો છે તે) કઈ રીતે ઘટશે ? આવા અનેક પ્રશ્નો પૂછીને આહારની બાબતમાં પર્યાપ્તનામોદય પણ કારણ તરીકે જણાવીને દિગંબર મતની અનેક માન્યતાને અસત્ય ઠરાવી છે. છેવટે (૧) દિગંબર મત ક્યારે પ્રકટ થયો ? (૨) તેઓ ઉપકરણ નથી રાખતા, તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્નોના ખુલાસા કરવાના પ્રસંગે તેઓના આચાર વગેરે દર્શાવી છેવટે પ્રસરિત જણાવી કર્તાએ ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો છે. આ ગ્રંથ ઉપરની સ્વોપજ્ઞ દીકા નવીન ન્યાયની પ્રકૃતિ પ્રમાણે બનાવી છે, તે વાંચવાથી કર્તાની અપૂર્વ વિદ્વત્તા જણાય છે.

મૂળગ્રંથની શરૂઆતમાં ગ્રંથકાર જણાવે છે કે:- હું શ્રી. પાર્શ્વનાથ પ્રભુને અને ગરુડનાયક આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજને વંદન કરીને ગોધને

અનુસારે અધ્યાત્મમતની પરીક્ષા કરીશ. તેમજ ટીકાની શરૂઆતમાં પણ જણાવ્યું છે કે—
જે વાઙ્મેવતા (સરસ્વતી) પરિતોને અથવા દેવોને વંદન કરવા લાયક છે, અને જેણીનું
સ્વરૂપ ઝંકાર મત્રાક્ષર ગર્ભિત છે, તે વાઙ્મેવતાનું રમરણ કરીને હું સ્વાપ્ન (સ્વકૃત)
અધ્યાત્મમતપરીક્ષાનું વિવરણ કરું છું. ટીકાના શ્લોકનું પ્રમાણ ૪૦૦૦ શ્લોક છે. આ
સરીક અંથ દે. લા. જૈન પુરતકાદ્ધાર ફંક તરફથી છપાયો છે. અને તેનું ભાષાંતર
શ્રી. આત્માનંદ સભા તરફથી છપાયું છે.

૨. અધ્યાત્મસાર:—કર્મરૂપી વાદળાથી દંકાએકા ભવ્ય જીવો અધ્યાત્મ સેવારૂપિ
પવનથી તે વાદળાને ફર કરી આત્મિક તેજનો અનુભવ કરી શકે છે. આ મુદ્દાથી અંથકારે
આ અંથમાં સાત મુખ્ય વિભાગ (પ્રબંધ)ની અને દરેક વિભાગમાં એકાદિ અધિકારની
સંકલના કરીને અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. તેમાં પ્રથમ પ્રબંધમાં અધ્યાત્મની પ્રશંસા,
અધ્યાત્મસ્વરૂપ, દંભત્યાગ, ભવસ્વરૂપ આ ચાર બાબતનું સવિસ્તર વર્ણન જણાવ્યું છે.
બીજા પ્રબંધમાં વૈરાગ્યસંભવ, વૈરાગ્યના ભેદ અને વૈરાગ્ય સંબંધી જરૂરી બીના સ્પષ્ટ રીતે
વર્ણવી છે. ત્રીજા પ્રબંધમાં મમતાના ત્યાગ, સમતા, સદનુદ્ધાન અને મનઃશુદ્ધિનું સ્વરૂપ
જણાવ્યું છે. ચોથા પ્રબંધમાં સમ્યક્ત્વ, મિથ્યાત્વત્યાગ અને કદાગ્રહત્યાગની બીના જણાવી છે.
પાંચમા પ્રબંધમાં યોગ, ધ્યાન અને ધ્યાનસ્તુતિ વર્ણવી છે. છઠ્ઠા પ્રબંધમાં આત્મનિશ્ચય વર્ણવ્યો
છે. સાતમા પ્રબંધમાં જૈનમત સ્તુતિ, અનુભવી સન્નિવૃત્તિ જણાવી છે. જૈન શ્રે.
કાન્દર-સ પ્રકાશિત 'જૈન અંથાવલી' વગેરેના આધારે આ મૂલ અંથનું પ્રમાણ ૧૩૦૦
શ્લોક છે. આનો યથાર્થભાવ જણાવવા માટે પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી ગભારવિનયજી
ગણિજીએ તેના ઉપર ટીકા બનાવી છે, તે શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાએ છપાવી છે.

૩. અધ્યાત્મોપનિષદ—અનુષ્ટુપછંદમાં સંસ્કૃત ૨૩૧ શ્લોક પ્રમાણ આ અંથ છે.
પ્રકાશક શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા ભાવનગર. આ અંથમાં કર્તાએ—૧. શાસ્ત્રયોગ શુદ્ધિ
અધિકાર, ૨. જ્ઞાનયોગાધિકાર, ૩. ક્રિયાધિકાર અને ૪. સામ્યાધિકાર—આ ચાર અધિકાર
ધિકાર પહેલા—શાસ્ત્રયોગશુદ્ધિ નામના અધિકારમાં (૧) અધ્યાત્મનું ખરૂં સ્વરૂપ શું સમજવું ?
(૨) તેને લાયક કયા જીવો હોઈ શકે ? (૩) કેવા પ્રકારના હૃદયમાં અધ્યાત્મનો પ્રાદુર્ભાવ
થાય ? (૪) તુચ્છાગ્રહિ જીવોની કેવી ખરાબ હાલત થાય છે ? (૫) શાસ્ત્રનું સામર્થ્ય કેવું
હોય છે ? (૬) શાસ્ત્રની પરીક્ષા કઈ રીતે કરી શકાય ? (૭) કષ-છેદ-તાપનું સવિસ્તર સ્વરૂપ શું ?
(૮) અને કષશુદ્ધિ વગેરે ત્રિવિધ શુદ્ધિ કર્મ રીતે શાસ્ત્રમાં ઘટાવી શકાય ? (૯) એકાંત-
વાદીઓ પણ આડકતરી રીતે સ્વાદાદ મનને કેવા રૂપે સ્વીકારે છે ? (૧૦) નયશુદ્ધિ—શ્રુતજ્ઞાન
ચિંતાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું ? (૧૧) ધર્મવાદને લાયક કોણ હોઈ શકે ? આ
અગિયારે પ્રશ્નોના સ્પષ્ટ ખુલાસા કરવા પૂર્વક વચમાં પ્રસંગે જરૂરી બીના પણ સરસ રીતે
વર્ણવી છે. બીજા—જ્ઞાનયોગ નામના અધિકારમાં (૧) પ્રાતિભજ્ઞાન કોને કહીએ ? (૨)
આત્મજ્ઞાની મુનિ કેવા હોય છે ? (૩) ખરું વેદપણું કોને કહીએ ? (૪) જ્ઞાની પુરુષો

૧. ટીકાકારનો દૂકે પદ્મિય-ગન્ધ-સ. ૧૯૦૦, ચૈ. શુ. ૩, ગ્વાલિયર રાજ્યના સોનાગીર
ગામમાં. યતિપાણી સ. ૧૯૨૪. સવેગ દીક્ષા ૧૯૩૧, પંન્યાસપદ મ. ૧૯૪૮ અને સ્વર્ગવાસ
સ. ૧૯૧૯ પો. વ. ૮ ગુરૂ-પરમપૂજ્ય શ્રી. દક્ષિવિનયજી (દક્ષિયદ્રજી) મહારાજ.

કઈ રીતે નિર્લેપ થઈ શકે છે ? (૫) ચિત્તની શુદ્ધિ કરવા માટે ક્યાં ક્યાં સાધનોની સેવના કરવી જોઈએ ? (૬) જ્ઞાનયોગ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ અને નૈશ્વર્યિક દૃષ્ટિએ કેવા સ્વરૂપવાળો હોય છે; આ જ પ્રશ્નોના અપાટ ખુલાસા કરતી વખતે બીજી પણ જરૂરી બીના ટૂંકમાં જણાવી છે. **ત્રીજા**—ક્રિયા અધિકારમાં—ક્રિયાની જરૂરિયાત જણાવવાના પ્રસંગે ક્રી ક્રિયાથી નિર્મલ ભાવશુદ્ધિ થઈ શકે, આનો ખુલાસો જણાવીને જાની પુરુષો પણ કમના નાશ કરવા માટે ક્રિયાની સાધના જરૂર કરે છે. આ બીજા જણાવી છે. **ચોથા**—સામ્યાધિકારમાં (૧) સમતા ગુણવાળા હોવાની કેવી સ્થિતિ હોય છે ? (૨) સમતા વિનાનું સામાયિક કેવું હોય છે ? (૩) પરમાત્મસ્વરૂપને પમાડવામાં સમતા કઈ રીતે કેવા પ્રકારની મદદ કરે છે ? (૪) સમતાથી જાને જાને કેવા કેવા પ્રકારના કાળ થયા, આ માર પ્રશ્નોના અપાટ ખુલાસા કરતાં દેવતા પ્રજાના અમાધાનમાં ભરત, દમદંત ઋષિ, નામિગર્ભાપિ, મંદમરિના શિષ્યો, મેનાર્થ મુનિ, ગજસુકુમાળ, અર્ણિકાપુત્ર, દદપ્રહારી, શ્રી. મહેદેવા વગેરેના દાખલા આપ્યા છે. જેવે પ્રશસ્તિ વગેરે જણાવીને ગ્રંથ પૂરો કર્યો છે.

૪. અનેકાંતવ્યવસ્થા—મૂળ ગ્રંથ ૩૩૫૭ શ્લોક પ્રમાણ છે. આ ગ્રંથ અમુદ્રિત છે. તેમાં શરૂઆતમાં કર્તા આ પ્રમાણે મંગલશ્લોકની રચના કરે છે---

પેન્દ્રસ્તોમનતં નત્વા, વીતરાગં સ્વચમ્ભુવમ્ ।

અનેકાંતવ્યવસ્થાયાં, શ્રમઃ કશ્ચિદ્વિતન્યતે ॥

૫. દેવધર્મપરીક્ષા—દેવો સ્વર્ગમાં પ્રભુપ્રતિમાની પૂજા કરે છે. પ્રતિમા નહિ માનનારા સ્થાનકમાર્ગી લોકો તે દેવોને અધર્મી કહે છે, આ વાત ખોટી છે એમ સાબિત કરનારો આ ગ્રંથ છે. એનું મૂળ શ્લોક પ્રમાણ ૪૨૫ છે. તેના ઉપર ટીકા નથી. પ્રકાશક શ્રી. જી. ધ. પ્ર. સલા ભાવનગર. જે ૨૭ મુદ્રાઓ લક્ષમાં રાખીને ગ્રંથકાર મહર્ષિએ આ ગ્રંથની રચના કરી છે તે મુદ્રાઓ ટૂંકમાં આ પ્રમાણે જણાવવા (૧) દેવો અસંયત છે એમ કહેવું એ નિષ્કૃત વચન છે. (૨) દેવોને શ્રુતધર્મ હોય છે એ મુદ્રાથી પણ તેમને અધર્મી ન કહી શકાય. (૩) દરેક સમ્યક્ત્વધારી જીવને સૂત્ર અને અર્થ હોવાથી શ્રુતધર્મ કહી શકાય જ. (૪) તેઓ સર્વવિરતિરૂપ સંયમને ધારણ કરી શક્તા નથી, આ અપેક્ષાએ અધર્મસ્થિત કહેવાય છે. (૫) તેઓ વિશિષ્ટ યોધરહિત છે, માટે બાલ કહેવાય છે. (૬) સંયમ વિનાનું સમ્યક્ત્વ નિષ્ફળ છે. આ વચન વિશિષ્ટ અપેક્ષાને જાહેર કરે છે. (૭) નારક જીવોને જાને દેવોને લેશ્યાઓ જુદી જુદી હોય છે. તેમાં દેવોની લેશ્યા અપેક્ષાએ પ્રશસ્ત ગણાય છે. (૮) સમ્યક્ત્વી દેવોને સાધુ વગેરેના વિનય કરવારૂપ તપ હોય છે. (૯) મુનિ વગેરે મહા-પુરુષોનું વૈયાવચ્ચ કરીને પણ દેવો પોતાના દેવભવને સફળ કરે છે. (૧૦) ઇન્દ્રો સમ્ય-જ્ઞાની અને નિરવલ ભાષાના ભોક્તાના કહેવાય છે. (૧૧) ઇન્દ્રો મુનિરાજને અવગ્રહ આપે છે. (૧૨) અમરેન્દ્ર વગેરે ઇન્દ્રો તથા તેમના લોકપાળદેવો પ્રભુદેવના હાકાકાની પણ આશાતના કરતા નથી. (૧૩) હરિકૃષ્ણનું વૈયાવચ્ચ યક્ષોએ કર્યું છે. (૧૪) દેવોને સમ્યક્ત્વરૂપ સંવર હોય છે. (૧૫) ધાર્મિક વ્યવસાય કરીને સર્વાભિ પ્રભુપ્રતિ-માની પૂજા કરી છે. (૧૬) વિજયદેવે પણ તે પ્રમાણે પૂજા કરી છે. (૧૭) જન્માભિષે-કનો પણ તેવો જ અધિકાર છે, દેવો પ્રભુપૂજા કરે છે તે, આગળ અને પછી, કલ્યાણ

કરનારી છે. (૧૮) ‘પક્ષી’ શબ્દથી અધિકાર પ્રમાણે ‘પરભવ’ અર્થ લેવા નોંધએ, કારણ તપશ્ચર્યાદિથી તેવું કળ મળી શકે છે. (૧૯) ત્રિથિતિ પણ ધર્મ જ કહેવાય. (૨૦) જાનવત મહાપુરુષોનો લોકોપચાર પણ કર્મ અપાવવા માટે જ લેવા છે. (૨૧) દેવોએ કરેલ વંદનાં પાણુ પૂર્વ અને પક્ષી હિતકારી છે. (૨૨) પૂજાધિકારનો સમાવેશ વંદનાધિકારમાં થઇ શકે છે. (૨૩) પ્રભુદેવે ઇંદ્રાદિકે કરેલ વંદનાની અનુમોદના કરી પ્રભુની આગળ કરાતું નાટક બીજાં અગ્રણ્ય કાર્યોના જેવું ન કહેવાય. (૨૪) ગાવા નાટકો ભક્તિના અંગ તરીકે જાણીએ છે. ગાવી ભક્તિના પ્રભાવે દુર્ગતિ ન થાય. સદ્ગતિનો યથા થાય નો જેવો મોશ પણ મળે. (૨૫) દાનના ઉપદેશ કે નિષેધની ગેરે જિનપૂજનો ઉપદેશ કે નિષેધ ન કરવા એમ નહિ. કારણકે તે અનુયાયિયા છે જ નહિ. (૨૬) ચેત્ય કે પ્રતિમાને અંગે થતી દ્રવ્યહિંસા અર્થદંડ પણ ન કરેવાય અને અનર્થદંડ પણ ન કહેવાય. (૨૭) પૂજનું સ્વરૂપ જાણવાતાં દયા અને હિંસાનું સત્ય સ્વરૂપ સૂત્રપાદ દત્તને સમજાવ્યું છે.

૬. જૈનતર્કપરિભાષા—આદાદશર્શનના પાયા જેવા (૧) પ્રમાણ, (૨) નય અને (૩) નિષેધ નામના ત્રણ પરિચ્છેદવાળો આ ગ્રંથ છે. તેમાં પ્રથમ પ્રમાણપરિચ્છેદમાં (૧) પ્રમાણ એટલે શું ? (૨) પ્રમાણનો તેના કળની સાથે અભેદભાવ કઇ રીતે થતે ? (૩) પ્રમાણના ભેદો કેટલા ? (૪) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કેટલા પ્રકારનું છે ? (૫) સાંવ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષનું અને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું તાર્ત્વિક સ્વરૂપ શું ? (૬) ચક્ષુનો અને મનનો બાજનાવગ્રહ ન હોવાનું કારણ ? (૭) અવગ્રહાદિનું સ્વરૂપ શું ? (૮) તે પ્રસંગે થતી શંકાઓના સમાધાન શું ? (૯) મતિજ્ઞાનના દરકે ભેદમાં બહુ-બહુવિધ વગેરે ભેદો કઇ રીતે સમજાવા ? (૧૦) શ્રુતજ્ઞાનનું ચથર્થ સ્વરૂપ શું ? (૧૧) સંજાક્ષરાદિ ત્રણભેદો તથા શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદો કયા કયા ? (૧૨) પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષના અવધિજ્ઞાન વગેરેના ભેદો કેટલા ? (૧૩) ગોચર ધર્મજન્ય જ્ઞાનમાં અને દેવલજ્ઞાનમાં તફાવત શો ? (૧૪) પરાક્ષપ્રમાણનું લક્ષણગુર્ભિત સ્વરૂપ શું ? (૧૫) તેના પાંચ ભેદો કયા કયા ? (૧૬) પરાક્ષના અમરણ-પ્રત્યભિજ્ઞા-તર્ક-અનુમાન-આગમ ભેદોનું સ્વરૂપ શું ? (૧૭) અમરણનું પ્રમાણપણું કઇ રીતે થતી શકે ? (૧૮) તેને માનવાની જરૂરિયાત શી ? (૧૯) પ્રત્યભિજ્ઞાનું લક્ષણ શું ? (૨૦) તેને અલગ માનવાનું કારણ શું ? (૨૧) પ્રત્યભિજ્ઞામાં અનુમાન વગેરેનો સમાવેશ કઇ રીતે થઇ શકે ? (૨૨) તર્કનું સ્વરૂપ શું ? (૨૩) વ્યાપ્તિગ્રહમાં તેની જરૂરિયાત કઇ રીતે અને કેટલે અંશે છે ? (૨૪) સામાન્ય લક્ષણનો યોગ થવામાં અને શબ્દાર્થના વાગ્ય વાચકભાવની સમજણ પાડવામાં કોની વિશેષ જરૂરિયાત પડે છે ? (૨૫) તર્કનું સ્વતંત્ર પ્રમાણપણું કઇ રીતે સમજાવું ? (૨૬) અનુમાનના બે ભેદો કયા ? (૨૭) સાધ્ય-પક્ષસિદ્ધિનું સ્વરૂપ શું ? (૨૮) દાહનની જરૂરિયાત કઇ અપેક્ષાએ સમજવી ? (૨૯) હેતુનું અંત તેના વિધિ-સાધક-પ્રતિષેધસાધક-ઉપસાધક અને અનુપસાધક નામના ભેદોનું સ્વરૂપ શું ? (૩૦) અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ અને અનૈકાંતિક હેતુભાસનું સ્વરૂપ શું ? (૩૧) આ ત્રણથી વધારે હેતુભાસને નહિ માનવાનું શું કારણ ? (૩૨) આગમ પ્રમાણનું સ્વરૂપ શું ? (૩૩) અનુમાનથી આગમની જુદાઇ કઇ રીતે સભવે ? (૩૪) સમભંગીનું સ્વરૂપ શું ? (૩૫) તે પ્રસંગે સકલાદેશ, વિકલાદેશનું અને તેના કારણભૂત કાલ્પ-આત્મગ્વરૂપ-અર્થ-સાધક-ઉપકાર-ગુણિદેશસર્ગ-શબ્દસ્વરૂપનું સ્વરૂપ શું ? આ પાંચીશ પ્રશ્નોના ખુલાસા પ્રથમ પ્રમાણપરિચ્છેદમાં ગ્રંથકારે

જળાભ્યાં છે. **બીજા** નવ પરિચ્છેદમાં નવનુ સક્ષણ અને તેના ભેદો અનાવવાના પ્રસંગે શબ્દની પંચતથા પ્રગુણિ કયા નવતાણો કદા અપેક્ષાએ માનતા નથી તે વિચિત્રારથી દર્શાવીને અર્પિત, અનર્પિત, વ્યવહાર, નિશ્ચય, જ્ઞાનમિયા વગેરેનું ભેદપ્રદર્શનપૂર્વક સ્વરૂપ જળાભ્યાંને છેવટે નયાભાસને દૂકમાં સમજાવ્યો છે. **ત્રીજા** નિલેપ નામના પરિચ્છેદમાં નામદિ નિલેપાનાં સ્વરૂપ, ભેદ, પ્રયોજન દર્શાવીને દરેક નિલેપ શું શું માને છે ? તે જળાભ્યાંને તેને નવમાં ઉતાર્યા છે. નિલેપાની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન જળાવતાં હવના પાણી નિલેપા જળાભ્યાં છે. તદ્દશાસ્ત્રરૂપી મહેત્તમાં ચતુષ્વા માટે આ અથ પચથિયા જેવો છે. મળ અથ ૧૦૦ શ્લોક પ્રમાણ છે. તે જૈ. ધ. પ્ર. સ. ભાવનગર તરફથી છપાયો છે. એમ સંભવી શકે છે કે જેમ બૌદ્ધ પંડિત મોક્ષાકરની તર્જીભાષા જેમને વૈદિક પંડિત કેશવમિત્ર અમતાનુસારે તર્જીભાષા બનાવી, તેમ તે અને તર્જીભાષાનું નિરીક્ષણ કરીને વાચકવર્ગે આ અથની રચના કરી હોય.

૭ **ગુરુતત્ત્વનિશ્ચય**—મળ પ્રાકૃતગાથા હૃદય છે અને તેની ઉપર વાચકવર્ગે પાનેજ સંસ્કૃત ગદ્યમાં ૭૦૦૦ સાત હજાર શ્લોક પ્રમાણુ દીકા બનાવી છે. મળમાં પ્રસંગે વ્યવહાર ભાષ્ય વગેરે અથોની પાણુ ગાથાઓ ગોઠવી છે. એ પ્રમાણુ દીકામાં પાણુ તે તે અથોના પ્રસંગને અનુસારે જરૂરી પાઠો આપ્યા છે. એટલું જ નહિ પાણુ જ્યાં પોતાને જરૂર જાણાય ત્યાં અપીકરણ પાણુ કર્યું છે. ગુરુતત્ત્વનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવા માટે અહીં ત્રિશાળા અધિકારસ્વરૂપ ચાર ઉદાસની સંકલના કરી છે. તેમાં **પહેલા** ઉક્લાસમાં (૧) શ્રી ગુરુમહારાજનો પ્રભાવ કેવો હોય છે ? (૨) ગુરુકુલ વાસનો પ્રભાવ શો ? (૩) ગુરુ કેવા હોય ? (૪) શુદ્ધા-શુદ્ધભાવનાં કારણો કયાં કયાં હોઈ શકે ? (૫) ભાવવૃદ્ધિ શાથી થાય ? (૬) કેવળ નિશ્ચયવાદી સ્વમતને પોષવા માટે કદા કદા દલીલો રજુ કરે છે ? (૭) સિદ્ધાંતી તે (નિશ્ચય) વાદનું કદ રીને ખંડન કરે છે ? આ સાને પ્રશ્નોના સ્પષ્ટ ખુલાસો છે. **બીજા** ઉક્લાસમાં—ગુરુનું સક્ષણ જળાવતાં સદ્ગુરુ, વ્યવહારી, વ્યવહર્ત્તવ્ય, વ્યવહારના પાંચભેદ, પ્રાયશ્ચિત્ત, તેને લેવાનો તથા દેવાનો અધિકારી; એ જળાભ્યાંને છેવટે શુદ્ધ વ્યવહારને પાળનાર મુગુરુનું મોહામ્ય દર્શાવવા-પૂર્વક વ્યવહાર ધર્મને આદરવા મૂચના કરી છે. **ત્રીજા** ઉક્લાસમાં—ઉપસંપત્તી વિધિ, કુગુરુની પ્રરૂપણા, પાર્શ્વઅથ વગેરેનું સ્વરૂપ જળાભ્યાંને છેવટે કુગુરુને તજવાનું અને મુગુરુની મેવના કરવાનું જણાવ્યું છે. **ચોથા** ઉક્લાસમાં—પાંચે નિર્મથોનુ સ્વરૂપ જત્રીસ દારને ઘટાવી જણાવ્યું છે. છેવટે અંથકારે પ્રશસ્તિ વગેરે બીના જળાભ્યાંને અંથ પૂર્ણ કર્યો છે.

૮ **દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા**—(અત્તીસાઅત્તીસી)—આ અંથમાં અંથકારે દાન વગેરે ૩૨ પદાર્થોનું યથાર્થ સ્વરૂપ જળાવવા માટે ૩૨ વિભાગ પાડ્યા છે અને દરેક વિભાગને અર્જીસ અર્જીસ શ્લોકમાં સંપૂર્ણ કરેલા હોવાથી આનું યથાર્થ નામ દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા પાડ્યું છે. તેમાં **પહેલી** દાનદ્વાત્રિંશિકામાં—અંથકારે દાન સ્વરૂપ જળાવતાં કયા દાનમાં એકાંત નિર્જરા થાય ? અને કયા દાનમાં અદ્ય નિર્જરા થાય ? વગેરે બીનાનું રહસ્ય દર્શાવ્યું છે. અને છેવટે સત્રકૃતાંશ સત્રમાં આવતાં **આહા કમ્માહ** વગેરે પદોનું યથાર્થ રહસ્ય પ્રકટ કરતાં આતુર લુબ્ધક દુષ્ટાંત પણુ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. **બીજી** દેશના દ્વાત્રિંશિકામાં—(૧) દેશનાને કાયક કોણુ ? શ્રીતાના ભેદ કેટલા ? શ્રુતજ્ઞાન, ચિંતાજ્ઞાન, ભાવનાજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું ? આલ વગેરે જીવોને ઉદ્દેશીને કેવી કેવી દેશના દેવી અને તેમાં કયો ક્રમ રાખવો ? વગેરે

પ્રશ્નોનું રહસ્ય જાણાવ્યું છે. **ત્રીજી** માર્ગદ્વાત્રિશિક્ષામાં-માર્ગના ભેદો, પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત આચરણ, ધાર્મિકાભાસની પ્રવૃત્તિ, સંવિગ્ન પાક્ષિકનું સ્વરૂપ વગેરે બીના જાણાવી છે. **ચોથી** જિનમહત્ત્વ નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રણ શ્રી જિનેશ્વરદેવનું મહત્ત્વ ક્ષાયિક ગુણોને લઇને જ માનવું નેત્રજો વગેરે બીના જાણાવી છે. **પાંચમી** ભક્તિ નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-દ્રવ્યભક્તિનું સ્વરૂપ જાણાવનાં પૃથ્વીશુદ્ધિ, અપ્રીતિનો ત્યાગ, સ્નાનની જરૂરિયાત વગેરે બીના જાણાવી છે. **છઠ્ઠી** સાધુસામગ્ર્ય નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રણ જ્ઞાન, તેનાં ચિહ્નો, ત્રિવિધ ભિક્ષા, પિંડવિગ્રહિ, વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદ, ભાવશુદ્ધિનું સ્વરૂપ જાણાવ્યું છે. **સાતમી** ધર્મવ્યવસ્થા દ્વાત્રિશિક્ષામાં-જે સાધુ હોય તે મહામાંસને ખાય જ નહિ. મૈથુનનું સદાપપણું, તપ, અભ્યાસનનો ત્યાગ કરવો વગેરે બીના વર્ણવી છે. **આઠમી** વાદદ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રણ પ્રકારના વાદ વગેરે બીના જાણાવી છે. **નવમી** કથાદ્વાત્રિશિક્ષામાં અવાંતર ભેદો જાણાવવા પૂર્વક ચાર પ્રકારની કથાનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. **દસમી** યોગદ્વાત્રિશિક્ષામાં અને અગિયારમી પાતાંજલયોગ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રિવિધ યોગનાં લક્ષણ વગેરે જાણાવ્યાં છે. **બારમી** યોગ-પૂર્વસેવા નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ગુરુપૂજા, દેવપૂજા વગેરેનું સ્વરૂપ જાણાવ્યું છે. **તેરમી** મુક્ત્યદ્વેષપ્રાધાન્ય દ્વાત્રિશિક્ષામાં-મુક્તિ, તેનાં સાધન અને મુક્તિનાં સાધનોને સેવનારા ભવ્ય જીવો આ ત્રણેમાં દેવ નહિ રાખનારા ભવ્ય જીવો જ યથાર્થ ગુરુમહારાજ વગેરેની ભક્તિ વગેરે કરી શકે છે. પાંચ પ્રકારના અનુષ્ઠાનમાં વિપાનુષ્ઠાન વગેરે પણ અનુષ્ઠાન નકામા છે અને છેલ્લા બે તહેતુ અને અમૃત અનુષ્ઠાન કરવા લાયક છે. **ચૌદમી** અપુનર્થધક દ્વાત્રિશિક્ષામાં-અપુનર્થધકજીવનું સ્વરૂપ તથા શાંત ઉદ્ધાત જીવનું સ્વરૂપ વગેરે બીનાજાણાવી છે. **પંદરમી** સમ્યગ્દષ્ટિ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-શુદ્ધિ, ધર્મરાગ, ત્રણ કારણ વગેરે બીના જાણાવી છે. **સોળમી** મહેશાનુબ્રહ્મ નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-બીજા મતવાળાને માન્ય મહેશનું લક્ષણ, જપનું ફળ વગેરે બીના જાણાવી છે. **સત્તરમી** દેવપુરુષકાર દ્વાત્રિશિક્ષામાં-નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ, સમ્યગ્દર્શન પામ્યા બાદ સંસારી જીવ દેશવિરતિ આદિ ગુણોને ક્યારે કદા રીતે પામે ? અને માર્ગાનુસારિતા વગેરે ગુણોની બીના દર્શાવી છે. **અઠારમી** યોગભેદદ્વાત્રિશિક્ષામાં-યોગના પાંચ ભેદો, મંત્રી આદિ ચાર ભાવના, ધ્યાન, સમતા વગેરેની બીના જાણાવી છે. **ગોણીસમી** યોગવિવેક નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રણ પ્રકારનો યોગ, યોગાવંચક વગેરે ત્રણ અવચકનું સ્વરૂપ વગેરે બીના જાણાવી છે. **વીસમી** યોગાવતાર દ્વાત્રિશિક્ષામાં-સમાધિ, આત્માના ત્રણ ભેદ, જરૂરી દષ્ટિનું સ્વરૂપ વગેરે બીના જાણાવી છે. **એકવીસમી** મિત્રા દ્વાત્રિશિક્ષામાં-દષ્ટિના આઠ ભેદ ચૈત્રી પહેલી મિત્રાદષ્ટિનું વિત્તારથી સ્વરૂપ જાણાવ્યું છે. **બાવીસમી** તારાદિ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ત્રણ દષ્ટિનું એટલે બીજી નાગદષ્ટિ. ત્રીજી બહા અનંત ચોથી દીપ્રાનું સ્વરૂપ જાણાવ્યું છે. **તેવીસમી** કૃતકંઠ્યહનિવ્રતિ નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-કૃતકંઠનું સ્વરૂપ, ત્રણ પ્રકારનો ભોધ, સદનુષ્ઠાનનું લક્ષણ, કાલ, નવ વગેરેની અપેક્ષાએ થતા દેશનાના ભેદ વગેરે બીના જાણાવી છે. **ચાવીસમી** સદ્દષ્ટિ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-સદ્દષ્ટિ, કાંતા, ધારણાનું સ્વરૂપ, ચિત્રા દષ્ટિમાં થતી જીવની સ્થિતિ, પ્રભાદષ્ટિમાં અગંગાનુષ્ઠાન, નિર્જાતિ લાભ વગેરે બીના વર્ણવી છે. **પચીસમી** કલેશહનોપાય નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-નિર્દોષ જ્ઞાન-ક્રિયાની નિર્મલ સાધના કરવાથી કલેશનો નાશ થાય છે, આ આખતમાં અન્ય દર્શનીના વિચારોનું યુક્તિથી ખંડન કર્યું છે. **છવીસમી** યોગમાહાત્મ્ય દ્વાત્રિશિક્ષામાં-ધાર-

જ્ઞાતિ સંયમનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ દર્શાવીને છેવટે શુદ્ધ સંયમનું સ્વરૂપ, મુક્તિપદ પ્રાપ્તિનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. **સનાતીસમી** બિશ્નુભાવ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-દ્વ્યભિક્ષુ, ભાવભિક્ષુ, પર્યાયવાચક શબ્દોનું વિવરણ વગેરે બીના જણાવી છે. **અદ્વાતીસમી** દીક્ષા દ્વાત્રિશિક્ષામાં-દીક્ષા શબ્દનો નિરૂપકાર્થ, વ્યુત્પત્તિથી અર્થ, દીક્ષા આપવાનો વિધિ, ક્ષમાના બે ભેદ તથા બુદ્ધશક્તિની બીના જણાવી છે. **એગણત્રીસમી** વિનય દ્વાત્રિશિક્ષામાં-જ્ઞાનાદિ પાંચ પ્રકારના કાયિક વિનયના ૮ ભેદ, વાચિક વિનયના ૮ માનસિક વિનયના ૨ ભેદ; એમ ૧૩ ભેદના દરેકમાં ભક્તિ-બુદ્ધિમાન-વર્ણના-અનાશાન ૩૫ ચાર ચાર ભેદ ધરાવીને વિસ્તારથી આવન ભેદો દર્શાવી છેવટે દીક્ષાપર્યાયે નાના એવા પણ પાઠકને વહન કરવું જોઈએ એ વાત જણાવી છે. **ત્રીસમી** 'કવલીભક્તિવ્યવસ્થાપન નામની દ્વાત્રિશિક્ષામાં-દિગ્બયેરે "કવલીને કવલાહાર ન હોય" એમ જે કહે છે તેનું ખડન કર્યું છે. **એકત્રીસમી** મુક્તિ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-અન્યમતે મુક્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવીને તેમાં અયોગ્યપણું જણાવી જૈન દર્શન પ્રમાણે યથાર્થ મુક્તિનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. **બત્રીસમી** સજ્જનનરત્નિ દ્વાત્રિશિક્ષામાં-સજ્જન દુર્જનનું સ્વરૂપ, ખલવચનનું ખડન આપી છેવટે પ્રશસ્તિ આપી છે. આ બત્રીસ બત્રીસી અને તેના ઉપર તત્ત્વાર્થદીપિકા નામક વ્યોપન ટીકા એ બન્નેનું શ્લોક પ્રમાણ ૫૫૦૦ શ્લોક છે.

૯ યનિલક્ષણસમુચ્ચય-આ ગ્રંથમાં વાચકવર્ચે પ્રાકૃત ૨૬૩ ગાથામાં સાધુતાં સાત લક્ષણો વિસ્તારથી જણાવ્યાં છે, તેમાં (૧) માર્ગને અનુસરતી ક્રિયા, આમાં માર્ગની વ્યાખ્યા, સિદ્ધાંતની રીતિ, આચરણાનુ સ્વરૂપ વગેરે બીના જણાવી છે. (૨) શિક્ષાને લાયક પણું—આમાં વિધિસૂત્ર વગેરે સાત પ્રકારનાં સૂત્રાનુ અને દેશનાનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. (૩) અદ્વાલક્ષણમાં વિધિનું બુદ્ધિમાન, વિધિજ્ઞાન, પચ્ચબાણુ પાળવાની યોગ્યતા, વધ અને દયાની તરતમતા વગેરે જણાવ્યું છે. (૪) ક્રિયામાં અપ્રમાદ-આમાં મુક્તિલાયક સાધનોની સાધના કરવાની તીવ્ર અભિલાષા, ઉપદેશ કરવાને લાયક શુણે, જ્ઞાન, પાત્ર, વગેરેની બીના જણાવી છે. (૫) શક્યક્રિયાઆદરલક્ષણમાં અનુબંધાન વિધિ, નિર્મળ ભાવરક્ષા વગેરે બીના જણાવી છે. (૬) શુણાનુરાગ લક્ષણમાં-શુણવત મહાપુરુષોની કઈ રીતે પ્રશંસા કરવી વગેરે બીના જણાવી છે. (૭) ગુરુઆજ્ઞા આરાધનમાં ગચ્છ્યાસ, એકાકી વિચરનારને લાગતાં દુષણો, વિહારની રીતિ, ગુરુશિષ્યના શુણે, સત્યપ્રશ્નકની પ્રશંસા, દુષ્યમકાળમાં સાધુઓ હયાત છે વગેરે બીના જણાવી છે. આ ગ્રંથ ટીકા વિનાનો છે. મૂળ ગ્રંથ જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ અધ્યાત્મસારાદિ દશ ગ્રંથોમાં છપાવ્યો છે.

૧૦ નયરહસ્ય—આ ગ્રંથમાં વિસ્તારથી નૈગમાદિ સાત નયોનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. પૂજ્ય શ્રી. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે જે ગ્રંથના છેડે 'રહસ્ય' શબ્દ આવે એવા ૧૦૮ ગ્રંથો રચવા ધાર્યા હતા. એમ 'ભાષાવિશુદ્ધ્યર્થ રહસ્યપદાંકિતતયા ચિકીર્ષિતાષ્ટોત્તરશતગ્રંથાન્ત-ગતપ્રમારહસ્યસ્યાદ્વાદરહસ્યાદિ સજાતીય' પ્રકરણમિદમારમ્યતે' એવા ભાષારહસ્ય ગ્રંથની શરૂઆતમાં જણાવેલ બીના ઉપરથી નિર્ણય થઈ શકે છે. પણ હાલ તે બધા લભ્ય નથી. કોઈ દ્વષીએ તે ગ્રંથોનો નાશ કર્યો હોય એમ સંભવે છે. ફક્ત ભાષારહસ્ય, ઉપદેશરહસ્ય, નયરહસ્ય મળી શકે છે. પ્રસ્તુત નયરહસ્યમાં-નયનું લક્ષણ, તેના પર્યાયો, તેને માનવાની જરૂરિયાત, નયોમાં મોહોમોહો અવિરોધ વગેરે બીના દાખલા દલીલ સાથે સમજાવી છે.

દરેનું ૧૧૫ પૂજ્ય શ્રી જિજ્ઞાસુજી ક્ષમાશ્રમણ મહાશયને દ્રવ્યાર્થિકનો

ભેદ માને છે અને શ્રી. સિદ્ધસંનદિવાકર પર્યાયાર્થિકનો ભેદ માને છે—આ બંને વિચારનું સ્પષ્ટીકરણ, નયની વ્યાખ્યા જણાવતાં શ્રી. અનુયોગદ્વાર સૂત્રોમાં જણાવેલાં પ્રદેશ-પ્રસ્થક-વસતિનાં ઉદાહરણ દર્શાવ્યાં છે. તત્ત્વાર્થ, વિશેષાવધ્યક વગેરેમાં જણાવેલ નયલક્ષણોની અવિરોધ ચતુરતા કયા નય કયા મુદ્દાથી કેટલા નિર્ણયોને સ્વીકારે છે, દરેક નયમાંથી કયા કયા દર્શાવ્યાં ઉત્પત્તિ થઈ છે ? તેનું સ્વરૂપ શું ? દરેક નયની પરસ્પર સાપેક્ષતા કઈ રીતે થતે ? સમભગીનું સ્વરૂપ શું ? વગેરે બીના જણાવી છે.

૧૧ નયપ્રતીપ—સંસ્કૃત ગદ્યમય આ ગ્રંથ લગભગ ૫૦૦ શ્લોક પ્રમાણ સંભવ છે. આની ટીકા નથી. અહીં બે સર્ગો છે, તેમાં પહેલા સમભગી સમર્થન નામના સર્ગમાં—સાત ભાગો કઈ રીતે થાય ? સ્યાદાદનું સ્વરૂપ શું ? કોઈ કેકાણે સ્યાત્ શબ્દ ન હોય તો પણ ત્યાં અધ્યાહાર કરેલાં વસ્તુઓ તેનું શું કારણ ? ભાગો સાત જ કલા તેનું શું કારણ ? વગેરે બીના બહુ જ સ્પષ્ટ જણાવી છે. બીજા નયસમર્થન નામના સર્ગમાં—નયવિચારની જરૂરિયાત, દરેક નયની મર્યાદા, દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, સ્વભાવપર્યાય, વિભાવપર્યાય, દ્રવ્યાર્થિકનયના દશ મુદ્દાઓ, તેનું સ્વરૂપ જણાવીને પર્યાયાર્થિક નયનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. તેમાં પરાય અને ગુણના ભેદો, તેનું સ્વરૂપ, સામાન્ય વિશેષનો સમાવેશ કયાં થઈ શકે ? આ બીના સ્પષ્ટ જણાવીને (૧) નૈગમનયના સ્વરૂપમાં—ધર્મ, ધર્મી, ધર્મધર્મીની ખ્યાતમાં નૈગમનો અભિપ્રાય તેમાં સત્યાસત્યતા, નૈગમાભાસ વગેરે બીના જણાવી છે. (૨) સંપ્રહનયમાં—લક્ષણ, સલક્ષણ-ભેદ, સંપ્રહાભાસની બીના જણાવી છે. (૩) વ્યવહારનયમાં—૧૪ પ્રકારના વ્યવહાર, નવ પ્રકારના ઉપચાર અને સબધ જણાવ્યા છે. (૪-૭) ઋણુસૂત્રાદિ ચાર નંબો પર્યાયાર્થિકનય તરીકે ગણાય છે. તેમાં ઋણુસૂત્રનયનું સ્વરૂપ જણાવતાં લક્ષણ અને ભેદનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. શબ્દ નયમાં લક્ષણ જણાવીને કાલાદિની અપેક્ષાએ અર્થભેદ દર્શાવ્યો છે. સમભિદ્વેષના સ્વરૂપમાં લક્ષણ જણાવીને પરાય શબ્દના વિવિધ અર્થો જણાવ્યા છે. તથા એવંજનનયના પ્રસંગે લક્ષણ, સ્વરૂપ, શબ્દોનો ખરો અર્થ, નયના ભેદ વગેરે બીના જણાવી છે.

૧૨ નયોપદેશ—આ ગ્રંથની ઉપર પોતે ન્યામૃતનરગણી નામની ટીકા બનાવી છે, તેમાં વિસ્તારથી બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે ગ્રંથકાદિ દટાવેલાં દહને સાતે નયનેત્રનું સ્વરૂપ, દરેક નયની ડ્યારે અને કયાં યોજના કરવી ? દરેક નય કયા કયા નિર્ણયો માને છે ? તે તેમજ પ્રસંગે પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠાદિના વિચાર દર્શાવ્યા છે.

૧૩ જ્ઞાનબિદુ—આ ગ્રંથનું પ્રમાણ—૧૨૫૦ શ્લોકનું છે. તેના ઉપર ટીકા નથી. (૧) જ્ઞાન એટલે શું ? (૨) મનિજ્ઞાન વગેરે ચાર જ્ઞાન કઈ અપેક્ષાએ જાત્રસ્થિક ગુણ કહેવાય છે ? (૩) જ્ઞાનના ભેદ કેટલા ? (૪) મનિજ્ઞાનનું લક્ષણ શું ? (૫) મનિજ્ઞાનને શ્રુત-જ્ઞાનથી અલગ કહેવાનું શું કારણ ? (૬) મનિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત-અશ્રુતનિશ્ચિત ભેદોનું સ્વરૂપ શું ? (૭) પદાર્થ-ચાક્રાર્થ-મહાચાક્રાર્થ જ્ઞાનને કયા જ્ઞાનમાં ગણવું ? (૮) તે ચાર પ્રકારના યોધની ચતુરતા કઈ રીતે ડરવી ? (૯) ચૈદ્યપૂર્વીના ચતુસ્થાનપતિને યોધને કયા જ્ઞાનમાં ગણવો ? આ પ્રશ્નોના ખુલાસા સવિસ્તર જણાવીને અવગ્રહાદિકના ડગમાં પ્રયોજન, અવગ્રહના ભેદ, સ્વરૂપ, તેના પ્રામાણ્યદિને નિર્ણય, સમ્યક્ત્વને લઈને જ જ્ઞાનનું પ્રમાણ તરીકે ગણી શકાય, સ્યાદાદનું સ્વરૂપ, એક પદાર્થના જ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થનું જ્ઞાન,

અવગ્રહાદિ ભેદોમાં જ્ઞાન-દર્શનની યોજના વગેરે બીના મતિજ્ઞાનના પ્રસંગે સ્પષ્ટ જણાવી છે. શ્રુતજ્ઞાનના વર્ણનમાં-સ્વરૂપભેદ, મતિશ્રુતમાં તદ્દાવત વગેરે જણાવ્યું છે. અવધિજ્ઞાનના વર્ણનમાં-લક્ષણ, ભેદ, પરમાવધિ, મનઃપર્યવ જ્ઞાનથી ભિન્નતા જણાવી છે. મનઃપર્યવ જ્ઞાનના વર્ણનમાં-લક્ષણ, ચિતિત પદાર્થને જણવાની રીત, મનઃપર્યવમાં અપેક્ષાએ દર્શનને સ્વીકાર-અસ્વીકાર, મનઃપર્યવથી જે મન જણાય તેનું સ્વરૂપ વગેરે બીના વર્ણવી છે. પાંચમા કેવલજ્ઞાનના વર્ણનમાં-તેનું લક્ષણ, સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ તેનું પ્રામાણિકપણું, કેવલજ્ઞાનાવરણના ક્ષયની આવશ્યકતા, કર્મનું આવારકપણું. કદ્દશુકાદિથી લોભાદિની ઉત્પત્તિને સ્વીકારનારના મનનું ખંડન, નૈરાત્મ્યભાવ માનનાર બૌદ્ધમતે સર્વજ્ઞપણાનું અન્યવસ્થિતપણું, એકરસ બ્રહ્મજ્ઞાનને કેવલજ્ઞાન તરીકે માનનારના મનનું ખંડન, પારમાર્થિક ત્રણ શકિત, દૃષ્ટિસુષ્ટિવાદનું ખંડન, બ્રહ્મવિષય અને બ્રહ્માકારવૃત્તિનું-અધ્યાસનું-અજ્ઞાનકરપણાનું ખંડન, દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ વિચારત્રણે જણાવી છે. છેવટે મલ્લવાદિ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર તથા જિનભદ્રગણિના કેવલજ્ઞાન-દર્શન અને તેના ઉપયોગની બાબતમાં વિચારે જણાવી સમ્મતિતર્કની તે વિષયની ગાથાઓનું સ્પષ્ટ વિવેચન દર્શાવી નયવાદની અપેક્ષાએ તેનું એકીકરણ બતાવ્યું છે.

૧૪ જ્ઞાનસાર—આ ગ્રંથમાં જુદા જુદા પૂર્ણતા વગેરે ૩૨ પદાર્થોનું આઠ આઠ શ્લોકમાં બહુજ સરસ વર્ણન સંક્ષેપમાં કર્યું છે—આની ઉપર પોતે બાલાવબોધ (ટીપો) પણ કર્યો છે, એમ નીચેના શ્લોકથી સાબીત થાય છે.

પેન્દ્રવૃન્દનતં નત્વા ચોરં તત્ત્વાર્થદેશિનમ્ ।

અર્થઃ શ્રીજ્ઞાનસારસ્ય, લિખ્યતે લોકભાષયા ॥

આ ગ્રંથ ઉપર પાદક શ્રી. દેવચંદ્રજીએ અને પંચાસ શ્રી. ગંભીરવિજયજીએ સંસ્કૃત ટીકા રચી છે.

૧૫ ઐન્દ્રસ્તુતયઃ—આમાં શ્રી શેખનસ્તુતિના જેવી સ્તુતિઓ બનાવી છે.

૧૬ ઉપદેશ રહસ્ય. ૧૭ આરાધકવિરાધક ચતુર્ભંગી. ૧૮ આદિજિનસ્તવન. ૧૯ તત્ત્વવિવેક. ૨૦ તિસ્ત્વયોક્તિ. ૨૧ ધર્મપરીક્ષા. ૨૨ જ્ઞાનાર્ણવ. ૨૩ નિશાલકાવિચાર.

૨૪ ન્યાયખંડનખંડબોધ—(મહાવીરસ્તવ પ્રકરણ) શ્રી. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે રચેલ નવ્યન્યાયની કાટીનો આ ગ્રંથ અત્યંત અર્થગંભીર અને જટિલ છે. આ એક જ ગ્રંથ વાચકવર્ચના પ્રખર પાંડિત્યની સાક્ષી કરે તેવો છે. આ ગ્રંથ ઉપર અમારા પરમોપકારી પરમ પૂજ્ય ગુરૂ મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજે મોટી ટીકા રચી છે અને અમારા મોટા ગુરૂભાઈ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ વિજયદર્શનસૂરીશ્વરજી મહારાજે કંપલતિકા નામની ટીકા બનાવી છે. આ ગ્રંથનું ગ્રંથ પ્રમાણ ૫૫૦૦ શ્લોક છે.

૨૫ અસ્પૃશાદ્ગતિવાદ.

૨૬ ન્યાયાલોક—આમાં ન્યાય દૃષ્ટિએ સ્વાદ્વાદાદિનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ ગ્રંથની ઉપર અમારા પરમ પૂજ્ય પરમોપકારી ગુરૂવર્ચ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયનેમિ

સૂરીશ્વરજી મહારાજે સ્પષ્ટ તત્વબોધદાયક વૃત્તિ બનાવી છે, જે શ્રી. જૈન ગ્રંથ પ્રકાશક સભા અમદાવાદ તરફથી છપાયેલ છે. આ ગ્રંથનું ગ્રંથમાન-૧૨૦૦ શ્લોક પ્રમાણ છે.

ન્યાયખંડનખાદ્ય અને ન્યાયાલોકની શ્રી. ઉપાધ્યાયજીએ પોતાના હાથે લખેલી પ્રતો પણ મળી શકે છે.

૨૭ પંચનિર્ગંથી પ્રકરણ—આમાં પંચનિર્ગંથોની ખીના જણાવી છે.

૨૮ પરમજ્યોતિઃ પંચવિંશિકા.

૨૯ પરમાત્મપંચવિંશિકા.

૩૦ પ્રતિમાશતક—મૂલશ્લોક ૧૦૦—આના ઉગર વાયકવર્થે મોટી ટીકા રચી છે, અને તે ટીકાને અનુસરીને વિ. સં. ૧૭૬૩માં પૌર્ણિમા ગચ્છાધીશ શ્રી. ભાવપ્રભસૂરિજીએ નાની ટીકા બનાવી છે. ગ્રંથકારે આ ગ્રંથમાં શરૂઆતના ૬૯ શ્લોકમાં શ્રી. જિનપ્રતિમાને અને જિનપ્રતિમાની પૂજાને જણાવનારા આગમાદિને નહિ માનનારા હુપકમતનું ખંડન કર્યું છે. પછી ૯ શ્લોકમાં ધર્મસાગરીય મતનું ખંડન કર્યું છે. તે પછીના બે શ્લોકમાં જિનપ્રતિમાની સ્તુતિ કરી છે. ત્યારબાદ ૧૨ શ્લોકમાં પાયચંદ મતનું અને ત્રણ શ્લોકમાં પુણ્યકર્મવાદિના મતનું ખંડન કરીને બે શ્લોકમાં જિનભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. તે ઉપરાંત જિનસ્તુતિ ગર્ભિત નવ ભેદો પણ દર્શાવ્યા છે. પછીના ૬ શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ પ્રભુની અને તેમની પ્રતિમાની સ્તુતિ જણાવીને છેવટે પ્રશસ્તિ કહીને ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો છે.

૩૧ પ્રતિમાસ્થાપનન્યાય—આ ગ્રંથ અપૂર્ણ મળ્યો છે.

૩૨ ફલાફલવિવચક પ્રશ્નોત્તર. ૩૩ ભાષા રહસ્ય. ૩૪ માર્ગ પરિશુદ્ધિ. ૩૫ મુક્તાશુદ્ધિ. ૩૬ યતિદિનચર્યા પ્રકરણ ૩૭. વૈરાગ્ય કલ્પલતા, ગ્રંથમાન—૬૦૫૦. ૩૮ શ્રી. ગાદીપાર્શ્વસ્તોત્ર, ૧૦૮ પદ્ય. ૩૯ સંસ્કૃત વિજયપ્રભસૂરિસ્વાધ્યાય. ૪૦ રાખેશ્વરપાર્શ્વસ્તોત્ર, ગ્રંથમાન ૧૧૨. ૪૧ સમીકાપાર્શ્વસ્તોત્ર. ૪૨ સામાચારી પ્રકરણ. સ્વોપજ્ઞટીકા સહિત. ૪૩ સ્તોત્રાવલી.

ન્યાયાચાર્ય શ્રી યશોવિજયજીકૃત ટીકા ગ્રંથો

૪૪ અષ્ટસહસ્રીવિવરણ—ન્યાયશાસ્ત્રનો આ ગ્રંથ દિગ્બરીય છે. મૂલ કારિકાના રચનાર સમંતભદ્ર છે, ભાષ્યકર્તા—અક્ષક દેવ છે અને તેને અનુસરીને ન્યાયાકાર—વિદ્વાનંદ છે. શ્રી. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે આના ઉપર વિવરણ રચ્યું છે.

૪૫ કર્મપ્રકૃતિ મોટી ટીકા—ગ્રંથમાન-૧૩૦૦૦ શ્લોક. આની સ્વહસ્તલિખિત પ્રત પણ મળી શકે છે. પૂજ્ય શ્રી. મલયગિરિ મહારાજે કરેલી નાની ટીકાના આધારે આ મોટી ટીકા બનાવી છે.

૪૬ કર્મપ્રકૃતિ લઘુ ટીકા—આ ગ્રંથની સાતગાથા સટીક મલી શકે છે, જે આત્માનંદ સભાએ છપાવી છે.

૪૭ તત્ત્વાર્થવૃત્તિ—પૂજ્ય શ્રી. ઉમાગ્વાતિ વાયક મહારાજે તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર નાગક ગ્રંથની રચના કરી છે. તેની ઉપર જેમ શ્રી હરિભદ્રચૂરિ અને સિદ્ધસેન ગણિ

વગેરે મહાત્માઓએ ટીકા બનાવી છે, તેમ શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ પણ ટીકા બનાવી છે. આ ટીકા આખી મળતી નથી. ફક્ત પ્રથમ અધ્યાયની ટીકા મળી છે. તેમાં પણ કારિકાની ટીકા અપૂર્ણ મળી છે, તેને મારા પરમોપકારી વિદ્યાગુરૂ આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજે પૂર્ણ કરી છે. તે અમદાવાદના સંઘવી શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈએ છાપાવી છે.

૪૮ કાદશાર્ચકોદ્ધાર વિવરણ—આ ગ્રંથનું ગ્રંથમાન ૧૮૧૦૦ શ્લોક પ્રમાણ છે.

૪૯ ધર્મસંગ્રહ ટિપ્પણ—મૂલકાર ઉપાધ્યાય શ્રી. માનવિજયજીના ગ્રંથ ઉપરનું ટિપ્પણ ભાવનગરથી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી પ્રગટ થયું છે.

૫૦ પાતંજલ યોગસૂત્રવૃત્તિ—આ ગ્રંથ શ્રી. જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી પ્રગટ થયો છે.

૫૧ યોગવિરિક્ષા વિવરણ—પ્રકાશક—આત્માનંદ સભા ભાવનગર.

૫૨ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય વૃત્તિ—આ ટીકાનું નામ સ્યાદાદ કલ્પલતા છે અને એનું ગ્રંથમાન—૧૩૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ છે. આ ગ્રંથ ભાવનગરની શ્રી યશોવિજયજી જૈન ગ્રંથમાલાએ પ્રકટ કર્યો છે.

૫૩ ષોડશક વૃત્તિ—મૂલકાર હરિભદ્રસૂરિ, ગ્રંથમાન ૧૨૦૦ શ્લોક છે. પ્રકાશક શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ સુરત, ટીકાનું નામ યોગદીપિકા છે.

૫૪ સ્તવપરિકાપદ્ધતિ—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયટીકામાં આ ગ્રંથની સાક્ષી આપી છે.

ઉપાધ્યાયજીવિત અનુલબ્ધ ગ્રંથો અને ટીકાઓ

૫૫. અધ્યાત્મચિંદુ. ૫૬. અધ્યાત્મોપદેશ. ૫૭. અલંકારચૂડામણિટીકા—આનો ઉદ્દેશ્ય પ્રતિમાશતકના દૃદ્ધમા શ્લોકની સ્વોપજીટીકામાં આ પ્રમાણે છે.

‘પ્રપંચિતં ચૈતદલકારંચૂડામણિવૃત્તાવસ્માભિઃ।’

૫૮. આકર. ૫૯. આત્મખ્યાતિ (જ્યોતિઃ?). ૬૦ કાવ્યપ્રકાશટીકા. ૬૧. હંદશ્ચક્ર-મણિટીકા. ૬૨. જ્ઞાનસારચૂર્ણ. ૬૩. તત્ત્વાલોકવિવરણ. ૬૪. ત્રિસૂત્ર્યાલોકવિધિ. ૬૫. દ્રવ્યાલોક ૬૬. પ્રમારહસ્ય. ૬૭. મંગલવાદ. ૬૮. લતાદય. ૬૯. વાદમાલા. ૭૦. વાદરહસ્ય ૭૧. વિચારચિંદુ ૭૨. વિધિવાદ. ૭૩ વીરરતવટીકા. ૭૪. વેદાંતનિર્ણય. ૭૫. વેદાંતવિવેક—સર્વસ્વ. ૭૬. વૈરાગ્યરતિ. ૭૭. શકપ્રકરણ. ૭૮. સિદ્ધાંત તર્ક પરિષ્કાર. ૭૯. સિદ્ધાંત—મંજરી ટીકા. ૮૦. સ્યાદાદ મંજૂષા (સ્યાદાદમંજરીટીકા) ૮૧. સ્યાદાદરહસ્ય. આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ્ય—ન્યાયાલોકના ત્રીજા પ્રકાશની છેવટે આ પ્રમાણે આવે છે. ‘પર્યાયાચ્છન્નતાં હિતિ ન તેષાં વિવિચ્યવિભાગ इत्यधिकमप्रत्यं तत्त्वं स्याद्वाहरस्यादावनुसंधेयम्’ ।

આપણે ઉપર જોયું તે પ્રમાણે ઉપાધ્યાયજીવિત ગ્રંથોના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય (૧) મૂલગ્રંથો, (૨) ટીકાગ્રંથો, (૩) અનુપલબ્ધગ્રંથટીકાદિ. તેમાં મૂલગ્રંથો લગભગ ૪૩, ટીકાગ્રંથો ૧૧, અને અનુપલબ્ધ ગ્રંથ—ટીકાદિની સંખ્યા ૨૭ છે. ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચયાદિ ગ્રંથો ઉપરથી એ પણ

નિર્ણય જરૂર થઇ શકે છે કે વાચકવર્ગે પ્રાકૃત મૂલ્યગ્રંથો પણ રચેલા છે. અત્યાર સુધીમાં જણાવેલી બીના ઉપરથી વાચકો જણી શકશે કે ન્યાયાચાર્યજી મહારાજ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃતભાષાના અને બે ભાષામાં રચાએલા પ્રાચીન ગ્રંથોના ઉચ્ચકોટીના જાણકાર હતા.

ઉપાધ્યાયજીકૃત લોકભાષાબદ્ધ કૃતિઓ

પણ પરોપકારસિક વાચકવર્ગે કેવળ વિદ્વદ્ભોજ્ય સાહિત્ય રચીને જ સંતોષ નથી માન્યો. તેમને બાલજીવેને પણ લાભ આપવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી. અને તેથી તેમણે લોકભાષાબદ્ધ અનેક નાની મોટી, ગદ્ય પદ્ય કૃતિઓની રચના કરી છે. આ સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે-ગુરુમહારાજની સાથે ઉપાધ્યાયજી કાશીમાં અભ્યાસપૂર્ણ કરીને આગ્રા વગેરે બીજા બીજા સ્થળે વિહાર કરતાં કરતાં અનુક્રમે એક ગામમાં પધાર્યા. સાંજે પ્રતિક્રમણમાં એક શ્રાવકે શ્રી નયવિજયજીની આગળ વિનંતિ કરી કે આપની આજ્ઞાથી આજે આપના વિદ્વાન શિષ્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સન્ન્યાય બોલે, તે સાંભળવાની ઇચ્છા છે. કૃપા કરીને તેમને આજ્ઞા દેશોજી. ” આ ઉપરથી ગુરુમહારાજે યશોવિજયજીને પૂછ્યું કે “કેમ ભાઈ ! બોલશો ?” આના જવાબમાં વાચકવર્ગે જણાવ્યું-“ મને સન્ન્યાય કંઈસ્થ નથી (આવડતી નથી)” શ્રી યશોવિજયજીનાં આ વેણુ સાંભળીને શ્રાવકે કહ્યું કે “ત્યારે શું બાર વરસ કાશીમાં રહીને ઘાસ કાપ્યું ?” આ સાંભળીને શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સમયસૂચકતા વાપરીને મૌન રહ્યા. પ્રતિક્રમણ પૂરું થયા બાદ વિચાર કરતા સ્પષ્ટ જણાયું કે ‘શ્રાવકનું કહેવું અક્ષરે અક્ષર બ્યાનબી છે. કારણ કે પ્રાકૃત સંસ્કૃતના જાણકારની સંખ્યા બહુ ઓછી છે. તે નહીં જાણનારને તો પ્રચલિત ભાષામાં જ બોધ થઈ શકે.’ આ ધરાદાથી બહુજન વૈરાગ્યમય સન્ન્યાય બનાવીને મોટે કર્યાબાદ બીજે દિવસે પ્રતિક્રમણમાં શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સન્ન્યાયને આદેશ માગી તે બોલવા લાગ્યા. સાંભળનારા શ્રાવકો સાંભળતાં વૈરાગ્યરસમાં ઝીલવા માંડ્યા. સન્ન્યાય લાંબી હતી, તેથી વાર બહુ લાગી. શ્રાવકો પૂછવા લાગ્યા કે હવે બાકી કેટલી રહી ? ઉપાધ્યાયજી મહારાજનો વિચાર એ હતો કે ત્યાં સુધી ઘાસ કાપવાનું કહેનાર શ્રાવક ન બોલે ત્યાં સુધી સન્ન્યાય ચાલુ રાખવી. કેટલોક ટાઈમ વીત્યા બાદ એ જ શ્રાવકે પૂછ્યું કે હે મહારાજ ! હવે સન્ન્યાય કેટલી બાકી રહી ? જવાબમાં શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ જણાવ્યું કે મહાનુભાવ ! બાર વરસમાં પેદા થયેલા ઘાસના આજે પૂળા અંધાય છે. એક વરસના ઘાસના પૂળા અધિવામાં ઘણો ટાઈમ જાય તો આમાં વધારે ટાઈમ લાગે, એમાં નવાઈ શી ? શ્રાવક મુઠો સમજી ગયો અને માફી માગવા લાગ્યો. શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ સન્ન્યાયની ટાળ પૂરી કરી. આ રીતે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે લોકભાષાબદ્ધ કૃતિઓ રચવાની શરૂઆત કરી એમ કહેવાય છે. ઉપર જણાવેલી ઘટના અમદાવાદમાં અગર મુરનાં બની, એમ પણ કહેવાય છે. વાચકવર્ગે ગુજરાતી ને હિંદી વગેરે ભાષામાં જે તત્ત્વબોધદાયક ગ્રંથો બનાવ્યા છે તેમાંના કેટલાકની નામાવલી આ પ્રમાણે છે—

૧. અધ્યાત્મમત પરીક્ષાના ટપો (મુદ્રિત) ૨. આનંદધન-અષ્ટપદી-મેડનામાં આનંદ-ધનજી મહારાજને ઉપાધ્યાયજી મળ્યા હતા. વિશાલ અનુભવ, નિઃસ્પૃહતા વગેરે અપૂર્વ ગુણોથી આકર્ષાઈને વાચકવર્ગે તેમની સ્તુતિ બનાવી હતી. તે આદ્ય શ્લોકપ્રમાણ હોવાથી અષ્ટપદી કહેવાય છે. ૩. ઉપદેશમાલા. ૪. જંબૂસ્વામિરાસ. ૫. જસવિલાસ. આમાં અધ્યા-

ત્માદિ આત્મદષ્ટિને યોષનાર તત્ત્વોને લક્ષ્યમાં રાખીને પદ વગેરે સ્વરૂપે રચના કરી છે. ૬. જોસલમેર પત્ર. ૭. જ્ઞાનસારનો ટીપો. ૮. તત્ત્વાર્થસૂત્રનો ટીપો. ૯. દ્રવ્યગુણપર્યાય રાસ (મુદ્રિત) ૧૦. દિક્ષપટ ચોરાશી બોલ-આની રચના કાશીથી આવતાં કરી હતી. ૧૧. પંચપરમેષ્ઠિગીતા (મુદ્રિત). ૧૨. ક્ષત્રગીતા (મુદ્રિત). ૧૩. લોકનાલિ (અત્રીશી) આસાવબોધ (રચના સં. ૧૬૬૫). ૧૪. વિચારબિંદુ, ૧૫. વિચારબિંદુનો ટીપો. ૧૬. શક્ત્યકરણનો આસાવબોધ. ૧૭. શ્રીપાલરાસનો ઉત્તર ભાગ (પૂર્ણ કરવાનો સમય વિ. સં. ૧૭૩૮. ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજે આ રાસની શરૂઆત કરી હતી. રાંદેરમાં અંતિમ સમય જાણીને તેઓએ પરમ વિશ્વાસભાજન શ્રી યથોવિજયજી મહારાજને તે પૂરા કરવાની ભલામણ કરી હતી. તે પ્રમાણે વાચકવર્ગે આ રાસ પૂરા કર્યો. ૧૮. સમાધિશતક. ૧૯. સમતાશતક. ૨૦. સમ્યક્શાસ્ત્ર સારપત્ર. ૨૧. સમુદ્રહાણુ સંવાદ. ૨૨. સમ્યક્ત્વ ચોપાઈ.

ઉપાધ્યાયજીવિત સ્તવનો

૨૩. આવશ્યકસ્તવન-આમાં છ આવશ્યકનું સ્વરૂપ ફલ વગેરે બીના જાણાવી છે. ૨૪. કુમતિખંડન સ્તવન. ૨૫-૨૬-૨૭-વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકર પ્રભુ દેવનાં સ્તવનો-આ ત્રણ ચોવીશીમાં પ્રભુભક્તિ વગેરે બીના બહુ જ મુંઢર રીતે સરલ ભાષામાં જાણાવી છે. તેમાંની એક ચોવીશી શ્રી જૈનશ્રેયસ્કર મંડળે અર્થસહિત છપાવી છે. ૨૮. દશમતસ્તવન. ૨૯. નવપદપૂજા-આમાં શ્રીપાલરાસમાં નવપદનું સ્વરૂપ જાણાવતી વેળાએ જે નવ દાળો આવે છે તે જ દાળો આપી છે. ફેટલોક ભાગ વિમલગચ્છના શ્રી જ્ઞાનવિમલ-મુરિએ અને ફેટલાંક પક્ષો શ્રી દેવચંદ્રજીએ બનાવ્યાં છે. ૩૦. નયગર્ભિત શ્રી શાંતિગ્નિન સ્તવન. ૩૧. નિશ્રય-વ્યવહારગર્ભિત શ્રી સીમંધર પ્રભુનું સ્તવન, ગાથા-૪૨. ૩૨. પાર્શ્વનાથ સ્તવન (ધમાલ). ૩૩. પાર્શ્વનાથ (દાતણ) સ્તવન. ૩૪. મહાવીર સ્તવન. ૩૫. ભૌન એકાદશી ૧૫૦ કલ્યાણીકનું સ્તવન. ૩૬. વિહરમાન જિનવીશી. ૩૭. શ્રી વીર સ્તુતિ હુંડીરૂપ સ્તવન ગાથા ૧૫૦. આમાં દુઠકમતનું ખંડન કરીને પ્રતિમા પૂજા કાણે કાણે કરી? તે બીના દુઠકને માન્ય એવાં ૩૨ સૂત્રોમાંના પાંદો જાણાવીને પ્રતિમાની જરૂરિયાત વગેરેનું વર્ણન કર્યું છે. ૩૮. શ્રી સીમંધર ચૈત્યવંદન. ૩૯. શ્રી સીમંધર સ્વામિને વિનંતિ ગર્ભિત સ્તવન, ગાથા ૧૨૬. આમાં સાચા ગુરુનું સ્વરૂપ વગેરે બીના જાણાવી છે. ૪૦. શ્રી સીમંધર સ્વામિ સ્તુતિરૂપ સ્તવન ગાથા ૩૫૦. આમાં સાધુજીવન અને શ્રાવકજીવનને અંગે બહુ જ જરૂરી બીના સ્પષ્ટભાવે જાણાવી છે.

ઉપાધ્યાયજીવિત સંજ્ઞાઓ

૪૧-અદાર પાપસ્થાનકની સંજ્ઞાઓ	૪૧-ઉપશમ શ્રંખિતી	સંજ્ઞાઓ
૪૨-અમૃતવેલી.	૪૮-ચડતા પડતાની	„
૪૩-અગ્નીઆર અંગની સંજ્ઞાઓ. દાલ ૧૧	૪૯-ચાર આહારની	„
૪૪-અગ્નીઆરઅંગ ઉપાંગની સંજ્ઞાઓ.	૫૦-જ્ઞાન ક્રિયાની	„
૪૫-આત્મ પ્રબોધ	૫૧-પાંચ મહાવ્રતોની ભાવનાની સંજ્ઞાઓ	„
૪૬-આંક દષ્ટિની	૫૨-પાંચ કુચુરની	„

૫૩-પ્રતિક્રમણ ગભાંહેતુની	સન્ન્યાય	૫૮-સંયમ ત્રેણિની	સન્ન્યાય
૫૪-પ્રતિભાસ્થાપનની	,,	૫૯-સમકિતના ૬૭ બોધની	,,
૫૫-યતિધર્મબ્રતીશીની	,,	૬૦-હરિયાલીની	,,
૫૬-સ્થાપના કલ્પની	,,	૬૧-હિતશિક્ષાની	,,
૫૭-સુગુરની	,,		

આ બધી સન્ન્યાયો મુદ્રિત થઈ ગઈ છે.

આ પ્રમાણે—(૧) પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, હીંદી, ગુજરાતી ભાષાના જે જે ગ્રંથો પ્રાચીન ટીપ (૨) જ્ઞાનભંડારોના અવલોકન (૩) જુદા જુદા વિદ્વાનોએ વાચકવર્ગના ગ્રંથોની કરેલી યાદી—(૪) મુદ્રિત ગ્રંથો અને (૫) જે ગ્રંથ હાલ મળી શકતા નથી, પણ છપાએલા કે લખાએલા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તે અલભ્ય ગ્રંથોના લીધેલા પાક અથવા કરેલા નામનિર્દેશ—આ વગેરે ઉપરથી પરિશ્રમપૂર્ણ વાંચનના પરિણામે તૈયાર કરેલી વાચકવર્ગની ગ્રંથાવલો જણાવી. સંભવ છે કે આથી પણ વધુ ગ્રંથો જરૂર હોવા બેઠાએ, છતાં યોગ્ય ગ્રંથો દેખાય છે. તેનું કારણ શું? આના જવાબમાં કેટલાએક એમ માને છે કે ઉપાધ્યાયજીના સમયમાં યતિઓનું બહુ જ નેર હતું. આ વખતે પંન્યાસજી મહારાજ સત્યવિજયજી ગણિવગેરેની સાથે સામેલ થઈ ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ક્રિયા-ઉદ્ધાર કર્યો, સાચા ગુરુ કેવા ગુણવંત હોય વગેરે ખીના નિહરણે ઉપદેશ દ્વારા અને ગ્રંથો દ્વારા જણાવવા લાગ્યા. આથી યતિઓએ દ્વેષ ધારણ કરીને શ્રી. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ઉપર બહુ જ ભયંકર જુદ્ધો ગુન્યા, છતાં તેઓ ડગ્યા નહીં, અને તેમનાં ધણાં ગ્રંથોને અગ્નિશરણ કર્યા. આથી તે ગ્રંથો અદ્ય પ્રમાણમાં હયાતી ધરાવે છે.

ટીકાકાર મહાપુરુષોમાં પૂજ્ય શ્રી મલયગિરિજી મહારાજ વમાટે વખણાય છે. કારણ કે તેઓએ બનાવેલા ગ્રંથોમાં શબ્દોની અને પદાર્થની સરલતા બહુ દેખાય છે. આથી તે ગ્રંથોનો અલ્પબોધવાળા જીવો પણ હોંશથી લાભ લઈ શકે છે. આવી સરલતા શ્રીવાચકવર્ગના પ્રાકૃતાદિ ભાષાના ગ્રંથોમાં જણાતી નથી, એમ ગ્રંથકાર પોતે પણ છેવટે સમજી શક્યા છે. માટે જ ગુજરાતી હિંદી ભાષામાં પણ પૂજ્યશ્રીએ વિશાલ પ્રમાણમાં ગ્રંથ રચના કરી છે. એક જ ગ્રંથકાર જુદી જુદી ભાષામાં વિવિધ પ્રયત્નો કરે, એવાં દૃષ્ટાંતો વાચકવર્ગની પહેલાના સમયનાં મળવા મુશ્કેલ છે. પ્રશસ્ત સરલ ટીકાકાર શ્રી મલયગિરિજી મહારાજ અને સંગ્રહકાર શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચકવર્ગની માફક પૂજ્ય શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ દરેક પદાર્થના ખરા સ્વરૂપને નિહરતા અને મધ્યસ્થતા જાળવીને કહેવામાં સંપૂર્ણ પ્રશંસા પામેલા છે, માટે જ ત્યાં તેમના ગ્રંથોની સાક્ષી આપવામાં આવે, ત્યાં સર્વ કાર્ધ કબૂલ જ કરે છે. ખારમી સહીના મહાન જ્યોતિર્ધર કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની જેમ મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ પોતાના પ્રખર પાંડિત્ય અને ઉદાત્ત ચારિત્રના બળે અદારમી સહીના મહાન જ્યોતિર્ધર હતા. તેમણે જ્ઞાન અને ચારિત્રનો સુમેળ સાધીને પોતાનું કલ્યાણ સાધવા સામે સમસ્ત સંધને કલ્યાણનો માર્ગ દર્શાવ્યો હતો. શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજની એ અમર દૃતિએ આપણને એ જ પરમ કલ્યાણનો માર્ગ દર્શાવે એ ભાવનાપૂર્વક આ લેખ અહીં સમાપ્ત કરું છું.

વિવિધ તીર્થ કલ્પ અન્તર્ગત

શ્રી. વસ્તુપાલ તેજપાલ મંત્રીકલ્પ

અનુવાદક-મુનિરાજ શ્રી. યશોભદ્રવિજયજી

શ્રી. વસ્તુપાલ અને તેજપાલ નામના બે મંત્રીશ્વર હતા, જે અને ભાઈ (તરીકે) પ્રસિદ્ધ હતા, અને તેઓની કિર્તિની સંખ્યા કહીએ છીએ. ૧.

પૂર્વે ગુર્જર ભૂમિમાં શ્રેષ્ઠ મંડલી (માંડલ) નામની મોટી નગરીમાં શ્રી. વસ્તુપાલ-તેજપાલ આદિ રહેતા હતા. એક વખત પાટણવાસી પોરવાડ જ્ઞાનીના ઠક્કુર ચંડપના પુત્ર ઠક્કુર ચંડપ્રસાદના પુત્ર, મંત્રી શ્રી. સોમના કુળમાં મુકુટ સમાન ઠક્કુર શ્રી. આશ-રાજના પુત્રો, (જે) કુમાર દેવીની કુક્ષીરૂપ સરોવરમાં રાજહંસ સમાન હતા તે, શ્રી. વસ્તુપાલ-તેજપાલ શ્રી. શંત્રુજય ગિરનાર આદિ તીર્થોની યાત્રા કરવા રવાના થયા. હડાળા ગામમાં જઈને જ્યાં (તેઓએ) પોતાની મિસ્કતની ગણત્રી કરી, ત્યાં તે (મિસ્કત) ત્રણ લાખની થઈ. સૌરાષ્ટ્ર દેશની અવ્યવસ્થા જોઈને એક લાખ ભૂમિમાં દાટવાને માટે (તેઓ) રાત્રિના વખતે મોટા પીપળાના વૃક્ષના મૂળમાં (ભૂમિ) ખોદવા લાગ્યા. ખોદતાં ખોદતાં (ભૂમિમાંથી) કાઢીને સોનાથી ભરેલા ધાતુનો જુનો કળશ નીકળ્યો. શ્રી. વસ્તુપાલે તે (ચર) લઈને માનનીય એવી તેજપાલની પત્ની અનુપમા દેવીને પૂછ્યું કે આ ક્યાં મૂકીશું. તેણીએ કહ્યું કે પર્વતના જોડા શિખર ઉપર સ્થાપન કરો કે જેથી, પ્રાપ્ત થયેલ આ નિધિની જેમ (તે) અન્યને આધીન ન થાય. શ્રી. વસ્તુપાલે આ સાંભળી તે દ્રવ્ય શ્રી. શંત્રુજય-ગિરનાર આદિ તીર્થોમાં વાપર્યું. યાત્રા કરીને પાછા ફરતા તેઓ ધોળકા નગરમાં આવ્યા.

આ અરસામાં કનોજના રાજાની પુત્રી મયણાદેવી, જે (પોતાના) પિતા પાસેથી કાપડામાં (બેઠ તરીકે) ગુજરાતનું રાજ્ય પામી હતી તે, રાજ્યનું સ્વામીપણું ભોગવીને મૃત્યુ પામી અને તેજ દેશની અધિષ્ઠાયક દેવી થઈ. તે એક વખત સ્વપ્નમાં વીરધવળ રાજાને કહેવા લાગી : (હે રાજા !) વસ્તુપાલ તેજપાલને રાજ્ય સંભાળવામાં અગ્રેસર કરીને તું સુખેથી રાજ્ય ચલાવ, આમ કરવાથી તારા રાજ્યની વૃદ્ધિ થશે. એમ આદેશ કરીને અને પોતાની ઓળખાણ આપીને તે દેવી અદૃશ્ય થઈ. પ્રભાતે ઊઠીને રાજાએ તેઓને બોલાવ્યા અને સન્માન કરીને મોટાભાઈ(વસ્તુપાલ)ને ખંભાત અને ધોળકાનું સ્વામીપણું આપ્યું. અને તેજપાલને આખું રાજ્ય ચલાવવાની મંત્રીમુદ્રિકા આપી. તે પછી તે અને ભાઈઓ ધર્મસ્થાનો કરાવવા વડે કરીને પુન્ય ઉપાર્જન કરતા સમયને પસાર કરતા હતા, તે આ પ્રમાણે છે :

સવા લાખ જિન ખિંઓ ભરાવ્યા. શ્રી શંત્રુજય તીર્થમાં અદાર કોડ જનું લાખ દ્રવ્ય વાપર્યું. શ્રી. ગિરનાર તીર્થમાં બાર કોડ એંશી લાખ અને શ્રી. આયુજી ઉપર લુણીગ વસહીમાં બાર કોડ ત્રેપન લાખ (દ્રવ્ય વાપર્યું). નવસો ચોરાશી પૌષધશાલા કરાવી પાંચસો દાંતના સિંહાસનો (અને) પાંચસો પાંચ જાદરનાં (ધાતુ વિશેષ) સમવસરણો (કરાવ્યાં). સાતસો સિત્તર અદ્ભુતશાળા (કરાવી). સાતસો દાનશાળા (કરાવી). મઠોના યથા

તપસ્વી (અને) કાપાલિકાને જમાડવા પૂર્વક દાન અપાતું. ત્રણસો એ મહાદેવનાં મંદિરો (અધ્યાત્મિક). તેરસો ચાર શિખરબદ્ધ જિનમંદિરો (અધ્યાત્મિક). ત્રીસસો જિનમંદિરોના જીર્ણોધ્ધાર (કરાવ્યો). અઢાર કોડ સૈન્યાના ખર્ચે ત્રણ કોડાણે જ્ઞાનભંડાર કરાવ્યા. પાંચસો બ્રાહ્મણો હંમેશાં વેદપાઠ કરતા. વર્ષમાં ત્રણ વાર સંઘની પૂજન કરતા. પંદરસો સાધુઓ હંમેશાં તેઓના ઘરે (આહાર પાણી માટે) આવતા. હજારથી અધિક તટીક (સંન્યાસી) અને પરિવ્રાજકોને જમાડતા. (તેઓએ) તેર વખત સંઘપતિ થઈને તીર્થયાત્રા કરી. તેઓ પ્રથમ યાત્રામાં શૈયાપાલક સહિત ચાર હજાર પાંચસો ગાડા, સાતસો પાલખીઓ, અઢારસો વેલ, એગણત્રીસ છડીદારો, એકવીસસો શ્વેતામ્બર (સાધુઓ), અગિયારસો દિગંબર (સાધુઓ), સાડા ચારસો જૈન ગવૈયા, અને તેત્રીસસો ભાટો (હતા). (તેમણે) ચોરાશી તળાવો, ચારસો ચોસક વાડીઓ, અને ત્રીસ (કે) અત્રીસ પત્થરના કિલ્લા બંધાવ્યા. દાંતના ચોવીશ જૈન રથો, અને સાગના એકસો વીસ રથો (કરાવ્યાં). શ્રી. વસ્તુપાલને સરસ્વતીકંઠાભરણુ આદિ ચોવીશ બિરુદો હતાં. (તેમણે) ચાસક મંસીદો બંધાવી હતી. દક્ષિણમાં શ્રીપર્વત સુધી, પશ્ચિમમાં પ્રભાસ સુધી, ઉત્તરમાં કંદાર સુધી, અને પૂર્વમાં વારાણસી સુધી તેઓની કીર્તિ (ગવાતી). તેઓએ કુલ ત્રણ અબજ, અઢાર લાખ, અઢાર હજાર સાતસો સતાણુ (૩૦૦૧૮૧૮૭૬૭) લૌષ્ટિક (સિકંકા વિશેષ) જેટલું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું. તે તેસક વખત સંઘાસનમાં બેસી પામ્યા હતા. અઢાર વર્ષ તેઓએ વ્યાપાર (કર્યો હતો).

આ પ્રમાણે પુણ્ય કર્યા કરતા તેઓનો કેટલોક સમય જતા વીરધવલ રાજ્ય મૃત્યુ પામ્યો. તે પછી તે રાજ્યના સ્થાને તેના પુત્ર શ્રી. વિશળદેવનો શ્રી. વસ્તુપાલ અને તેજ-પાલ મંત્રીએ રાજ્યાભિષેક કર્યો. તે (રાજા બન્યા) સમર્થ થયો (અને) ક્રમે કરીને ઉદ્ધત (બન્યો ત્યારે તેણે) બીજાને મંત્રીપદ આપી તેજપાલ મંત્રીને દૂર કર્યો. તે જોઈને રાજાનો પુરોહિત સોમેશ્વર નામનો મહાકવિ રાજાને ઉદ્દેશીને કટાક્ષ પૂર્વક નવીન કાવ્ય (બનાવીને) બોલ્યો.

હં વાયુ, માસ (નામના વૃક્ષ)થી (અને) મોટા પાટલ વૃક્ષની સુગંધીમાં આસકત ભમરાથી આ મોટી પ્રૌઢતા (સુગંધી)ને પામીને તેં જે કાર્ય કર્યું તે જો!-તેં અધિકારને દૂર કરનાર મુર્ખ અને ચંદ્રમાનો અત્યંત નિરસ્કાર કરીને તેઓના સ્થાને પગ નીચે ચંપાતી ધૂળને આકાશમાં સ્થાપન કરી છે (૧) વગેરે—

પુરુષોમાં રત્ન સમાન મંત્રીઓનું આકીર્ણ જ્ઞાતાંત અને તેઓની ઉત્પત્તિનું રચરૂપ લોક પ્રસિદ્ધીથી જ ગણી લેવું.

મંત્રીઓમાં મુખ્ય (એવા) શ્રીમાનોની કીર્તિની આ સંખ્યા (મેં) શ્રેષ્ઠ ગાયક વડે ગવાયેલ મહા નામની કવિતા ઉપરથી કહી છે. (૧) તે બંને (મંત્રીઓ) નાં ચિત્રમાં હમેશાં અરિહંત ભગવંતો રહેલા છે. (અને) અરિહંત ભગવંતો જ્યાં બિરાજમાન હોય તે તીર્થ કહેવાય છે. (૨) તેથી યુક્તિ વડે તીર્થરૂપ (એવા) તે શ્રેષ્ઠ પુરુષોની કીર્તિના ઉલ્લેખ વડે પણ શું કદપની રચના યુક્ત નથી ? (૩) એ રીતે હૃદયથી વિચારીને શ્રી. જિનપ્રભ સૂરિજીએ તે બે મંત્રીઓના આ દૂક કદપની રચના કરી. (૪)

महापुराणका उद्गम

[दिगम्बर समाजके एक विराट् पुराणकी रचनाके साधन]

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

दिगम्बर साहित्यमें बृहत् कथाग्रन्थ “महापुराण” है, जिसकी उत्पत्तिका इतिहास इस प्रकार है—

१. आ. जिनसेनने^१ आदिपुराणके पूर्व ४३ श्लोक ३ पर्यन्त १०३८० श्लोक बनाए, बादमें आपकी मृत्यु हो गई।

२. आ० गुणभद्रने आदिपुराण^२ के ही शेष १६२० श्लोक बनाए, १२००० श्लोकप्रमाण ४७ वर्षमें आदिनाथपुराण समाप्त हुआ, बादमें ८००० श्लोक प्रमाण उत्तरपुराण (२३ तीर्थंकर व चक्रवर्तिका चरित्र) भी बनाया।

इन आदिपुराण और उत्तरपुराणके जोड़का ही नाम “महापुराण” है जिसकी समाप्ति शक सं. ८२० वि. सं. ९५५में हुई है।

दिगम्बरीय मतानुसार वि. सं. ९५५में न गणधरकृत आगम थे, न पूर्व थे, न दृष्टिवाद था, न दृष्टिवादके तीसरे हिस्सेका तीर्थंकर चरित्र था, वि० सं. ३०५में ही तीर्थंकर चरित्र विनष्ट हो गए थे, और ये आचार्य भी न सातिशय ज्ञानवाले थे, अतः यहां प्रश्न उठता है कि इन आचार्योंने महापुराणका मसाला कहाँसे प्राप्त किया ?

जांच-पड़तालके बाद सप्रमाण कहा जाता है कि महापुराणकी रचनामें काणभिक्षुका कथाग्रन्थ (आदि० उत्थानिका श्लोक ५१), कवि परमेश्वरकृत पुरुचरित्र (आदि० उ० श्लोक ६०; आदि० प्रशस्ति श्लोक १६), आ० जटीलकृत वरांगचरित्र और वाल्मीकी रामायण इत्यादि ग्रन्थोंका सहारा लिया गया है। साफ साफ कहना चाहिए कि आचारांग सूत्र, भावना-ध्ययन, श्री कल्पसूत्र और आवश्यकनिर्युक्ति इत्यादि श्वेताम्बरीय साहित्यकी सरासरी नकल कर डाली है।

वरांगचरित्र भी श्वेतांबर ग्रन्थ है और वह उस समयका श्रेष्ठ संस्कृत ग्रन्थ है। देखिए :—

जेहि कए रमणिउजे, वरंग-पडमाणचरियवित्थारे ॥

कहवणसलाहणिजे, ते कहणो जडिय-रावेसेणो ॥

आ०उद्योतनसूरिकृत कुवलयमाला (ई. स. ७७८)

१ आ. जिनसेन पांच हुए हैं—१. आदिपुराणके कर्ता, २. हरिवंश-पुराणके कर्ता, ३. मल्लिषेणाचार्यकी महापुराणप्रशस्तिमें उल्लिखित, ४. हरिवंश पुराणकी प्रशस्तिमें सूचित और ५. सेनगणकी पट्टावलीमें भ० सोमसेनके पट्टधर।

—ग्रन्थपरीक्षा भा० २, पृ० ४७।

२ जिनसेनाचार्यपाद-स्मरणाधीनचेतसाम् ॥

गुणभद्रभदन्तानां, कृतिरात्मानुशासनम् ॥—आत्मानुशासन, श्लोक २३८

वरांगनेव सर्वाङ्गैर्वरांगचरितार्थवाक् ॥

कस्य नोत्पादयेद् गाढमनुरागं स्वगोचरम् ॥ ३५ ॥

आ०जिनसेनकृत हरिवंशपुराण परि० (इ. स. ७८३)

काव्यानुचितने यस्य, जटाप्रबलवृत्तयः ।

अर्थान् स्माऽनुवदन्तीव, जटाचार्य स नोऽवतात् ॥ ५० ॥

आ०जिनसेनकृत आदिपुराण अ०१ (इ. स. ८३८)

मुणिमहसेणु सुलोयणु जेण, पडमचरिड मुणिरविसेणेण ॥

जिनसेणेण हरिवंसु पवित्तु, जटिलमुणिणा वरंगचरित्तु ॥

—कविधवलकृत अपभ्रंश हरिवंश (इ. स. ११ वीं शताब्दि)

वरांगचरित्रकी ताडपत्रपर शक सं. १६५८में लिखी हुई सिर्फ एक प्रत कोल्हापुरके लक्ष्मीसेनके मठमें सुरक्षित है। जिसके १४८ पत्र हैं। सार्थक नामवाले ३१ अध्याय हैं; प्रथम अध्याय वसन्ततिलकावृत्तमें है। केवल दो काव्य-पुष्पिताग्रामें हैं; विशेष अध्याय व श्लोक उपजातिमें हैं और जिसमें करीब करीब प्रचलित सभी छंदके काव्य हैं। इसके उपरसे कवि वर्धमान और पं. धरणीने वरांगचरित्र बनाए मिलते हैं। वरांगचरित्रका मंगलाचरण इस प्रकार है—

अर्हञ्जिलोकमहितो हितकृत् प्रजानाम्, धर्मोऽर्हतो भगवत्स्त्रिजगच्छरण्यः ।

ज्ञानं च यस्य सचराचरभावदर्शि, रत्नत्रयं तदहमप्रतिमं नमामि ॥ १ ॥

प्रथम अध्याय, श्लोक ७०के अन्तमें “इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमन्विते स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वरांगचरिताश्रिते जनपद-नगर-नृपति-पत्नी-वर्णनो नाम प्रथमः सर्गः ॥

इस वरांगचरित्रको देखकर शौलापुरके पं. जिनदासने प्रश्न उठाया है कि—

“जटिल कवि प्रवेताम्बर थे या दिगम्बर? वरांगचरित्रमें हम देखते हैं कि वरदत्त गणधर एक पत्थरके पाटिये पर बैठकर धर्मोपदेश करते हैं, यह दिगम्बर सिद्धान्तके विरुद्ध है। उनके मतानुसार केवली समवसरण या गन्ध-कुटीमें विराजमान रहते हैं। आगे स्वर्ग भी बारह ही बतलाए हैं, जबकि दिगम्बर समुदायमें १६ स्वर्ग माने गए हैं।

—जैनदर्शन, व. ८, अं. ६, पृ० २४६की फुटनोट ।

इसके अलावा वरांगचरित्र, अ० १में १६वां श्लोक है कि—

मृत्-चालनी-महिष-हंस-शुक-स्वभावाः ।

मार्जार-कङ्क-मशका-ज-जलकसाम्याः ॥

सच्छिद्रकुम्भ-पशु-सर्प-शिलोपमानाः ।

स्ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवन्ति ॥ १५ ॥

नंदीसूत्रमें श्रोताओं (श्रावकों) के लक्षण स्पष्ट करनेके लिए “सैखधण” इत्यादि दृष्टान्त दिए हैं। प्रस्तुत श्लोक ठीक उसीका ही संस्कृत अनुवाद

है। इससे भी आ० जटिल श्वेताम्बर सिद्ध होने है। आ० जिनसेनने इस श्लोकके कथनको उठाकर आदिनाथपुराणके श्लो० नं० १३९में संग्रहीत कर लिया है, और मंत्री चामुण्डरायने तो चामुण्डपुराणमें इसको ज्यों का त्यों ही उठा लिया है, जिनमें “चालनी”के स्थान सिर्फ “सारणि” (शाङ्ग) पेसा पाठान्तर लिखा गया है।

प्रो० आ०ने उपाध्ये M. A. विस्तृत विचारणा करके साफ बताते हैं कि—

“ज्ञात होता है कि—आठवीं शताब्दिके चतुर्थ भागके आरम्भमें दक्षिण और उत्तर भागमें श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थकारोंके मध्यमें वरांगचरित की यथेष्ट ख्याति थी। इस दिगन्तव्यापिनी ख्यातिके आधार पर यह कहा जा सकता है की जटिल कवि भी अधिकसे अधिक सातवीं शताब्दिमें अवश्य हुए हैं + + + वरांगचरित की कुछ रचनाएं समस्तभद्र (लगभग दूसरी शताब्दि) और पूज्यपाद (इ. सं. ५०० के लगभग) की रचनाओंसे साम्य रखती हैं। जहांतक मैं जानता हूं किसी भी प्राचीन संग्रहमें जटिल या जटाचार्यका नाम मुझे नहीं दीख पड़ा + + + चामुण्डरायने जटासिंह नन्दीके नामसे वरांगचरित के कर्ताका उल्लेख किया है। + + + पार्श्वभ्युदय के रचयिता जिनसेन जैसे गुणी पुरुषके द्वारा जटाचार्यके कवित्व या छटाकी सराहना किया जाना कोई मामूली बात नहि है। केवल इतना ही नहि, किन्तु जिनसेनने अपने ग्रन्थमें वरांगचरितका उपयोग भी किया है—आदिपुराणमें वरांगचरितके कुछ प्रसंगोंको अपने शब्दोंमें लिखा है। यद्यपि आदिपुराणके प्रथम परिच्छेदको अनुष्टुप् छंदमें लिखकर उन्होंने उसका ढांचा बदल दिया है, फिर भी बहुतसे शब्द मिलते जुलते हुए हैं। उदाहरणके लिए आदिपुराणके प्रथम परिच्छेद के १२२—२४, १२७—३०, १३९, १४३, १४४ नम्बर के श्लोकों की क्रमशः वरांगचरितके प्रथम परिच्छेदके ६—७, १०—११, १५—१६ और १४ नम्बरके श्लोकोंके साथ तुलना करना चाहिये। आदिपुराणके सम्बन्धमें जो बात कही गई है वही चामुण्डराय पुराण के सम्बन्धमें भी कही जा सकती है + + वरांगचरित ही संस्कृतका प्रथम जैन काव्य है।”

—जैनदर्शन, व. ४, अं. ६, पृ० २४२से २५२।

मुझे खुशी है कि इन आचार्योंने श्वेताम्बर साहित्यका ढांचा बदल कर महापुराणका निर्माण किया, और साथमें इन्साफ के लिये कतिपय श्वेताम्बर मान्यताओं को भी ज्यों की त्यों रहने दी।

मैं लिख चुका हूं कि— दिगम्बर समाज स्त्रीमुक्तिको मानता नहीं है, साथ साथ में स्त्रियोंके सम्यक् चारित्रिको भी मानता नहीं है। मगर प्राचीन जैन साहित्यमें तो स्त्री-चारित्रिके अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। अतः इन आचार्योंने भी महापुराणमें स्त्रीदीक्षाके प्रसंग तथा प्राप्त ही वर्णित किए हैं, जैसे—

भरतस्यानुजा ब्राह्मी, दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् ।

गणिनीपदमार्याणां, सा भेजे पूजिताऽमरैः ॥ आ० प० २४ श्लोक १७५.

सुन्दरी चासन्निवेदा, तां ब्राह्मीमन्वदीक्षत ।

अन्ये चान्याश्च संविज्ञा, गुरो प्रावाजिपुस्तदा ॥ आ० प० २९ श्लोक १७७

सुलोचना व सुभद्राकी दीक्षा (आ० प० ८७ श्लोक २८८)

जिनदत्तार्थकाभ्यर्णे, श्रेष्ठीभार्या च दीक्षिता ॥ उ० ७१, श्लोक २०६ ॥

तथा सीतामहादेवी-पृथिवीसुन्दरीयुताः ।

देव्यः श्रुतवती क्षांति-निकटे तपस्वि स्थिताः ॥ उ० ६८, श्लोक ७१२ ॥

भगवान महावीरस्वामीके संघके साधु, आर्यिका, श्रावक और श्राविकाकी संख्या उत्तरपुराण, पर्व ७८ श्लोक ३७१ से ३७९में उल्लिखित हैं ॥

यहां साधु और आर्यिका छठे गुरुस्थानकवाले स्वीकृत हैं, श्रावक श्राविका पांचवें गुणस्थानकवाले हैं और इन गणनामें पलक-क्षुल्लककी संख्या नहीं है । अतः वे श्रावकमें दर्ज माने जाते हैं, जबकि आर्यिका तो छठे गुणस्थानकमें ही स्थित हैं । आर्याओंमें चन्दना मुख्य है । श्लोक ३७८ ।

सुव्रता गणिनी, गुणवती आर्या ॥ उ० प० ७६ श्लो० १६५ से १६७ ॥

पंचमआरे की अन्तिक साध्वी सर्वश्री ॥ उ० प० ७६ श्लो० ४३३ ॥

आ० जिनसेनके कुछ समकालीन पुन्यारसंधीय आ० छि० जिनसेन (श० सं० ७०५) ने हरिवंशपुराण बनाया है । इनके रचनाकालमें करीब करीब एकता होने पर भी हरिवंशपुराण और महापुराणके कथनमें भिन्नता स्पष्ट नजर आती है, जैसेकि:—

श्वेताम्बर शास्त्रोंमें भ० ऋषभदेवकी दो पत्नीके नाम हैं सुमंगला और सुनन्दा । जबकि महापुराण प० १५ श्लोक ७० में नाम दिए हैं यशस्वती और सुनन्दा । तथा हरिवंशपुराण सर्ग ९ श्लोक १८ में नाम लिखे हैं—नन्दा और सुनन्दा । कीचकके वृसरे भवके लिए भी इन दोनोंमें मतभेद है । सम्भव है कि श्वेताम्बर ग्रन्थोंसे दिगम्बरीय संस्करण करते समय परस्परका एक मिलान न होनेके कारण ऐसी ऐसी गड़बड़ हुई हो ।

हरिवंशपुराणमें भी राजीमती (प० ३ श्लोक १३० से १३४), त्रौपदी (६३ । ७८), धनश्री, मित्रश्री, कुन्ती, सुभद्रा (६४ । १३, १४४), ग्यारह अंगकी धारक सुलोचना* (१२ । ५२) वगैरहकी दीक्षाका वर्णन है और आर्यिकाकी संख्या (१० । ५१ से ५८) भी लिखी गई है* ।

इससे पाठक समझ गए होंगे कि महापुराणमें श्वेताम्बर ग्रन्थोंसे सहारा लिया है इतना ही नहीं किन्तु कुछ प्रसंग और साहित्य भी उठा लिया है ।

* जयकुमारने १२ और सुलोचनाने ११ अंग पढ़े । हरि० सं० १२ श्लोक ५२ ।

× और और दिगम्बर शास्त्रोंमें भी स्त्री-दीक्षाके और चारित्र्यमें स्त्रियोंके समानाधिकारके काफी वर्णन हैं ।

શ્રી કુટ્પાક તીર્થ

===== [દક્ષિણ ભારતના એક જૈન તીર્થનો પરિચય] =====

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી. જ્ઞાનવિજયજી

સ્વસ્તિ શ્રીઋષભો મૃયાત્ મૃયસે શ્રેયસે સતામ્ ।

કુલ્પાકેશઃ શંકરાચર્યઃ નીલરુગ્ માણિકપ્રભુઃ ॥૧૧॥

દક્ષિણમાં ધર્મ-સ્થિતિ

નિઝામ સ્ટેટમાં ગગનચુંબી શિખરવાળું જો કોઈ હિન્દુ મંદિર હોય તો તે માત્ર કુટ્પાક-માણિકસ્વામીનું તીર્થ-મંદિર છે.

આ સ્થાન દક્ષિણના નિઝામ હૈદરાબાદથી ઇશાન કોણમાં ૮૭ માઇલ અને ૨ ફક્લીંગ પર છે. હૈદરાબાદથી ખેઝવાડા જતી મોટર સડક અને રેલ્વે લાઇન પર ૪૩ માઇલની દૂરી પર આલેર સ્ટેશન આવે છે, ત્યાંથી ૪ માઇલ અને ૨ ફક્લીંગ પર કુટ્પાક ગામ છે. કુટ્પાક ગામની બહાર ઉક્ત ભવ્ય મંદિર કોણુ છે. આલેર સ્ટેશનથી આ મંદિર સુધી પાકી સડક છે. આલેર સ્ટેશન પર અને કુટ્પાકમાં જૈન ધર્મશાળાઓ છે.

કુટ્પાકજીમાં ધર્મશાળાના મધ્ય ભાગમાં શ્રી. ઋષભદેવ સ્વામીનું આલિશાન મંદિર છે. આ શ્વેતાંબર જૈનોનું પુરાણું તીર્થ છે-અતિશય ક્ષેત્ર છે.

શ્વેતાંબર જૈન આચાર્યોએ પોતાના વિહાર વડે દક્ષિણ દેશમાં પણ અનેકવિધ ઉપકાર કરેલ છે. પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી શ્વેતાંબર જૈનાચાર્યોનો વિહાર આ દેશમાં સતત રીતે ચાલુ રહેલ છે. જૈન ઇતિહાસ કહે છે કે:—

આચાર્યપુંગવ આર્યસુહસ્તિસરિના શાસનકાળમાં સમ્રાટ સંપ્રતિના પ્રયત્નથી દક્ષિણમાં જૈનમુનિઓનો વિહાર લખાઓ હતો. શ્રી. સિદ્ધસેનદિવાકર દક્ષિણમાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા હતા. શ્રી. કાલિકાચાર્ય પેઠણમાં પાંચમના બદલે ચોથે સંવત્સરીની સ્થાપના કરી (વીર સં. ૪૫૭) ત્યારથી આજ સુધી એ નિયિ દક્ષિણમાં ગણેશચોથ તરીકે ઉજવાય છે. શ્રીપાદલિખસરિજીએ પેઠણમાં શાલિવાહન રામની સલામાં અનેકવાર ધર્મોપદેશ આપ્યો હતો. આં શ્રી વજ્રસ્વામીજીએ ૫૦૦ મુનિઓ સાથે દક્ષિણમાં રથાવર્ત ગિરિપર અનશન કર્યું હતું. (વીર સં. ૫૮૪). દિગમ્બર સમાજ આ આચાર્યશ્રીને દ્વિતીય ભદ્રબાહુ તરીકે ઓળખાવે છે. આ. વજ્રસેનસરિજી દક્ષિણમાં વિચરી સોપારામાં એક શ્રેષ્ઠી કુટુંબને દીક્ષા આપી, વજ્રશાખાને સમૃદ્ધ કરી હતી. એ શેડના ચાર પુત્રો નાગેન્દ્ર, ચંદ્ર (ચંદ્રગુપ્ત), નિવ્રત્તિ અને વિદ્યાધરથી ચાર ગરજો નીકળ્યા છે. દિગમ્બર ગ્રન્થોમાં આ આચાર્યશ્રીને દક્ષિણાચાર્ય તરીકે પરિચય મળે છે. મલધારી આ. અભયસરિજી દોલતાબાદમાં ચોમાસું કર્યું અને શ્રીપુરમાં અંતરીક્ષપાર્વનાથની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. આ. શ્રી જિનપ્રભચરિજીએ દોલતાબાદ સુધી વિહાર લખાઓ હતો અને જૈનધર્મની પ્રભાના કરી હતી. આ. શ્રી સોમચંદ્ર-મુરિના શિષ્ય ભટ્ટારક ઉદય મુંદર વગેરે ૧૨ સાધુ તથા સાધ્વીજી વિજયરત્ન ગણિની વગેરેએ કર્ણાટક સુધી વિહાર કરેલ છે (સં. ૧૪૭૫). ત્યાર પછી પણ એ જ આચાર્યદેવના

શિષ્ય-પ્રશિષ્યો પં. શાંતિગણી (સં. ૧૪૭૫), આ. ભુવનસુંદરસરિ (સં. ૧૪૭૬). આ. રત્નસિંહસરિ (સં. ૧૪૮૧), અને પુનઃ પં. શાંતિ ગણી (સં. ૧૪૮૩) વગેરેએ કુદ્પાક સુધી વિહાર કર્યો છે, અને એ તીર્થોના જીર્ણોદ્ધાર તથા પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરેલ છે.

સંભવતઃ શ્રી સોમધર્મગણી પણ તેજ મુનિસંઘની સાથે અત્રે પધાર્યા હતા. તપાગ-ચ્છીગ આ. દેવસુંદરસરિ (સ્વર્ગગમન સં. ૧૪૬૫)ના ઉપાધ્યાય જયચંદ્રગણી, સાધ્વી સુંદરી, સાધ્વી નંદપ્રભા ગણિની વગેરે પણ કલ્યાટકમાં વિચર્યા છે. મલધારગચ્છના આ. વિદ્યાસાગર-સરિણ પણ કુદ્પાક તરફ વિચર્યા છે. (વિ. સં. ૧૪૮૭)

મોગલ સામ્રાટ અકબર પ્રતિબોધક જગદ્ગુરુ આ. શ્રી હીરવિજયસરિ, ઉ. શ્રી ધર્મ સાગરગણી વગેરેએ દોલતાબાદમાં જઈ ન્યાયશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે. (સં. ૧૬૦૦ પછી) આ. શ્રી વિજયસેનસરિના પરિવારના ઉપાધ્યાયજીએ કુદ્પાકમાં આવી શ્રી માણિક સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા પુનઃ કરાવી હતી. (વિ. સં. ૧૬૬૫ જૈત્રી પૂનમ લગભગ). પં. શ્રી. ભાવવિજયજી ગણી શ્રીપુરમાં અંતરીક્ષપાર્શ્વનાથની સ્તુતિ વડે દેખતા થયા હતા અને તેઓશ્રીએ જ એ તીર્થોના જીર્ણોદ્ધાર તથા પ્રતિષ્ઠા કરાવેલ છે. (મણિભદ્રનું ખોળું પણ તે સમયનું ઉતરેલું મનાય છે). પં. દર્શનવિજયજીગણીએ છુહાનપુરમાં ચોમાસું કર્યું છે અને આ પ્રદેશમાં વિહાર કરેલ છે. ભટ્ટારક વિજયરત્નસરિના પં. કેસર કુશલગણીએ હૈદરાબાદ (ભાગાનગર) તથા કુદ્પાક તરફ વિહાર કર્યો છે, અને જીર્ણોદ્ધાર-પ્રતિષ્ઠા કરાવેલ છે (સં. ૧૭૬૭). પં. રામકુશલ-વિજયજી તથા આ. જિનચંદ્રસરિજીએ પણ આ તરફ વિહાર કરેલ છે (સં. ૧૮૭૫-૭૬).

દિગમ્બર ધર્મનું પ્રભાવસ્થાન અને પ્રચારસ્થાન તો દક્ષિણ ભારત જ છે, એટલે અહીં દિગમ્બર જૈનો વિશેષ પ્રમાણમાં હોય એ તો સ્વાભાવિક જ છે. સાથોસાથ શ્વેતામ્બર જૈનો પણ અહીં વિશાલ પ્રમાણમાં હતા એમ ઉપર અતાવેલ શ્વેતામ્બર મુનિઓની વિહાર ઘટનાઓથી તારવી શકાય છે.

એ જ રીતે દક્ષિણમાં શ્વેતામ્બર તીર્થો પણ ઘણાં હતાં, આજે પણ ત્યાં કુદ્પાકજી, અંતરીક્ષજી, ભાંદકજી અને કુંભજી વગેરે શ્વેતામ્બર તીર્થો વિદ્યમાન છે.

કુદ્પાકજી એ અતિ પ્રાચીન તીર્થ સ્થાન છે, જે કુદ્પપાક, કુદ્પાક, કાલિયાપાક અને માણિકસ્વામી એમ વિવિધ નામોથી પ્રસિદ્ધ છે. જૈનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જુદા જુદા શ્વેતામ્બર ગ્રંથોમાં વિશદરૂપે ઉલ્લેખિત છે, જે નીચે મુજબ છે—

તીર્થકટ્ટપ—

અ. જિનસિંહસરિજીના પટ્ટધર વિક્રમની ચૌદમી સદીના સમર્થ વિકાન આ. શ્રી જિનપ્રભસરિજીએ તીર્થકટ્ટપમાં કુદ્પાકજી તીર્થનું વર્ણન આપ્યું છે કે—

“ ચક્રવર્તી ભરત મહારાજાએ અષ્ટાપદ પર્વત પર સિંહનિષિદ્યા પ્રાસાદમાં ચોવીશે તીર્થકરોની યથાર્થ રંગ અને સંસ્થાન (આકૃતિ)વાળી રત્નમયપ્રતિમાઓ કરાવી સ્થાપી

૧. આ. જિનપ્રભસરિજીને, હમિશા નવીન સ્તોત્ર બનાવીને નિરવચ્ચ આહાર લેવાનો અભિગ્રહ હતો. તેઓશ્રીએ પોતાના નામથી અકિત ચમક શ્લેષચિત્ર છન્દોપવિશ ઇત્યાદિ આતુર્યવાળા ૭૦૦ સ્તોત્રો પ્રત્યક્ષ પદ્માવતી દેવીના વચન વડે તપગચ્છની દિનો દિન ચડતી નજી બગવાન શ્રી. સોમતિલકસરિજીને તેઓના શિષ્યોના પઠન-પાઠન-વિદ્યાભન નિમિત્તે સમર્પિત કર્યા.

હતી. સાથેસાથ આ સ્થાન મનુષ્યો માટે દુર્ગમ થશે એમ વિચારી મનુષ્યોના ઉપકાર : પહેલેથી જ એક ખીણ પણ ઋષભદેવ ભગવાનની પ્રતિમા કરાવી સ્થાપન કરી હતી, સ્વચ્છ મરકત [લીલા] મણિની છે, જેના સ્કંધે જટાબુટ, સૂર્યજેવી ચિત્રક અને ચંદ્ર બાહતલ છે. આથી તે પ્રતિમાનું “માણિક્ય સ્વામી”^૨ એવું નામ જાહેર થયું. એક દિ: સાંજે આ સુંદર પ્રતિમાને દેખી વિસ્મિત થયેલા વિદ્યાધર યાત્રિકોએ આ પ્રતિમાને વિમા દ્વારા લઈ જઈ વૈતાલ્ય પર્વતની દક્ષિણ ઓણિમાં સ્થાપિત કરી અને ભક્તિથી બરે હૃદયથી પૂજનપાઠ આરંભ્યો. ત્યાર પછી તેઓની ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ વધવા લાગી.

“એકવાર સૌધર્મેન્દ્રે નારદ ઋષિના મુખથી માણિક્યદેવનું વૃત્તાં સાંભળ્યો, એટલે માહાત્મ્ય શ્રવણથી આકર્ષિત થઈ આ પ્રતિમાને દેવલોકમાં લાવી સ્થાપ કરી. તથા પૂજન ચાલુ કરી. શ્રી મુનિસુત્રત સ્વામી અને નમિનાથ તીર્થકરનો મધ્યકાલ રીતે વ્યતીત થયો.

“એક દિવસ રાણી મદોદરીએ નારદઋષિના મુખથી માણિક્યદેવનું વૃત્તાં સાંભળી પ્રતિમાજનાં દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી અન્નજળના ત્યાગરૂપ અભિગ્રહ કર્યો. અને રાવણદ્વાર દ્વર પાસેથી એ પ્રતિમાને મેળવી તેની આજીવન પૂજ કરી. અતે સીતાના હરણ પછ અધિષ્ઠાયકના સ્વપ્રકથન પ્રમાણે, રાવણનો વિનાશ અને લંકાનો ભંગ થશે, એમ જાણું તે પ્રતિમાજને સમુદ્રમાં પધરાવી, જ્યાં તેની પૂજ દેવા કરતા હતા.

“હવે ક્યુટિકના કલ્યાણ નગરમાં^૩ મારી ફેલાણી, જેને શાંત કરવા માટે તેના રાગ પરમાર્હત શંકરે અનેક પ્રયત્ન કર્યા, કિન્તુ દરેક નિષ્ફળ ગયા. આખરે પદ્માવતીદેવીએ શંકરરાગને સ્વપ્નમાં જણાવ્યું કે—હે રાજા, સમુદ્રમાં બિરાજમાન માણિક્યસ્વામીને તમાર નગરમાં લાવી પૂજશો તો મારીની શાંતિ થશે.

“ત્યારપછી શંકર રાગએ સમુદ્ર કિનારે જઈ ઉપવાસ કરી લવણાધિપતિ દેવને સંતુષ્ટ કરી એ જિનબિંબની માંગણી કરી. દેવે પણ જિનબિંબ આપ્યું. અને સાથેસાથ જણાવ્યું કે—તું પ્રતિમાને લઈ જા, જેના પ્રભાવે તારી પ્રજા સુખી થશે. યદ્યપિ આ બિંબ તારી પાછળ પાછળ આવશે, કિન્તુ તને રસ્તે ચાલતા જ્યાં સંશય થશે ત્યાં આ બિંબ સ્થિર થઈ રહેશે. રાગએ તે વાત લક્ષમાં લઈ ત્યાંથી ક્યુટિક તરફ પ્રયાણ કર્યું. માણિક્યસ્વામીનું બિંબ પણ બે બળદ બેડેલ રથમાં પાછળ પાછળ આવ્યું.

“વિકટ માર્ગ વટાવી કુદપાકજી પહોંચતા શંકર રાગને મનમાં સંશય બહારો કે રથ પાછળ આવે છે કે નથી આવતો ? તે જ સમયે શાસનદેવીએ કુદપાક નગર કે જેને પકિતો દક્ષિણની કાશી માને છે, તે સ્થાનમાં માણિક્યસ્વામીની પ્રતિમાને સ્થિર કરી. જો કે આ પ્રતિમા અતિ નિર્મળ મરકત મણિની છે પણ ચિરકાળ પર્યન્ત ઘેરા પાણીમાં અને ખારમાં રહેવાથી કઠિન બની ગઈ છે. આ પ્રતિમાને દેવલોકમાંથી અહીં આવ્યાને ૧૧૮૦૬૦૫

૨. માણિક્ય લાલ હોય છે. કિન્તુ હીરસૌભાગ્યની ઠીકામાં લીલા રત્નને પણ માણિક્ય કહેલ છે, જેથી આ પ્રતિમા લીલારંગની છે, એમ સમજવું.

૩. આ કલ્યાણ નગર નિઝામ રાજ્યમાં બેદર પાસે છે, જે હૈદરાબાદથી ૧૦૦ માઇલ, કુદપાકથી ૧૫૦ માઇલ અને અહમદનગરથી (ખાટ મહાને) ૧૫૬ માઇલ દૂર છે. મુંબઈ-કાણા પાસેની કલ્યાણી નગરી આ કલ્યાણનગરથી સિન્ન છે.

વર્ષ વીતી ગયાં છે. શંકર રાગએ લબ્ધ મંદિર બંધાવ્યું અને તેની પૂજન માટે ૧૨ ગામ આપ્યાં. અનુક્રમે આકાશમાં અધર રહેલ એ પ્રતિમા મિથ્યાત્વપ્રવેશના કારણે વિ. સં. ૬૮૦માં મંદિરમાં સિંહાસન પર સ્થાપિત થઈ.

“માણેક સ્વામીની આ મૂર્તિ દર્શકોનાં નયનમાં અમીરસ લરી દે છે. એ જળના થાંભલા જેવી કાનિવાળી છે, જેના અભિષેક જળથી આગે પણ દીવા બળે છે, જેના પેદી-મંડપમાંથી નિકળતા જળકણો આગે ય યાત્રિકોના વસ્ત્રોને ભીજવી દે છે. એ રીતે એ મહાતીર્થ છે.”

(ચાલુ)

એ જૈન ગુફાઓ

લેખક—શ્રીયુન નાથાલાલ હગનલાલ શાહ

[૧] ત્રિંગલવાડી (જિલ્લો ઇગતપુરી) *

મુંબાઈથી ૮૫ માઈલ અને ઇગતપુરીથી ૬ માઈલ દૂર એક પહાડી કાંઠાપર ત્રિંગલવાડી નામનું ગામ આવેલ છે. ઉક્ત પહાડીની નીચેના ભાગમાં એક જૈન ગુફા આવેલ છે. પુરાતન સમયમાં આ ગુફા ઘણી સુંદર હતી જે તેના કોતરકામ ઉપરથી જણી શકાય છે. ગુફાની અંદરનો ઓરકાનો ભાગ ૩૫ ફૂટ છે, અને તેની અંદરની બાજુ એક બાજુ ઓરકો આવેલ છે. ગુફાના બારણાની અંદર સામેની છતના મધ્યભાગમાં પાંચ ગતુષ્પે છે કે જે ગોળાઈ આકારે કોતરાયેલ છે. બારણાની ઉપરની બાજુમાં એક જૈનમૂર્તિ આવેલ છે, તેમ ગુફાની અંદરના પથાસન ઉપર ત્રણ જૈન મૂર્તિઓ કોતરાયેલ છે. ગુફાની અંદરના ઓરકાના ભાગમાં અને ભીંતની જોડેના વિભાગમાં એક પુરુષાકાર જૈનમૂર્તિ જણાઈ આવે છે, જે મૂર્તિની છાતીનો ભાગ તથા મસ્તક તૂટી ગયેલ છે, પરંતુ પગ અને આસનના અવશેષો રહી ગયેલ છે. આસનના મધ્યભાગમાં વૃષભનું ચિહ્ન છે, જેથી માલુમ પડે છે કે આ મૂર્તિ જૈનતીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવની હોવી જોઈએ. ગુફાનો શિલાલેખ સંવત ૧૨૬૬નો છે. આ શિલાલેખ ગુફાના ઉત્તર ખુણામાં ભીંતપર હતો, પરંતુ તેનો નાશ થતાં થોડોએક ભાગ બચી જવા પામ્યો છે. ગુફાની આગળનો ભાગ તથા તેના બારણાનો ભાગ પુરાતન સમયમાં સુંદર કળામય હતાં જે તેમાંના બચી ગયેલ અવશેષો પરથી જણાઈ આવે છે.

[૨] ચાંદોડ (નાશિક જિલ્લો) *

નાશિક શહેરથી ઉત્તર તેમ પૂર્વ દિશાએ ૩૦ માઈલના અંતરે ચાંદોડ નામનું ગામ આવેલ છે. એ લાસલ ગામ રોડેશનથી ઉત્તરમાં ચૌદ માઈલ થાય છે. ચાંદોડ ગામ પહાડના નીચેના ભાગમાં આવેલ છે. પુરાતન સમયમાં આનું “ચન્દ્રાદિત્યપુરી” નામ હોવું જોઈએ. પહાડની ઝાંઝાઈ ૪૦૦૦ થી ૪૫૦૦ ફૂટ છે. આ પુરાતન નગર યાદવવંશના રાજા દીર્ઘ-પાન્નારે વસાવેલ હતું. યાદવ વંશના રાજાઓએ ઈ. સ. ૮૦૧ થી ૧૦૭૩ સુધી અહીં રાજ્ય કરેલ જણાય છે. આ શહેર ઈ. સ. ૧૬૭૫ માં મોગલ રાજ્ય કર્તાઓએ છૂટી લીધું હતું. આ પર્વત પર શ્રી. રેણુકાદેવીનું મંદિર અને જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ બિરાજિત છે, તેમાં મૂલનાયક જૈન તીર્થંકર શ્રી ચંદ્ર પ્રભુ છે.

તૃપ્તિના જય

પૂર્વ ભારતના ગૌરવસમી આવસ્તી નગરીની કાંતિ દેશ-વિદેશના સીમાડા વિંધી ચૂકી હતી. આવસ્તીના વૈભવ આવસ્તીના વાણિજ્ય અને આવસ્તીની શાભાની અહુવિધ વાતોએ લોકહૃદયમાં સ્થાન મેળવી લીધું હતું. દર દેશાંતરના શાહ સોદાગરો પોતાનો અભુક્તો માત્ર આવસ્તીનાં હાટોમાં ફાવવતા અને મ્હોંમાંગ્યાં મૂલ મેળવી એ અસંખ્ય નગરીની યશો-ગાથાઓ દેશ-વિદેશમાં પહોંચાડતા. વૈભવ-વિલાસ અને વાણિજ્યના સંગમસ્થાનસમી એ નગરી પોતાના પાંડિત્ય અને જ્ઞાનદાન માટે પણ પંકાતી હતી. આવસ્તીનાં રાત્રાલયો અને ગુરુકુળવાસોએ અનેક જ્ઞાનપિપામુઓને આકર્ષ્યાં હતાં.

આવસ્તીના આ પાંડિત્યનો પ્રેયો એક બ્રાહ્મણ યુવક વિદ્યાઅપ્યયન માટે આગે આવસ્તીમાં આવ્યો હતો. ગુરુરાજની ચરણુધૂલી મસ્તકે ચડાવી એ નમ્રભાવે બેસી હતો. એનું લબ્ધ લલાટ, વાંકી નાસિકા અને મનોહર આંખો, સર્વત્ર એની કાંતિની ઝાંચા ફેલાવતાં હતાં. ખીજા છાત્રો આ સુંદર યુવકને અનિમેષભાવે જોઈ રહ્યા હતા. અને ગુરુજી જાણે તેના અંતરનું ઊંડાણ માપતા હોય તેમ, તેને પૂછતા હતા:

“વત્સ! શી શી આશા અને ઉર્મિઓના બળે આગે તું, પ્યાટું વતન, વ્હાલાં માતા-પિતા અને હેતાળ ભાઈ-બાંડુઓને છોડીને, અહીં આવ્યો છે? તારી સાધનાનું લક્ષ્યમિંદુ શું છે?”

“ગુરુદેવ! ન ધનની આશા છે ન વૈભવ-વિલાસની તૃષ્ણા! ધન અને વૈભવના તો અમારી કૌશામ્યીમાં ઓથ બેભરાય છે. એને માટે મારે આ પરભોમની સેવા કરવાની ન હોય! ગુરુરાજ! કેવળ એક જ દૃષ્ટિ, એક જ આશા, એક જ તમન્ના! આપના ચરણમાં રહી ષટ્દર્શનનું જ્ઞાન પામવા સરસ્વતીની ઉપાસના કરવા છે. ગુરુરાજ, મેં આપને મારા ગુરુ માની લીધા છે. આપના ચરણમાં મને સ્વીકારો!”

કૌશામ્યીના એ કુળવાન બ્રાહ્મણ યુવક સામે ગુરુજી તાકી રહ્યા. જાણે અંતર વાંચવા મથતા હોય! એ બ્રાહ્મણ યુવકની મુખાકૃતિ જાણે મુઝવતી હોય એમ ગુરુજીને લાગ્યું: તેમણે એ યુવકની વધુ કસોટી કરવા સમજવ્યું:

“પણ વત્સ! આ યુવાન વય અને સરસ્વતી ઉપાસના-એ એનો મેળ દુષ્કર છે. મનની ચંચળતા અને વિલાસની લાલસા કઈ પણ આવીને થેરી વળે એનું શું કહેવાય? પાંચ ઇંદ્રિયોનું સંવરણ કરીને કેવળ એકન્દ્રિયભાવથી વર્તનાર જ આ સરસ્વતી-ઉપાસનાને પૂર્ણ કરી શકે છે. વત્સ! વિચારી જો, તારામાં એટલું ‘જળ છે?’

“ગુરુપ્રસાદથી મને એ જળ સાંપડે!” યુવક આટલું બોલી ગુરુની સામે જોઈ રહ્યો. એને વધુ કશું કહેવાનું ન હતું.

ગુરુજીએ મૌનભાવે એનો સ્વીકાર કર્યો! અને એ બ્રાહ્મણ યુવકનું હૈયું હર્ષથી નાચી ઊઠ્યું. એ યુવકનું નામ કપિલકુમાર!

કપિલકુમારને મન કૌશામ્યી અને શ્રાવસ્તીનો ભેદ જાણે મટી ગયો હતો. શ્રાવસ્તી જ જાણે પોતાનું વતન હોય એમ થોડા જ વખતમાં એ સૌ સહાધ્યાયીઓ સાથે હળી મળી ગયો હતો. ગુરુજીના આદેશ મુજબ જાણે સાચે જ એ એકેન્દ્રિય બની ગયો હોય એમ બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓને એણે વિસારે પાડી દીધી હતી. જેમ જેમ સમય પસાર થતો હતો તેમ તેમ એની સરસ્વતી-ઉપાસના વધુ ને વધુ ઉત્કટ બનતી જતી હતી.

સૌને લાગ્યું કે કપિલકુમાર મહાન પંડિત થશે.

ગુરુજીને કપિલકુમારમાં પોતાના જ્ઞાનવારસાની પ્રતાતિ થવા લાગી હતી. તેમનું અંતર એના તરફ વધુ મમતાભર્યું બન્યું હતું !

પણ વિધિની ઈર્દ્રજાળને કાણ ક્યારે સમજી શક્યું છે ?

[૨]

કાગી માટીના ફેટલાય લગ્યા પાક્યા પહેલાં ફટી બાય છે !

કપિલકુમારનું પાંડિત્ય હજી કાચું હતું; એનો પરિપાક થવો હજી બાકી હતો. મનો-વિકારનો એક જ આધાત એ પાંડિત્યના ચૂરેચૂરા કરી નાખવા બસ હતો.

એક દિવસ નગરમાં ગયેલ કપિલ જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે એનું હૈયું બારે થયેલું હતું. એના અંતરમાં વિચિત્ર પ્રકારની લાગણીઓએ ઝંઝાવાત મચાવ્યો હતો. પોતાને શું થાય છે, એનું ભાન એને પોતાને પણ ન હતું. એનું મન એટલે થઈ ગયું હતું.

કપિલને થયું: એક-એ દિવસમાં અસ્વસ્થ ચિત્ત સ્વસ્થ થઈ જશે. પણ એમ ન થયું. એ વિચિત્ર લાગણીઓનાં બીજાં જાંઠે સુધી ઊતરી ગયાં હતાં અને એનાં અંકુરો વધવા લાગ્યા હતા. દિવસે દિવસે કપિલની અસ્વસ્થતા વધવા લાગી હતી, તેની સરસ્વતી-ઉપાસનામાં જાણે ચોટ આવવા લાગી હતી, અને તેની જ્ઞાનદષ્ટિ આગળ જાણે અવિવેકના પડળ આવી ગયા હતા. પોતે કેવળ વિદ્યા-અભ્યાસ માટે જ કૌશામ્યી છોડીને શ્રાવસ્તીમાં આવ્યો હતો એ વાત જાણે એ સાવ વિસરી ગયો !

બિચારો કપિલ કુમાર !

એના હૃદયમાં વિપય-ત્રાસનાની ગીનગારીઓ પેસી ગઈ હતી. એ ગીનગારીઓ દિવસે દિવસે ઉગ્ર બનતી જતી હતી અને હવે તો એના અંતરમાં કામવાસનાના ભડકાં ઊડવા લાગ્યા હતા. એ ભડકાની જ્વાળાઓમાં એનું સર્વસ્વ ભસ્મીભૂત થતું હતું.

અનુભવી ગુરુજીને કપિલકુમારની આ દુરવસ્થા સમજતાં વાર ન લાગી. તેમને કપિલની પ્રથમ મુલાકાત વખતે પોતાના અંતરમાં ઉકેલ મુંઝવણ યાદ આવી; તેમને થયું: તે જ દિવસે એને જતો કર્યો હોત તો ફેવું સાડું ! પણ હવે વાત વળુસી ચૂકી હતી. ગુરુજીની નિરાશાનો પાર ન હતો. છતાં તેમણે કપિલને સમજાવી એવા પ્રયત્ન કર્યો: એક દિવસ તેમણે કપિલને બોલાવીને કહ્યું:

“કપિલ, વત્સ ! તારા જ્ઞાનામૃતને મનોવિકારના વિષ બિંદુઓ વિષમય ન બનાવે તે માટે સાવધાન થા ! એટલે, તારી અખંડ સરસ્વતી-ઉપાસનાને મંદ ન કર ! તારા પાંડિત્યને

દુરાચારનું કલંક ન લાગે તે માટે જાગતો રહે ! તને પ્રથમ દિવસે કહેલ મારો ઉપદેશ યાદ કર ! ખેટા ! સાવધ થા ! તારા જાનધનની રક્ષા કર !

પણ કપિલનો આત્મા સુધ્ધિ ગયો હતો. તેના અંતરમાં પાપવાસનાનું તાંડવ ગાણ રહ્યું હતું. એ તાંડવે ગુરુજનો અવાજ કપિલના અંતર સુધી ન પહોંચવા દીધો. તેના જ્ઞાનને જાણે ચારિત્ર સાથે લેશ પણ સંબંધ નહોતો રહ્યો.

પાણીનો વધેલો પ્રવાહ પાળ તોડી નાખે તેમ, કપિલની અદ્ભુત લાગણીઓએ વિવેકની બધી મર્યાદાઓને તોડી નાખી. અને એક અભાગી પળે, ગુરુવાસ છોડીને કપિલ એક સ્ત્રીની સાથે ચાલી નીકળ્યો. પાત્ર-અપાત્ર પારખવાની એની શક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ હતી.

સૌએ જોયું કે એક પંડિત પળવારમાં પાતકી બની ગયો હતો.

[૩]

સરિતાના પ્રવાહની જેમ સમય ચાલ્યો જતો હતો.

કપિલ કુમારનું પતન વધુ ઝેડુ થતું જતું હતું. મહાદાવાનજની જેમ એની વાસનાની તૃપ્તિ થતી ન હતી; વધુ ભોગથી એ વધુ ઉગ્ર બનતી હતી. એ આત્મભાન ખોઈ ખેંચ્યો હતો અને આત્માની ડોકર સિવાય એને બીજું કંઈ જગાડી શકે એમ ન હતું.

વિષયમાં અંધ અનેક કપિલને લાન ન હતું કે પોતાની પાસે ધનનો અખૂટ ભંડાર ન હતો કે જેના ઉપર એ હમેશાં પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે; એ તો એક સામાન્ય સ્થિતિનો શ્રાદ્ધાળુ હતો. આમ વિલાસીવૃત્તિમાં થોડા દિવસો ગયા-ન ગયા એટલામાં તો એની પાસેનું નમામ દ્રવ્ય ખલાસ થઈ ગયું. અને એક દિવસ એને દરિદ્રતાનું બચકર દર્શન થવા લાગ્યું. પેટ ભરવા જેટલું સાધન પણ એની પાસે ન રહ્યું, એટલે ધીમે ધીમે એની વિષયવાસના ઊડવા લાગી અને એને કંઈકે આત્મભાન આવવા લાગ્યું.

કપિલે જોયું કે ધન કમાવાની તાકાત તેનામાં નહોતી. એટલે તેણે ભિક્ષા માગવી શરૂ કરી.

પણ બીજા માગવાથી કંઈ વિલાસીવૃત્તિને પોષણ મળે ખરું ?

એક દિવસ તેની સ્ત્રીએ કહ્યું : “ આપણા નગરના મહારાજા રોજ પ્રાતઃકાળમાં, જે પહેલો બીખારી તેમના દ્વારે જાય તેને, એમાસા સુવર્ણનું દાન કરે છે. આપ પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠીને એ દાન લઈ આવો તો આપણું દારિદ્ર્ય નાશ પામે અને આપણું સુખ-શાંતિ-પૂર્વક રહી શકીએ. ”

કપિલનું હૃદય આ વાન સાંભળીને નાચી ઊઠ્યું, રોજ એમાસા સુવર્ણ ! અને તે પણ કોઈ પણ જાતની મહેનત કર્યા વગર ! ખરે જ માફુ ભાગ્ય જગી ઊઠ્યું લાગે છે, હવે મારું દારિદ્ર્ય પળવારમાં ચાલ્યું જશે ! ! ! મારો ખેડો પાર થશે ! ’

અને એ—વહેલા ભિક્ષા લેવા જવાની—ચિંતામાં કપિલને આખી રાત નિદ્રા ન આવી. ક્યારે સમય થાય અને ક્યારે એ માસા સુવર્ણ લઈ આવું—એના હૃદયમાં આ એક જ રટન ચાલ્યા કર્યું.

કાષ્ટ ખીજે લિલુ પોતાથી પહેલાં ન પહોંચી જાય એ ચિંતામાં એ પરેડ થયા પહેલાં-ધણા સમય અગાઉ-રાજદ્વારે જવા માટે પોતાના ધરેથી રવાના થયો. પણ દરિદ્રનું નસીબ પણ દરિદ્ર જ હોય છે. આટલી રાતે તેને એકલો ફરતો જોઈને, તેના હાલ હવાલ ઉપરથી ચોર સમજીને, રાજપુરુષોએ તેને કેદ કર્યો, અને સવાર થતાં ન્યાય માટે રાજ પાસે તેને હાજર કરવામાં આવ્યો. કપિલના લયને પાર ન હતો ! તેને તો અત્યારે મોત સામું આવતું દેખાયું.

રાજજીએ કપિલને હકીકત પૂછી એ ઉપરથી એ ચોર નથી એમ ખાતરી થતાં તેને મુક્ત કરવાની આજ્ઞા આપી અને કપિલને પૂછ્યું : “વિપ્રવર, આપ હવે નિર્ભય છો. આપે કશો અપરાધ નથી કર્યો. હું આપના ઉપર પ્રસન્ન છું. આપને જે જોઈએ તે અત્યારે માગી લ્યો.”

રાજજીની વાત સાંભળીને કપિલનો આશાદીપ ફરી પાછો ઝળઝળી ઊઠ્યો. તેનું હૃદય, લયમુક્ત થતા, લોભની મીઠી ઉપર ચડવા લાગ્યું. તેને થયું : ‘જે માયા મોગું માગીશ તો જે-ચાર દિવસે પાછી એની એ દુર્દશા આવી પડશે; માટે એવું માગી લઉં કે જેથી આ દરિદ્રતા સદાને માટે ચાલી જાય. આથી તે ‘શું માગવું’ એના વિચારના વમળે ચઢી ગયો. તેને એક એક માગણી અધૂરી જ લાગવા લાગી; જાણે ગમે તેવી માગણી કરવા છતાં અંતે દરિદ્રતા વેડવાની જ હોય ! તેને થયું : રાજજી પાસેથી આખું રાજ્ય માગી લઉં તો કેવું સારું ! હવે તેનો આત્મા ધીમે ધીમે જાગ્રત થવા લાગ્યો હતો. તેના વિવેક અને તેનું જ્ઞાન જાગતાં થયાં હતાં. તેણે ફરી વિચાર્યું : રાજ્ય મળ્યા પછી પણ શું ? એથી તૃપ્તિ થશે ખરી ? અને એ રાજ્યથી પણ મન્ય ખાળી શકાશે ખરું ? આવી માયાની વસ્તુની માગણી કરીને પતિત થયેલ આત્માને વધુ પતિત શું કરવા બનાવું ? જે માયા આજે મારી સામે આવી પડી છે તેને હસતે મોઢાંએ ત્યાગીને અમર આત્મલક્ષ્મીની સાધના શા માટે ન કરું ? કપિલ ધીમે ધીમે ચાંતસું થવા લાગ્યો હતો. અને પળવારમાં કપિલકુમારે પોતાના મન સાથે નિર્ભય કરી લીધો. વિચાર મંથનમાં તેને રાજજીને જવાબ આપવાનો ખ્યાલ ન રહ્યો.

“વિપ્રવર ! શું વિચાર કરે છે ? જે ઈચ્છા હોય તે સમિથી માગી લ્યો ! આપની ઈચ્છા જરૂર પૂરી થશે !” રાજજી બોલ્યા.

કપિલની વિચારનિદ્રા તૂટી. તે બોલ્યો : “રાજન્, આવ્યો હતો તો એ માસા જેટલા સુવર્ણની આશાથી, પણ વિચાર કરતાં આપનું આખું રાજ્ય મળે તોય મારી એ આશા શાંત થાય એમ નથી લાગતું. તો પછી એ અશાંત આશામાં સંતપ્ત થતા મારા આત્માને જ ઉગારી કાં ન કાઢે ? રાજન્, આપનું ધન આપને મુબારક હો ! મારે મન હવે એનું મૃત્યુ મંત્રી ગયું છે. અને મારું આત્મધન સમજાઈ ગયું છે. એ આત્મધનની સાધના આજથી મારો ધર્મ બનશે.”

અને એ જ મુલગ પળે, સૌ વાસના અને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી, કપિલ કુમાર સંસાર જોડીને ચાલી નીકળ્યા.

રાજનું હૃદય એ પતિતપાવન અકિંચન મનિને વંદના કરતું હતું !

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ

વિક્રમ સંવત ૧૯૯૦ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૬ તા. ૨૦-૪-૩૪થી
 વિ. સં. ૧૯૯૦ના આસો વદિ ૧૨ તા. ૪-૧૧-૩૪ સુધીના સાડા
 છ મહિનાનો તેમજ સં. ૧૯૯૧ના શ્રાવણ માસથી સં. ૧૯૯૬ના
 આસો વદિ ૦)) તા. ૩૦-૧૦-૪૦ સુધીના સવાપાંચ વર્ષનો

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનો

હિસાબ

વિ. સં. ૧૯૯૦ માં શ્રી અમદાવાદમાં મળેલ અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન ધ્વેતાંબર મૂર્તિ-
 પૂજક મુનિસમ્મેલન પૂરું થયા પછી, સમ્મેલનના દસમા દરિય મુજબ, શ્રી જૈનધર્મ સત્ય-
 પ્રકાશક સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી. અને વૈશાખ શુદ્ધિ ૬ તા. ૨૦-૪-૩૪ના
 દિવસે એક વ્યવસ્થાપક રાખીને સમિતિનું કાર્યાલય ચાલુ કરવામાં આવ્યું. આ રીતે તા.
 ૪-૧૧-૩૪ સુધી સાડા છ મહિના સુધી સમિતિનું કાર્યાલય ચાલુ રહ્યું, પણ એ દરમિયાન
 ખાસ ઉદ્દેશનીય કંઈ કાર્ય થયું ન હતું.

આ પછી સં. ૧૯૯૧ માં અમદાવાદથી શેઠશ્રી માણેકલાલ મનસુખભાઈનો સહ
 નીકળ્યો. આ સહ દરમિયાન સમિતિનું કામકાજ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ કરવાનો અને તે માટે
 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ' માસિક પત્ર શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. આ વખતે જ
 કાર્યાલય ચાલુ કરવામાં તેમજ માસિક પ્રસિદ્ધ કરવામાં જે કંઈ ખર્ચ થાય તેને પહોંચી
 વળવા માટે કેટલાક સદ્ગૃહસ્થો તરફથી, પાંચ વર્ષ માટે, દરેક વર્ષે અમુક રકમની મદદનાં
 વચન મળ્યાં. એટલે સં. ૧૯૯૧ ના શ્રાવણ માસમાં સમિતિનું કાર્યાલય ફરી શરૂ કરીને
 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'નું પ્રકાશન શરૂ કરવામાં આવ્યું.

માસિકનાં પાંચ વર્ષ પૂરા થતાં, આગળ કામ ચાલુ રાખવા માટે સમિતિ માટે મદદ
 મેળવવાની નીચે મુજબ યોજના કરવામાં આવી.

(૧) ૫૦૦ કે તેથી વધુ મદદ આપે તેમને સંરક્ષક (Patron) ગણવા.

(૨) ૧૦૦ કે તેથી વધુ મદદ આપે તેમને દાતા (Doner) ગણવા.

(૩) ૫૦ કે તેથી વધુ મદદ આપે તેમને સહાયક સભ્ય (Member) ગણવા.

એક સાથે ૫૦ ને આપતાં પાંચ વર્ષ સુધી દર વર્ષે ૧૧ ની મદદ આપે
 તેમને પણ સહાયક સભ્ય ગણવા.

આ યોજના મુજબ જે મદદ મળી છે તે આ હિસાબના અંતે નોંધી છે.

આ બધા સમય દરમિયાન જે જે સદ્ગૃહસ્થોએ સમિતિને ઉદારતાપૂર્વક મદદ કરી
 છે તેમનો, તેમજ જે જે પૂજ્ય મુનિમહારાજોએ સમિતિની સહાયતા માટે સદુપદેશ આપ્યો
 છે તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીને સં. ૧૯૯૦ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૬ તા. ૨૦-૪-૩૪થી
 આસો વદિ ૧૨ તા. ૪-૧૧-૩૪ સુધીના સાડા છ મહિનાનો તેમજ સં. ૧૯૯૧ના
 શ્રાવણ માસથી સંવત ૧૯૯૬ના આસો વદિ ૦)) તા. ૩૦-૧૦-૪૦ સુધીના સવા પાંચ
 વર્ષનો હિસાબ અહીં રજુ કરીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપક

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનો હિસાબ

૪

૬

૮૬૯૬-૧૧-૦ શ્રી નીલાવ ફંડ ખાતે
જુદા જુદા સદ્ગુહસ્થો તર-
ફથી મળેલ મદદ, જુઓ
પરિશિષ્ટ અ

૨૩૦૦-૦-૦ શ્રી લવાજમ ખાતે
શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશના
લવાજમના આગ્યા તે.

૫૭-૧-૬ સમિતિના નીચે મુજબ
દેવાના

૪૫-૭-૬ શ્રી. ઉમેદચંદ
રાયચંદ ખાતે
૯-૧૧-૦ શ્રી રામવિજય
ખા. વ. ખાતે
૨-૦-૦ શ્રી ઉમેદચંદ
ખૂખચંદ ખાતે

૫૭-૧-૬

૧૧૦૫૩-૧૨-૬

૧૦૫૨૪-૧૧-૯ શ્રી ખર્ચ ખાતે નીચે
મુજબ

૮૦૫-૩-૩ ટપાલ ખર્ચ ખા.
૨૯૫૮-૧-૦ છપામણી ખર્ચ
૩૭૭૯-૫-૦ પગાર ખ. ખા.
૧૮૯૫-૨-૯ કાગળ ખર્ચ ખા.
૮૯-૨-૬ પરચુરણ ખ. ખા.
૨૮-૧૩-૩ પુસ્તક ખ. ખા.
૩૬-૦-૩ સ્ટેશનરી ખ. ખા.
૧૯૭-૬-૯ બ્લોક ચિત્ર ખા.
૮૨-૧૦-૦ માસિક વહેં. ખા.
૪૨૯-૫-૩ અંધામણી ખાતે
૧૩૮-૬-૯ મુસાફરી ખાતે
૨૯-૦-૦ ગ્રાહ્યખર્ચ ખા.
૧૬-૬-૦ ડેડસ્ટોક ખ. ખા.
૧૬-૧-૦ વર્તમાનપત્ર ખા.
૨૩-૧૨-૦ કમીશન ખ. ખા.

૧૦૫૨૪-૧૧-૯

૨૬૭-૧૦-૬ સમિતિના નીચે મુજબ
લેણાના

૨૫૦-૦-૦ રતિલાલ દીપચંદ
દેસાઈ ખાતે
૧૨-૧૧-૬ નવસૌરાખા કાર્યા-
લય ખાતે
૮-૧૫-૦ ફેરીયા હર્ષવદન
કેશવલાલ ખાતે

૨૬૭-૧૦-૬

૧૦૭૯૨-૬-૩

૨૬૧-૬-૩ સંવત ૧૯૯૬ના આસો
વદિ ૦))ના રોજ પુરાં ત
જણાવે બાકી.

૧૧૦૫૩-૧૨-૬

પરિશિષ્ટ અ-નિભાવ ફંડની આવકની યાદી

સમિતિને મદદ કરનાર સદ્ગૃહસ્થોનાં નામ

જેમના તરફથી ૫૦૦૭ કે તેથી વધુ મદદ મળી તે-સમિતિના સંરક્ષકો (Patrons)

- ૧૧૨૫-૦-૦ શેડ શ્રી. જમનાભાઈ ભગુભાઈ અમદાવાદ.
 ૧૦૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. નગીનદાસ કરમચંદ સંઘવી મુમ્બઈ.
 ૧૦૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. પોપટલાલ ધારશીભાઈ સંઘવી ગ્વમનગર.
 ૧૦૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. ચામનલાલ લાલભાઈ અમદાવાદ.
 ૬૨૫-૦-૦ શેડ શ્રી. મયાભાઈ સાંકળચંદ અમદાવાદ.
 ૬૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. સુભાજી રવજીની જૈન વિદ્યાશાળાની પેઢી અમદાવાદ.
 ૫૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. માણેકલાલ મનસુખભાઈ સંઘવી અમદાવાદ.
 ૫૦૧-૦-૦ શેડ શ્રી. માણેકલાલ યુનીલાલ જે. પી. અમદાવાદ.
 ૫૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. સૌભાગ્યચંદ યુનીલાલ અમદાવાદ.
 ૫૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. પોપટલાલ ધારશીભાઈ તથા શેડ શ્રી. યુનીલાલ લક્ષ્મીચંદ સંઘવી ગ્વમનગર-એમના તરફથી, તેઓશ્રીએ કાઢેલ સંઘ નિમિત્તે,
 'શ્રી પૃથુષલુ પર્વ' વિશેષાંક ના ખર્ચ માટે મળેલ રકમ.

જેમના તરફથી ૧૦૦૭ કે તેથી વધુ મદદ મળી તે-સમિતિના દાતાઓ (Donors)

- ૨૫૦-૦-૦ શ્રી. ઉન્નમ ફંડની ધર્મશાળા અમદાવાદ.
 ૨૫૦-૦-૦ રા. સા. શેડ શ્રી. કાંતિલાલ ખંવરલાલ મોરખીયા જે. પી. મુમ્બઈ
 ૨૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. પદમચંદજી સંપતલાલજી અમદાવાદ.
 ૧૫૧-૦-૦ શેડ શ્રી. ભગુભાઈ યુનીલાલ સુતરીયા અમદાવાદ.
 ૧૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. વાડીલાલ સારાભાઈ અમદાવાદ.
 ૧૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. મગનલાલ હાકરશીભાઈ અમદાવાદ.
 ૧૦૦-૦-૦ શેડ શ્રી. ગિરધરલાલ છોટાલાલ અમદાવાદ.

જેમના તરફથી ૫૦૭ કે તેથી વધુ મદદ મળી તે-સમિતિના સહાયક સભ્યો (Member)

- ૫૧-૦-૦ એક સદ્ગૃહસ્થ સાદહી (મારવાડ)
 ૫૦-૦-૦ શેડ શ્રી. આશારામભાઈ જગનલાલ અમદાવાદ.

પરચુરણ મદદ

૧૫-૦-૦ લાલબાગ જૈન ઉપાશ્રય મુમ્બઈ	૬-૩-૦ શ્રી જૈન સંઘ વાવ.
૧૫-૦-૦ જૈન સંઘ વિગ્નપુર.	૫-૦-૦ શ્રી જૈન સંઘ .માસરશેડ
૧૫-૦-૦ શ્રી ઋષભદેવ કેસરીમલજીની પેઢી રતલામ.	૫-૦-૦ શ્રી જૈન સંઘ બ્યાવર.
૧૦-૦-૦ ખેતરવસી પાડાનો શ્રીસંઘ પાટણ	૨-૦-૦ એક સદ્ગૃહસ્થ જયપુર.
૧૦-૦-૦ જૈન સંઘ ગ્વમનગર.	૦-૪-૦ શેડશ્રી ગાંગુભાઈ વેલસીભાઈ
૧૦-૦-૦ શ્રી ખરનરગજી સંઘ નાગોર.	૦-૪-૦ શેડશ્રી સોમજી ભોજરાજ ગઢ૨

કુલ મદદ ૮૬૯૬-૧૧-૦

સંવત ૧૯૯૭ના કારતક શુદ્ધિ ૧ પછી નોંધાયેલ તથા મળેલ મહદ

[આમાં ગત પાંચ વર્ષ દરમિયાન મહદ કરનાર સદ્ગુહરથો તરફથી પણ મહદ મળી છે]

- ૨૨૫) શેઠશ્રી જમનાભાઈ ભગુભાઈ અમદાવાદ
 ૧૦૧) શેઠશ્રી ભગુભાઈ સુનીલાલ સુતરીયા અમદાવાદ
 ૧૦૧) શેઠશ્રી કેશવલાલ હેમચંદ નવાબ અમદાવાદ
 ૧૦૧) શેઠશ્રી હરજીભાઈ રાગજી માંગરાળ (વાધરી)
 ૧૦૦) શેઠશ્રી ચીમનલાલ લાલભાઈ અમદાવાદ
 ૧૦૦) શેઠશ્રી સૌભાગ્યચંદ સુનીલાલ અમદાવાદ
 ૧૦૦) શેઠશ્રી સુખાજી રવજીની જૈન વિદ્યાશાળાની પેઢી અમદાવાદ (પાંચ વર્ષ માટે)
 ૫૫) શેઠશ્રી ડાહ્યાભાઈ મૂળચંદ સરાફ અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી જેશિંગભાઈ ઉગરચંદ અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી નાથાભાઈ ઝવેરચંદ લીબેટ
 ૫૧) શેઠશ્રી નેમચંદ પોપટલાલ બહારા અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી જગનલાલ લક્ષ્મીચંદ અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી ચંદુલાલ યુલાખીદાસ અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી ડાહ્યાભાઈ સાંકળચંદ અમદાવાદ
 ૫૧) શેઠશ્રી સારાભાઈ જેશિંગભાઈ કાળીદાસ અમદાવાદ

પાંચ વર્ષ માટે, દર વર્ષે ૧૧)ની મહદ આપનાર સદ્ગુહરથોનાં નામ

શેઠશ્રી લાલભાઈ ઉમેદચંદ લક્ષા અમદાવાદ	શેઠશ્રી જેશિંગભાઈ હેમચંદ અમદાવાદ
શેઠશ્રી કેશવલાલ હેમચંદ નવાબ	શેઠશ્રી ઇશ્વરલાલ મૂળચંદ
શેઠશ્રી નેમચંદ પોપટલાલ બહારાનાં ધર્મ-	શેઠશ્રી રતિલાલ કેશવલાલ
પત્ની શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન અમદાવાદ	શેઠશ્રી વાડીલાલ સાંકળચંદ
શેઠશ્રી નકરચંદ મગનલાલ	શેઠશ્રી સકરચંદ દલસુખરામ
શેઠશ્રી ધોળીદાસ કુંગરસીભાઈ	શેઠશ્રી કેશવલાલ મૂળચંદ
શેઠશ્રી ચીનુભાઈ જસવંતલાલ	શેઠશ્રી અચુભાઈ (ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીકાળા)
શેઠશ્રી હરખચંદજી અગરચંદજી	અમદાવાદ.
શેઠશ્રી વીરચંદ અમથાશા	શેઠશ્રી ભોગીલાલ સુનીલાલ
શેઠશ્રી શકરાભાઈ રતનચંદ	શેઠશ્રી પ્રેમચંદ સુનીલાલ લક્ષા
શેઠશ્રી કુલચંદ જગનલાલ	(બીજા વર્ષે પૂજવાનું)

પરચુરણ મહદ

- ૫૦) શ્રીતપગચ્છ જૈન સંઘ ફલોદી
 ૧૫) શેઠ ઋષભદેવ કેસરીમલની પેઢી હદોર
 ૧૫) શ્રી જૈન સંઘ જલોર
 ૦૦) શ્રી ધર્મ ભક્તિ જૈન જ્ઞાનમંદિર

સમી

- ૧૧) શેઠશ્રી વિજયસિંહજી કેશરીમલજી
 જયપુર
 ૪૦) શ્રી જૈન શ્વેતાંબર સંઘ નંદરવાર
 ૧૦) શ્રી જૈન સંઘ કપડવંજ
 ૫) શ્રીગતી વીજીબેન મહાસુખરામ અમદાવાદ

સ મા આ ર

પ્રતિષ્ઠા:—

(૧) શ્રાવણ ગામ (માલવા)માં પૂ. મુ. શ્રી. ચરણવિજયજી મહારાજની નિશામાં ફાગણ શુદ્ધિ ૩ ના દિવસે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

(૨) ખોરદા (મારવાડ)માં પૂ. પં. શ્રી. હિમ્મતવિજયજી મહારાજની નિશામાં શ્રી. શાંતિનાથ પ્રભુના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

દીક્ષા:—

(૧) ફોર્થી (મારવાડ)માં માહ શુદ્ધિ ૬ ના દિવસે પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયલલિતસૂરિજી મહારાજે છાણીવાળા ભાઈશ્રી જયંતીલાલ ચંદુભાઈને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી. ભદ્રાનંદવિજયજી રાખીને તેમજ પૂ. મુ. શ્રી. ભદ્રંકરવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

(૨) પાલીતાણામાં ફાગણ શુદ્ધિ ૧૧ ના રોજ પૂ. પં. શ્રી. સુન્દરવિજયજી મહારાજે લીંબડીના ભાઈશ્રી ચીમનલાલ ઉજ્જવશીને પોતાના શિષ્ય તરીકે દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી. શિવંકરવિજયજી રાખ્યું.

(૩) શંખેશ્વરમાં ચૈત્ર વદિ ૧૧ ના રોજ પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયરામચંદ્રસૂરિજી મહારાજે કાલરીવાળા ભાઈશ્રી જીવાભાઈ મગનલાલ દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુ. શ્રી. જિનપ્રભવિજયજી રાખીને તેમને પૂ. મુ. શ્રી. સુશીલવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

કાળધર્મ:—

[૧] અમદાવાદમાં ફાગણ વદિ ૩ પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયરામચંદ્રસૂરિજી મહારાજના શિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી. પુષ્પવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા.

[૨] બીકાનેરમાં ચૈત્ર શુદ્ધિ ૨ પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયલલિતસૂરિજી મહારાજના શિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી. રત્નાકરવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા.

[૩] માંડલમાં ચૈત્ર શુદ્ધિ ૩ પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયરામચંદ્રસૂરિજી મહારાજના પ્રશિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી. સૌભાગ્યવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા.

[૪] ઉમરીમાં ચૈત્ર વદિ ૬ પૂ. આ. મ. શ્રી. વિજયભદ્રસૂરિજી મહારાજના શિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી. લાલવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા.

[૫] પ્રાંતિજમાં ચૈત્ર વદિ ૭ પૂ. મુ. શ્રી. યત્નવિજયજી મહારાજના શિષ્ય પૂ. મુ. શ્રી. મોતિવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા.

સ્વીકાર

બાળપ્રવેશિકા:—[જૈન ધાર્મિક વાચનમાળાનું પુસ્તક]—પ્રકાશક શ્રી. જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ, મહેસાણા. મૂલ્ય દોઢ આનો.

અડધી કિંમતે મળશે

• શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ નો

શ્રી મહાવીર નિર્માણ વિશેષાંક

જે મહાવીર સ્વામીના જીવન સંમંથી વિકાસોએ લખેલા
અને તે જોઈએ સમગ્રે ઉપર પાનાનો કાપાલ અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાડેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ અર્વાચીન સુંદર ચિત્ર
૧૪" x ૧૦"ની માઈઝ, આંતરે આઈર

મૂળ કિંમત આઠ આના

ઘટાડેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ.

જામો ત્યુ ણં ભગવઓ મહાવીરસ્સ
સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમહયં ।
પલ્લે માસિયમેયં, ભવ્વાણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૭૦

[અંક

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :

વીર સંવત ૨૪૬૭

: ઇસ્વીસન ૧૯૪૧

જેઠ વદી ૬ :

રવિવાર

: જુન ૧૫

વિ-પ-ય—દ-ર્શ-ન

૧	શ્રીજીરાપલ્લિપાર્શ્વસ્તોત્રમ	:	આ. મ. શ્રી વિજયયતોન્દ્રસૂરિજી	:	૩૫૧
૨	શ્રી કુટ્પાકતીર્થ	:	મુ. મ. શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	:	૩૫૩
૩	જૈન દષ્ટિએ ભૂગોળ-ખગોળ	:	પં. મ. શ્રી. ધર્મવિજયજી	:	૩૬૧
૪	હેદર્પીદ તથા સામાયિક માધ્ય	:	મુ. મ. શ્રી દર્શનવિજયજી	:	૩૬૪
૫	હીરવિજયસૂરિ સંબંધી ત્રણ સભાઓ	:	મુ. મ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી	:	૩૬૭
૬	આંદનવાડાના પ્રતિમા-લેખો	:	મુ. મ. શ્રી. જિનભદ્રવિજયજી	:	૩૭૨
૭	માલપુરાના વધુ લેખો	:	મુ. મ. શ્રી. જ્ઞાનવિજયજી	:	૩૭૫
૮	ધન્ય માતા ધન્ય પુત્ર	:	રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ	:	૩૮૩
૯	કાઠિયાવાડમાં જૈનધર્મની પ્રાચીનતા	:	અમૃતલાલ વ. પંડ્યા	:	૩૯૦
	સમાચાર	૩૯૦ની સામે

પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ

માસિક ગેરવલ્લે ન જતાં વખતસર પહોંચાડી શકાય તે માટે દરેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૩મી તારીખ પહેલાં પોતાનું સરનામું તથા ચતુર્માસ નિશ્ચિન થયું હોય તો તે લખી જણાવવાની પૂજ્ય મુનિરાજેને વિજ્ઞપ્તિ કરીએ છીએ.

લ વા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

છુટકે અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કલ્લમાઈ રવજીભાઈ કાઠારી પ્રકાશક-ચીમનલાલ ગોક્ળદાસ શાહ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિંગલાઈની વાડી, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ

॥ वीराय नित्यं नमः ॥

श्री जैनसूत्रप्रकाश

१५६ ६... ... ६०... ... २५६ १०]

श्रीमहेन्द्रप्रभसूरिनिर्मितम् श्रीजीरापल्लीपार्श्वस्तोत्रम्

अन्वेशक—आचार्य महाराज श्री विजययतीन्द्रसूरिजी
(गतांकसे पूर्ण)

तडित्पातघातस्फुटच्छैलशृङ्गा-स्तरतूललीलालुठद्वारावभृङ्गाः ।

अदभ्राभ्रगजाहृतप्राणिताशाः, स्फुरद्दुर्दिनासाररुद्धाखिलाशाः ॥ २६ ॥

तथांहोमटाः कामटा वारिवाहाः, न निर्वापयामासुरापूर्णवाहाः ।

स्वचेतोऽभ्रकागारगं ध्यानदीपं, भजन्तं विदानन्दसौख्यं समीपम् ॥ २७ ॥

(युग्मम्)

यदूर्ध्वफणाः सप्तनागाधिराजः, स्फुरद्भ्रतनचूडा बभूवर्भक्तिभाजः ।

विजित्येव तान्नारकान् दुर्गमारीन्, सदीपा ध्वजा उच्छ्रिता दुर्गमारीन् ॥ २८ ॥

विधोर्यग्महो यच्च वा चण्डभानोः, मणीनां तु यच्चाविरासीत्कृशानोः ।

अहो यन्महो ज्योतिषां विश्वभर्तः, स सर्वोऽपि ते ज्ञानतेजोविवर्तः ॥ २९ ॥

भवाभ्मोनिधौ कर्मणां भीतिभीत-स्तवाज्ञान्तरीयं हि पुण्यादभीतः ।

कृपालो नृपालोकमार्गाध्वनीनं, ततो मामवानाथमेनं सुदीनम् ॥ ३० ॥

त्वया देव जिग्ये पुरा यस्तपस्वी, स कोऽनङ्गवीरोऽधुना किं तरस्वी ।

महामोहराज्ञो बलेऽज्ञायतेन-स्तृणेदि श्रितानाशुगैस्तेन ते नः ॥ ३१ ॥

समाधि निधि हे मनस्त्वं गृहाण, सद्गुर्गत्यदुःखं समस्तं मुषाण ।

अनङ्गादिनागैर्नभोनीलिमभैः, सदा रक्षके पार्श्वनाथे च माभैः ॥ ३२ ॥

तवास्याम्बुजे यो मनश्चञ्चरीकः, पपावाधिवात्याभराकांदिशीकः ।

कणेहृत्य लावण्यपीयूषपूरं, स कृष्णोऽप्यतः प्रवेतपक्षोऽस्तु वरम् ॥ ३३ ॥

ज्वलत्क्रोधदावानलं मानगोत्रं, छलाशापिशाचीकुलाकीर्णगोत्रम् ।

महालोभदुष्पूरगतांकरालं, रसोत्तालपञ्चेन्द्रियव्यालमालम् ॥ ३४ ॥

महामोहपल्लीशशोकादिभिल्लं, तमस्तल्पसङ्कल्पजल्पाच्छभल्लम् ।

कलिश्राद्धरामाशिवाघोररावं, रटच्चादुवाचाटदोषाटदावम् ॥ ३५ ॥

परिभ्रम्य भीमं भवारण्यमापं, सरस्वत्युपान्तं विभो ते कुरापम् ।
अपामागमं चामृतं यद्वरीय-स्ततो मे पदं निर्वृतेनो दवीयः ॥ ३६ ॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

सुधावर्षिणी वक्त्रचन्द्रप्रभा ते, सदाभा समाना स्मृता सुप्रभाते ।
मनोऽमोदयमे परं हृद्यचकोर-स्तदा नाप तृप्तिं विषादः सधोरः ॥ ३७ ॥
तथाज्ञामहं मौलिमौलिं सयत्नं, परागं पदाम्भोजयोर्भालरत्नम् ।
गुणोत्कीर्तनं कण्ठभूषामपारं, स्मृतिं नाथ ! दध्यामुरस्तारहारम् ॥ ३८ ॥
प्रपा शीतला ते कृपा जीवलोके, भमस्तत्समं यत्परं नालुलोके ।
मनः पापतापाध्वखेदाच्च भग्नं, जगत्प्राप्तारिं प्रात एवाद्य लभम् ॥ ३९ ॥
स्मृतौ मानसं निर्मलं मन्यमानः, प्रभोर्दर्शने दर्शने स्वे पुनानः ।
नतौ भालवुर्वर्णवल्लीं लुनानः, स्तुतौ स्यामहं वावदुकाभिधानः ॥ ४० ॥
पुरो दह्यमाना गुरुस्तोमधूप-भ्रमद्भूममालोक्य रूपैकभूप ।
तवेन्द्रीवरस्याममूर्तेर्हताशः, कलिर्दशनाशं ननाश श्रिताशः ॥ ४१ ॥
सतीधास्ति रत्नप्रयी रागरोषा-दिभिर्दस्युभिर्मुष्यमाणापदोषा ।
प्रमत्तस्य मे त्वद्विधेयस्य तारं, पुरः पूतकरोम्येष ते तामवारम् ॥ ४२ ॥
भवेच्चेन्मुखे लोललोलासहस्रं, तथा जीवितं पूर्वकोटीरजस्रम् ।
स्तवैर्नव्यनव्यैस्तुवे चेदुदारं, ततोऽपीश तृप्तो मुदामस्मि नारम् ॥ ४३ ॥
प्रकृष्टाणवः सन्ति यावन्त एते, त्रिलोकीगता मोचितानङ्गहेते ! ।
तवांग्रिं प्रणन्नस्मि तत्संख्यवारं, ततोऽपीश तृप्तो मुदामस्मि नारम् ॥ ४४ ॥
एवं देवाधिदेवं प्रतिदिनमपि यो जीरिकापल्लिराजं,
पार्श्वं स्तौति त्रिसन्ध्यं त्रिदशविटपिनं भक्तिभाजामवन्ध्यम् ।
विश्वा विश्वाद्भुतास्ता नवनिधिरुचिरा ऋद्धयो सिद्धयः वा,
तस्योत्सर्पन्ति पुंसः सपदि जगति या श्रीमहेन्द्रस्तवाह्निः ॥ ४५ ॥

मूल स्तोत्र की पुष्पिका इस प्रकार है—

“इति श्रीप्रभुजीरिकापल्लिस्तोत्रं संपूर्णम् । श्रीअंघलगच्छे वाचक श्री. अमृतगणिभिस्तथा विनेय पं. श्रीविनीतसागरगणिभिः सह लिखितम् । चिरंजीवी लक्ष्मीचन्दपठनकृते । लेखकपाठकयोश्चिरं जोयादिति” ।

यह स्तोत्र अवचूरि सहित उपलब्ध हुआ है, किन्तु स्तोत्र अति कठिन नहीं होनेसे यहां अवचूरियुक्त न देकर केवल मूलमात्र ही दिया है । अवचूरियुक्त इस स्तोत्रकी पुष्पिका इस प्रकार है --

“इति श्रीप्रभुजीरिकापल्लिस्तवावचूरिः समाप्ता । संवत् १७५८ वर्षे श्रीकार्तिक मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां गुरुवासरे लिपीचक्रे श्रीजीर्णदुर्गपार्श्ववर्त्तीय श्रीजोसीपुरामध्ये, श्रीरस्तु ।”

श्रीराजेन्द्रजैनपुस्तकालयके हस्तलिखित बिंडल नं. ६ में यह प्रति है, जिसके छ पत्र हैं । प्रतिपृष्ठ में १७ पंक्ति अवचूरि सहित और प्रतिपंक्ति में अन्दाज़न ५० अक्षर तथा मूल के प्रतिपंक्ति में ३३ या ४४ अक्षर हैं । अवचूरि में कपई जगह सन्धि नजर नहीं आती ।

શ્રી કુલ્પાક તીર્થ.

[દક્ષિણ ભારતના એક જૈનતીર્થનો પરિચય]

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

(ગતિકથી આશુ)

ઉપદેશસંમતિકા—

તપાગચ્છીય શ્રી સોમધર્મગણીએ વિ. સં. ૧૫૦૩માં બનાવેલ ઉપદેશસંમતિકામાં માણિક્યદેવ તથા શંકરરાજનો પરિચય આપ્યો છે, જેમાંનું દરેક કથન ઉપર આપેલ આ૦ શ્રી જિનપ્રભસૂરિના તીર્થકલ્પને અનુસારે છે. તદ્વાત માત્ર માણિક્યસ્વામીની પ્રતિમાનું નિર્માણ અને પ્રતિમાને દેવલોકમાંથી આવ્યાની સંવતવારીને અંગે પડે છે.

જે વસ્તુ શ્લોક ૫ અને ૩૦માં નીચે મુજબ દર્શાવી છે.

ભરતચક્રવર્તિએ અષ્ટાષ્ટકપર્વત ઉપર સિંહનિષઘામાં ૨૪ તીર્થકારોની પ્રતિમા ભરાવી સ્થાપી, તે જ સમયે એક જુદી નીલમરત્નની પ્રતિમા પણ ભરાવી હતી. તે જ શ્રી. માણિક્યસ્વામી છે. (શ્લોક ૨-૩)

પરન્તુ કેટલાએક આચાર્યો એમ પણ કહે છે કે—ભરત રાજાએ પોતાની અંગુઠી (વીંટી)ના વચલા નીલમમાંથી શ્રી માણિક્યસ્વામીની પ્રતિમા બનાવી છે. (શ્લોક. ૫)

આ પ્રતિમાજીને દેવલોકમાંથી અહીં આવ્યાને ૧૧૮૧૦૦૦ “વર્ષ” વીતી ગયાં છે. (શ્લોક ૩૦)

આ ઉલ્લેખ ઉપરથી માની શકાય છે કે વિક્રમની પંદરમી સદીમાં માણિક્યસ્વામીની બનાવટ માટે બે મતો હતા. જે પૈકીનો એક મત આ. શ્રી જિનપ્રભસૂરિજીના કથનને કમુલ રાખે છે; બીજો મત તેનાથી જુદો પડી ભરત રાજાની વીંટીમાંથી નીલમ પડી ગયું તેની પ્રતિમા બની એમ જાહેર કરે છે.

કુલ્પાકજીમાં સં. ૧૬૬૫નો આ. શ્રી વિજયએનસૂરિજીના શિષ્યનો શિલાલેખ છે તેમાં પણ આ બીજી માન્યતાને જ સ્વીકારી છે.

વર્ષોમાં ૯૫ વર્ષનો ફરક છે. કિન્તુ આ વસ્તુ સામાન્ય છે, સહેતુક પણ છે, કેમકે આ. શ્રી જિનપ્રભસૂરિજી અને શ્રી સોમધર્મ ગણીને લગભગ સવાસો વર્ષનું અંતર છે, તેમ જ પછમાં ઠીક ગોઠવવા માટે વર્ષોની નાની સખ્યાને ગણી કરી સક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ કરેલ છે. કિન્તુ માણિક્યસ્વામીના વાસ્તવિક ઇતિહાસમાં બંને ગ્રંથકારોનું એકસરખું નિરૂપણ છે.

હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય

વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દીના પ્રકાંડ કાવ્યનિર્માતા પં. શ્રી. દેવવિમલજી ગણી હીરસૌભાગ્ય મહાકાવ્ય^૧ સર્ગ. ૬ શ્લોક ૧૬-૧૭માં શ્રી માણિક્યદેવ માટે નીચે પ્રમાણે લખે છે કે—

દક્ષિણમાં માણિક્ય સ્વામી બિરાજે છે જેણે શંકરરાજને સુખી કર્યો છે. જે દક્ષિણ દિશાએ રમણીના મુખે નીલમનું તિલક હોય એવા શોભે છે (શ્લો. ૧૬). જે પ્રતિમા વિવિધ આભૂષણોની કાંતિની સેડોથી જળહળે છે, અને જાણે ભરતચક્રવર્તીની મૂર્તિમાંત યશોગાથા ન હોય એમ શોભે છે. (શ્લો. ૧૭)

સ્તવન રતનાકર

ખીકાનેરના યતિવર રામલાલજી ગણીના પત્રના આધારે યતિવર નેમચંદ્રજીએ સ્તવન-રતનાકર પૃ. ૩૮માં કુદપાક તીર્થનું વર્ણન આલેખ્યું છે, જેનું અવતરણુ યતિવર્ય શ્રી યાલચંદ્રાચાર્યજીએ હિંદી કુદપાક તીર્થ વર્ણનમાં કર્યું છે, જેનો સાર નીચે મુજબ છે.

એક વાર ભરતચક્રવર્તી ભગવાન શ્રી. ઋષભદેવને વાંદવા જવા માટે હાથી પર બેઠો કે તેની વીંટીનું માણેક જમીન ઉપર પડી ગયું. ચક્રવર્તીએ તે નંગમાંથી ભગવાન ઋષભદેવની પ્રતિમા ખનાવી. ગણુધર શ્રી પુંડરીકસ્વામીના હાથે અંબજનશલાકા કરાવી તે પ્રતિમાને સિંહનિષદ્યાની બહાર સ્થાપિત કરી, ત્યાં તેને દેવો અને વિદ્યાધર પૂજતા હતા. શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના શાસનકાળમાં થયેલ શતક્રુત-દ્વંદ્વે તે પ્રતિમાને નારદના મના કરવા છતાં દેવલોકમાં લઈ ગયો.

ત્યારબાદ રાણી મદોદરીએ અદ્ભુત દ્વારા એ પ્રતિમાને ધંદ્ર પાસેથી પ્રાપ્ત કરી અને ધંદ્રના મુખથી લંકાનો ભાવી વિનાશ સાંભળ્યો હતો તે અનુસારે રામચંદ્રજીએ લંકા પર હલ્લો કર્યો ત્યારે લંકાનું પતન સમજી એ પ્રતિમાને સમુદ્રમાં પધરાવી દીધી અને દીક્ષા અંગીકાર કરી.

સમુદ્રમાં ૧૧ લાખથી અધિક વર્ષો સુધી નાગકુમાર ધરણેન્દ્ર વગેરેએ એ પ્રતિમાની પૂજન-અર્ચા કરી. એ પ્રતિમા એટલા લાંબા કાળ સુધી સમુદ્રના ખારમાં રહી તેથી કાળી થઈ ગઈ છે.

દક્ષિણમાં તૈલંગના પાટનગર કલ્યાણી નગરમાં શંકર રાજ હતો, જે શિવભક્ત હતો. તેણે કોડ શિવલિંગની સ્થાપના કરી તેથી લોકો તેને શિવકાટિ તરીકે ઓળખતા હતા. તેના સસરા વિજયે શિવકાટિને જૈન બનવા માટે સમજાવ્યો, પરંતુ શિવકાટિએ એ વાત માની નહીં. સમય જતાં વિજય રાજાએ જૈનમુનિપણું સ્વીકાર્યું. તેને તીરસ-લુકખા આહાર લેવાના કારણે ભસ્મક રોગ ઉત્પન્ન થયો. એક વાર રાજા શિવકાટિએ શિવજી પાસે ૫૦૦ મનુષ્ય ખાઈ શકે એટલો શિવભોગ ચડાવ્યો. અને એકાકી વિજયમુનિ શિવાલયના દરવાજા બંધ કરીને તે શિવભોગને આરોગી ગયા. આથી આ મુનિજીને શિવજી સાથે મેળ છે એમ વિશ્વાસ પામી રાજાએ તેની શિષ્યવૃત્તિ સ્વીકારી, પરિણામે રાજા શિવકાટિ જૈન બન્યો.^૨ બ્રાહ્મણો આ ધર્મપરાવર્તનને સહન કરી શક્યા નહીં. તેઓએ શિવકાટિને પુનઃ શિવ બનાવવા માટે પ્રયત્ન આદર્યો. દુષ્ટ વ્યંતરદ્વારા કલ્યાણીમાં રોગ ઉપદ્રવ ફેલાવ્યો અને રાજાને પુનઃ શૈવ બનવા માટે દબાણ કર્યું. પરંતુ રાજા જૈનધર્મમાં દૃઢ રહ્યો. હવે

૨ યતિજીએ દિગંબર વિદ્વાનોએ ખનાવેલ આ. શિવકાટિનું ચરિત્ર અને આ. સ્વામી સમન્ત-ભદ્રનું ચરિત્ર વગેરેના આધારે આ કલ્પના ઊભી કરી હોય એમ લાગે છે.

મહાજન વંશ મુકતાવલીની પેઢે આ પત્ર પણ ખાસ વિશેષતાવાળો છે.

ધરણેન્દ્રે રાગ શિવકાટિને પરમ જ્ઞેન જાણીને શ્રી માણેકસ્વામીની પ્રતિમા સમર્પિત કરી અને જણાવ્યું કે ભગવાનને પધરાવવાથી રોગની સર્વથા શાન્તિ થશે.

રાગ શિવકાટિએ દેવીસહાયથી ભવ્ય જિનપ્રસાદ નૈયાર કર્યો અને તેમાં સં. ૧ ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૫ સોમવારે આ. શ્રી વિજયભદ્રસૂરીશ્વરના હાથે શ્રી માણેકસ્વામીની વેદીની પ્રતિષ્ઠા કરાવી.

ઐતિહાસિક તારણ

ઉપરના દરેક પ્રમાણો પરથી આપણને નીચે મુજબ ઐતિહાસિક વસ્તુઓ મળે છે.

શ્રી માણેકસ્વામીની પ્રતિમા ભરત ચક્રવર્તીએ ભરાવેલ છે. યદ્યપિ તે પ્રથમ અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર સ્થાપિત થઇ હતી કિન્તુ તે એટલી આકર્ષક હતી કે દર્શકાનાં દિલ ખેંચતી હતી અને એ જ કારણે વિદ્યાધર, ઇન્દ્ર અને મન્દોદરી વગેરેએ તેને પોતાના સ્થાનમાં લાવી પૂજનો લાભ મેળવ્યો છે.

કુલ્પાક તીર્થની સ્થાપનાં વિ. સં. ૬૮૦ પહેલાં થયેલ છે અને કુલ્પાકપતિ કર્ણાટકના નરેશ શંકર રાજાએ તેની સ્થાપના કરી છે.

શ્રી માણેકસ્વામીની પ્રતિમા શ્વેતામ્બર મૂર્તિ છે. ત્યાંની દરેક મૂર્તિઓ લંગોટવાળી છે. શ્રી દેવવિમલજી ગણીએ તેનાં વિવિધ આભરણો ઉલ્લેખ કરી આ તીર્થને શ્વેતામ્બરીય હોવાની છાપ મારી છે.

વિ. સં. ૬૮૦ ની આસપાસમાં અથવા વિક્રમની ચૌદમી શતાબ્દિ પહેલાં આ તીર્થ પર વિધર્મીઓએ હુમલો કર્યો હોય એમ માની શકાય છે.

દક્ષિણના કેટલાક રાજાઓ

કુલ્પાક તીર્થ અંગે દક્ષિણના પ્રાચીન જ્ઞેન રાજાઓની કેટલીક ઘટનાઓ જાણી લેવી પણ જરૂરી છે, જેથી જેના આધારે કુલ્પાકજીની સ્થાપના થઈ તે શંકર રાજાના સમય પર થયું અજવાળું પડશે.

દક્ષિણનો ઇતિહાસ ત્યાંના જ્ઞેન રાજાઓ માટે નીચેની વસ્તુઓ આપે છે.

સમ્રાટ સંપ્રતિએ દક્ષિણમાં જૈનધર્મનો સારો કેલાવો કર્યો હતો. બલ્કે સમ્રાટ સંપ્રતિએ દક્ષિણમાં જૈનધર્મ સ્થાપ્યો છે એમ કહિયે તો પણ ચાલે.

વિક્રમની ખીજીથી આઠમી સદી સુધી દક્ષિણમાં જૈનયુગ જ હતો, જેમાં શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર એ બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. જૈન ગ્રંથકારોએ દક્ષિણ દેશની બિલ્લ બિલ્લ ભાષાઓમાં એટલે પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, દ્રાવીડી, કાનડી, તામીલ અને તેલુગુ ભાષા સાહિત્યમાં અનેક ગ્રંથો રચી તે તે ભાષાને સમૃદ્ધ બનાવી છે.

ધર્મી સનની પહેલી સદીમાં કાંચીના પલ્લવવંશના શિલાલેખમાં શિવસ્કંદ-શિવકુમારનો જૈનરાજા તરીકે ઉલ્લેખ છે.

ધર્મી સનની આઠમી સદીમાં આ. અક્ષકંઠેવે કાંચીપતિ હસ્તિમલ્લને જૈન બનાવ્યો હતો.

સાતમી સૈકાના સુંદર પાંડયે જૈનરાજાએ રાણી અને મંત્રીની કારવાઈથી શૈવ બની એક જ દિવસે ૮૦૦ નિર્દોષ જૈનોને ફાંસીને લાકડે લટકાવ્યા હતા. આ ગહાફૂરીનું અંકન

અર્કાટના શિલા-ચિત્રમાં મોબુફ ફ્રે. આ વખતથી તામીલમાં જૈનધર્મનો હાસ થવા લાગ્યો. આ જ અરસામાં કાંચીપતિ મહેન્દ્રવર્મા પદ્મવ પણ જૈન મંદી શૈવ બન્યો હતો. ધિવી સનની આઠમી સદીમાં આ. અકલકંઠેવે કાંચીપતિ હરિતમંદલને જૈન બનાવ્યો હતો.

આંધ્રિનો રાજવંશ પણ ધિવી સનની પ્રથમ સહસ્રાબ્દ સુધી જૈન હતો. ઈ. સ. ૧૦૨૨માં રાજ રાજનરેન્દ્રથી તેમાં પરિવર્તન થયું છે.

કર્ણાટકમાં બીજાથી ચારમાં સૈકા સુધી કદંબ, ગંગ, ચૌલુક્ય, રાષ્ટ્રકૂટ, કલચૂરી અને હોયશલ એમ છ મોટા રાજવંશોએ રાજ્ય કર્યું છે; જેઓ મોટે ભાગે જૈન કે જૈન-ધર્મ પ્રેમી હતા. કદંબ અને ગંગવંશની રાજધાની મહેસુર હતી. ચાલુક્યોની રાજધાની વાતપી-અદામી હતી અને છેલ્લા વંશની રાજધાની કાનરીસના પ્રદેશમાં હતી.

ગંગવંશનો સમય એ હિંદમાં જૈનધર્મનો સુવર્ણ યુગ મનાય છે. ચૌલુક્યો બહુ જોરદાર હતા. તેના શરૂઆતના રાજાઓ જૈન નહીં કિન્તુ જૈનધર્મના પ્રેમી હતા. આખરે પહેલા જયસિંહના ઉત્તરાધિકારી પહેલા પુલકેશીએ અલકામાં જિનમંદિર બંધાવ્યું હતું.

આ પ્રથમ પુલકેશીએ કાંચીના પદ્મવો પાસેથી અદામી-વાતપી પડાવી લીધું અને ત્યાં પોતાની રાજધાની સ્થાપી.

તેની ગાદીએ તેનો પુત્ર પ્રથમ કીર્તિવર્મા આવ્યો, જેણે અદામીમાં વૈષ્ણવ ગુફા ખોદાવવી શરૂ કરી. તેની ગાદીએ તેનો નાનો ભાઈ મંગલેશ્વરાય આવ્યો, જેણે અદામી ગુફાને પૂરી કરી. આ ચૌલુક્ય મંગલેશ શંકરગણુના પુત્ર જુહારાજની સરદારી નીચે કલચુરી-ઓને જીત્યા હતા.

ઈ. સ. ૧૯૧૪ના જન્યુઆરીના 'ઈફુ' પત્રના અંકમાં સાહિત્યાચાર્ય વિશ્વેશ્વરનાથજી હૈલ્ય વંશનો ઇતિહાસ આલેખતા લખે છે કે—ચૌલુક્ય મંગલેશિ વિં સં ૬૪૮ કે ૬૬૭ માં કલચુરીઓની લક્ષ્મી છીનવી લીધી હતી. માની શકાય છે કે આ કલચુરી રાજા તે કૃષ્ણરાજનો પૌત્ર અને શંકરગણુનો પુત્ર જુહ છે.

તેની પછી કીર્તિવર્માનો પુત્ર દ્વિતીય પુલકેશી રાજ થયો, જેણે દક્ષિણ ભારતમાં ચૌલુક્ય રાજ્યને સૌથી વધુ બળવાન બનાવ્યું હતું અને હર્ષવર્ધનની દક્ષિણ તરફની ગતિને રોકી હતી. આ જૈન રાજા છે. તેનો રાજ્યકાળ ઈ. સ. ૬૦૮ થી ૬૪૨ છે. તે અતિમ સમયમાં પદ્મવોના આક્રમણથી નબળો પડ્યો એટલે પદ્મવોએ તેની પાસેથી અદામી-વાતપી પાછું લઇ લીધું. આ પછી ચૌલુક્યો એ વિભાગમાં વહેંચાઈ ગયા. પૂર્વ ચાલુક્યોએ વેંગીમાં અને પશ્ચિમ ચૌલુક્યોએ કંથ્યાણીમાં રાજગાદી સ્થાપી. આ પ્રમાણે અગ્યારમી સદી સુધી ચાલ્યું.

રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તા ઈ. સ. ૭૫૪ થી ૯૫૪ સુધી રહી છે. ખાસ બીજો તૈલપદેવ અને તેના ઉત્તરાધિકારી રાજાઓ સુરત શૈવ હતા. ધિવી સનની દશમી સદીમાં ત્રીજા તૈલપે જૈનો પર જીલ્લમ ગુજર્યો અને સાથે સાથે તે રાજવંશનું પણ પતન થયું.

રાષ્ટ્રકૂટ પછી કલચુરીઓના હાથમાં રાજસત્તા આવી, તેનો પ્રથમ રાજા સેનાપતિ વિજ્ઞાન હતો. આ સમયે જૈનધર્મ અને લીંગાયત ધર્મમાં બહુ હંસાત્રસી ચાલી છે.

વિજ્ઞાન એ જૈન રાજ હતો, છતાં યદુ સમભાવવાળો હતો, દયાળુ હતો. લિંગાયતોએ તેના ગુણોનો ગેરઉપયોગ કર્યો. લિંગાયત સંત યસવે તો વિજ્ઞાનની કારકીર્દિમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવી, અમલદારી મેળવી, સમય આવતાં કાંતિ કરી અને કુટુંબ સાથે વિજ્ઞાનનો નાશ કર્યો.

એટલે કે મંત્રી વસવે ઇસ્વી સનની ચારમી સદીમાં વિજ્ઞાનને કુવામાં નાખી મારી નાખ્યો. અને કન્યાણીમાંથી જૈનધર્મને નાબૂદ કરવા પૂરા પ્રયત્ન કર્યો. પરિણામે યસવ અને તેના ભાણેજ અન્ન યસવ વિજ્ઞાનના મરણને વિજયોત્સવ માની લિંગાયત મતનો પુનરુદ્ધાર કર્યો.

ત્યારપછી કર્ણાટકમાં યાદવોએ રાજ્ય કર્યું અને છેલ્લે ત્યાં મુસલમાન સત્તા આવી. ગંગાવદી પ્રદેશમાં વિક્રમની છઠ્ઠી સદીમાં ત્રીગ માધવનો ઉનરાધિકારી રાજ અવિનીત હતો, તે જૈન મુનિ વિજયકાર્તિનો ઉપાસક હતો.

આઠમી સદીમાં શ્રીપુરુષના પુત્ર શિવામરે જૈન મંદિર બનાવ્યું હતું.

કેટલાએક શિલાલેખના આધારે સં. ૧૧૪૦માં શંકર નાયક થયાં મનાય છે. જે લંબપ્રલંબવંશીય પદ્મવરાયનો પુત્ર હતો.

સં. ૧૦૦૫માં લક્ષ્મણનો મોટો પુત્ર શંકરગણુ હોવાની યાદી મળે છે.

દક્ષિણના આ રાજ્યોમાં શંકર નામના અનેક રાજ્યો થયા છે.

કુટુંબાકજીનો પ્રતિષ્ઠાપક શંકર—

દક્ષિણના ઈતિહાસમાં શંકર રાજાનાં નામો અને તેની સલાવારી નીચે મુજબ મળે છે.—

- ૧ કાંચીપતિ શિવકોટિ, શિવસ્કંદ, કે શિવકુમાર (ઇસ્વી સનની પહેલી શતાબ્દિ).
- ૨ કલચુરીરાજ કૃષ્ણરાજનો પુત્ર અને બુદ્ધરાજનો પિતા શંકરગણુ (વિ. સં. ૬૪૮ ની પૂર્વે). આ સમયે કર્ણાટકમાં પ્રથમ પુલકેશી રાજા હતો.
- ૩ શ્રીપુરુષનો પુત્ર જૈન રાજા શિવામર (આઠમી સદી)
- ૪ પદ્મવરાયનો પુત્ર શંકર નાયક (સં. ૧૧૪૦)
- ૫ લક્ષ્મણનો મોટો પુત્ર શંકર ગણુ (સં. ૧૦૦૫)

હવે આમાંથી કયા શંકર રાજાએ કુટુંબાક તીર્થની સ્થાપના કરી તે તપાસીએ.

કાંચીપતિ શિવકોટિએ કુટુંબાકજીની સ્થાપના કરી હોય એમ સિદ્ધ થતું નથી, યદ્યપિ જનિ રાગલાલગણીના પત્રના આધારે તે કુટુંબાકજીનો પ્રતિષ્ઠાપક થઈ શકે છે એટલું જ નહીં કિન્તુ તે સમય જતાં જૈન મુનિ પણ બનેલ છે. પરન્તુ તેની તરફેણમાં પુષ્ટ પ્રમાણો મળતા નથી, કેમકે પ્રથમ તો એ પત્ર નિરાધાર છે, તે અર્વાચીન તેમજ કલ્પનાપૂર્ણ છે. પ્રમાણુ રૂપે અંકાતા તીર્થકલ્પ વગેરે સાથે તેનો મેળ મળતો નથી.^૩

આ પત્રમાં આપેલ સંવત કયા રાજાનો છે? તે પણ એક સમસ્યા છે. તે સમયે વિજયભદ્રમુનિ હોવાનું જણાયું, જે વાત પણ થાયું સંશોધન માગી લે છે. દરેક અંકારો

૩. આ જ યતિવરે બીજો પણ એક ગ્રંથ સંગ્રહીત કર્યો છે, જેને અપ્રમાણિક બતાવતુ થયું સાહિત્ય બહાર પડ્યું છે.

શંકરને કલ્યાણીનો રાગ માને છે ત્યારે શિવકોટિ તે કલ્યાણીનો નહીં કિંતુ કાંચીનો રાગ છે એટલે બીજા પ્રમાણે ન મળે ત્યાં સુધી શિવકોટિને કલ્યાણના પ્રતિષ્ઠાતા તરીકે માની શકાય તેમ નથી.

બુદ્ધરાજના પિતા શંકરગણુ કલ્યાણના પ્રતિષ્ઠાપક હોય એમ સાબીત થાય છે. તેણે પ્રથમ પુલકેશીના રાજ્યકાળમાં વિક્રમની છઠ્ઠી સદીના અંતમાં આ તીર્થ સ્થાપ્યું છે.

ચૌલુક્ય વંશીય બન્ને પુલકેશી જૈન કે જૈનધર્મના પ્રેમી રાજાઓ છે. શંકરગણુ અને બુદ્ધરાજ પણ જૈન રાજાઓ છે. ચૌલુક્યોની રાજધાની વાતપી હતું. મંગલેશે બુદ્ધરાજને હરાવીને કલ્યાણીને પણ પોતાના રાજ્યમાં મેળવી દીધું હશે એ સંભવિત છે.

કલચુરીઓ જૈન હતા, તેઓ સરદારના સ્થાને નિયુક્ત હતા તેમજ કલ્યાણીના રાજા પણ હતા. વિજયલરાય પણ સરદારમાંથી અનેક કલચુરીના જૈન રાજા છે એટલે એ વંશ બન્ને રીતે વિખ્યાત છે.

મહાકૂટના સ્તંભમાં અને નેરના તામ્રપત્રમાં બુદ્ધરાજને સરદાર તરીકે ઓળખાવ્યો છે, જેણે વિ. સં. ૬૪૮થી ૬૬૭માં ચુક કરેલ છે. આ રીતે શંકરગણુનો સમય વિક્રમની છઠ્ઠી સદીનો અંત ભાગ માની શકાય છે. બુદ્ધરાજના મરણ પછી કલ્યાણીમાં ચૌલુક્ય સભા રહેતો હશે, જે વાતપી પડતાં જ ત્યાંનો રાજા બની બેઠો હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ નથી. વાત પણ એમ જ છે કે વાતપી-બદામી ભાંગતા ચૌલુક્યોના બે ભાગલા થાય છે અને ગૌણ મનાતી કલ્યાણી મુખ્ય બને છે, ઉન્નત દશાને પામે છે.

આ રીતે કલ્યાણી બુદ્ધરાજ સુધી એટલે વિક્રમની સાતમી સદીના પૂર્વાર્ધ સુધી પાટનગર હતું અને બીજા પુલકેશી પછી એટલે વિ. સં. ૬૮૦ લગભગમાં પુનઃ પાટનગર બન્યું છે.

તે વખતે કલ્યાણી એ મોટું નગર હતું, ત્યાં અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓ બની છે. તે વખતે તે કર્ણાટકમાં ગણાતું હતું, આજે તેની ગણના મહારાષ્ટ્રમાં કે કર્ણાટકમાં થાય છે. અત્યારે તેની પૂર્વમાં તૈલંગ, દક્ષિણમાં કર્ણાટક અને પશ્ચિમ-ઉત્તરમાં મહારાષ્ટ્ર છે એટલે અત્યારે એ ત્રણે દેશોના સીમાડામાં કલ્યાણીનું સ્થાન છે. કુટપાક ત્યાંથી લગભગ ૭૫ કોષ દૂર છે. તે સમયે કલ્યાણી રાજ્યની સીમા તે પ્રદેશ સુધી હતી. તેને વિદ્વાનો દક્ષિણની કાશી કહે છે. તીર્થ હોવાના કારણે કલ્યાણીને આ ઉપનામ મળ્યું હોય એ બનવાનું છે.

આજે કલ્યાણ તીર્થ નિઝામ હૈદરાબાદ રાજ્યમાં છે.

એકંદરે વિક્રમની સાતમી શતાબ્દિ એ કલ્યાણી માટે રાજ્યકાન્તિનો કાળ હતો.

બીજી તરફ એ પણ પ્રમાણ મળે છે કે તે જ શતાબ્દિ કલ્યાણી માટે ધર્મસંક્રાન્તિનો પણ કાળ છે.

આ જિનપ્રભસૂરિ લખે છે કે—શંકર રાજાએ જગત્ત મંદિર બનાવ્યું અને તેની પૂજા માટે ૧૨ ગામ આપ્યાં. અનુક્રમે આકાશમાં અધર રહ્યાં એ પ્રતિમા મિથ્યાત્વ પ્રવેશના કારણે વિ. સં. ૬૮૦માં મંદિરમાં સિંહાસન પર સ્થાપિત થઈ. આ શબ્દો એમ સૂચવે છે કે વિ. સં. ૬૮૦ની આસપાસમાં એવી ધર્મસંક્રાન્તિ થઈ હતી કે જેની અસર કલ્યાણ તીર્થે કે તે પ્રાચીન પ્રતિમા પર થઈ હતી.

ભુલવું ન જોઈએ કે આગ પુલકેશીના ઉત્તરાધિકારીઓ જૈન બની રહ્યા નથી. રાષ્ટ્રકૂટ ત્રીજો તૈલપ તો ચુસ્ત શૈવ હતો. એટલે એ અરસામાં શૈવધર્મ અને જૈનધર્મને અથડામણનો પ્રસંગ આવ્યો હોય એ માની શકાય તેવી વાત છે. આ જિનપ્રભસચિજના કહેવા પ્રમાણે શંકરગણ અને ભુદ્ધરાજના સમય સુધી કુટ્ટપાકજીની મૂર્તિ જે સ્વરૂપે હતી તેમાં અજૈન રાજવંશ થતાં ઇતિરધર્મીઓ દ્વારા અકદમ્ય પરિવર્તન થયું છે.

આમાંથી આપણને એ અચૂક નિર્ણયો મળે છે કે—કુટ્ટપાક તીર્થ વિક્રમની છઠ્ઠી શતાબ્દિમાં શંકરગણના હાથે હયાતીમાં આવ્યું છે. અને વિ. સં. ૬૮૦ સુધી તે ઉત્તન બન્યું. ત્યારપછી અજૈનોના હાથે તેમાં પરિવર્તન થયું હતું.

એટલે કે આ તીર્થનો સંસ્થાપક શંકરરાજ ને કુટ્ટપાકીનો રાજા શંકરગણ છે.

ત્યારપછી શિવામર, શંકરનાયક અને શંકરગણ એમ ત્રણ શંકર રાજાઓ થયા છે. કિન્તુ કુટ્ટપાક તીર્થનો સ્થાપનાકાળ વિ. સં. ૬૮૦ પૂર્વનો છે. બ્યારે આ ત્રણે રાજાઓને પછી થયા છે. એટલે આ રાજાઓ કુટ્ટપાક તીર્થના પ્રતિષ્ઠાપક નથી એ વાત ચોક્કસ છે.

આ રીતે આ દરેક ઐતિહાસિક પ્રમાણે કુટ્ટપાક તીર્થના પ્રતિષ્ઠાપક તરીકે વિ. સં. ૬૦૦ની આસપાસ થયેલ શંકરગણની તરફેણમાં જાય છે.

આ તીર્થ શ્વેતામ્બરીય છે

દક્ષિણમાં શ્વેતામ્બર જૈનધર્મ તો હતો જ. વિક્રમની બીજી શતાબ્દિમાં ત્યાં દિગમ્બર સમ્પ્રદાયનો ઉદ્ભવ થયો એટલે તે પણ દક્ષિણમાં વધવા લાગ્યો. સમય જતાં દક્ષિણમાં શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર એ બન્ને જૈન સંપ્રદાયો ખૂબ ફાટ્યા-ફૂટ્યા છે. એ બન્ને શાખામાં અનેક જૈન રાજાઓ પણ થયા છે, પરંતુ સંપ્રદાય ભેદ કાયમ હતો એટલે શ્વેતામ્બર રાજાઓ અને શ્વેતામ્બર તીર્થોના ઉલ્લેખો દિગમ્બર શિલાલેખોમાં ન હોય એ સ્વાભાવિક છે.

કાકણમાં સીંદહરો, હલસીના કદંબો, મ્હૈસુરના હોયસલો અને શંકરગણ વગેરે ચોક્કસ યુગના જૈન રાજાઓ છે. કુટ્ટપાકજી તે જ વખતે સ્થપાયું છે. દિગમ્બર શિલાલેખોમાં તેનાં નામો નહીંવત્ મળે છે. સંપ્રદાયભેદના કારણે એ બનવું સંભવિત છે. આથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે—શંકરગણ એ શ્વેતામ્બર જૈન રાજા છે અને કુટ્ટપાકજી એ શ્વેતામ્બર જૈનતીર્થ છે. દિગમ્બર ગ્રંથો પણ કુટ્ટપાકજી તીર્થ માટે મૌન છે, જે મૌન કુટ્ટપાકજી શ્વેતામ્બર હોવાની તરફેણમાં જાય છે.

શ્વેતામ્બર ગ્રંથકારો કુટ્ટપાકજીને શ્વેતામ્બરતીર્થ માને છે અને ત્યાંની પ્રતિમાઓ પણ એ જ વાતને ટેકા આપે છે.

દિગમ્બર મૂર્તિઓ એકાન્ત નાગી હોય છે, તેમાં લંગોટ, આભરણ કે આસનભેદ હોતા નથી તેથી તેની મૂર્તિઓ એક જ ગતની બને છે. શ્વેતામ્બર મૂર્તિઓ સાપેક્ષ બનેલી હોય છે, તેમાં લંગોટ, ચક્ષુ, કેશ, આભરણ અને આસનભેદ હોય છે તેથી મૂર્તિઓ વિવિધતાવાળી મળે છે. કાખલા તરીકે—

મથુરામાં એ હજાર વર્ષ પહેલાંની શ્રી આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિઓને ખંભે વાળની લટ કાનરેલી છે. આ ચારમુદ્રિ મોચનું પ્રતિક છે.

કેસરિયાજી તથા મક્કીજી વગેરે સ્થાનોમાં પ્રતિમાજીને સ્પષ્ટ લંગોટ નથી. કારણ ? આ પ્રતિમાજી વિ. સં. ૯૮૦ ની પૂર્વે બનેલી છે. શ્વેતામ્બર વિજયગચ્છની મૂર્તિઓને પણ પ્રાયઃ લંગોટ હોતા નથી.

અંતરિક્ષજી, ભાંદકજી અને મક્કીજી વગેરેમાં અર્ધપદ્માસન મૂર્તિઓ છે.

બનારસમાં એક ઝવેરીના ઘરમાં હીરાની જિનમૂર્તિને મુકુટ કોતરેલ છે.

પટણાના જિનમંદિરમાં પ્રાચીન ત્રણ પ્રતિમા છે, જેની શિલાલિપિ સારનાથની પ્રાચીન લિપિને મળતી છે. જે પૈકાની એ મૂર્તિઓને વસ્ત્ર તથા મુકુટ કોતરેલા છે.

સિંહપુરી તીર્થમાં એ જિનપ્રતિમાઓ પર મોહનમાલા (હાર) કોતરેલ છે.

માવલી અને ઘાસીયામાં જિનપ્રતિમાઓને હાથ તથા બાહ્યબંધ કોતરેલ છે.

અગ્રમેર મ્યુઝિયમમાં વાંસવાડા તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી જિનપ્રતિમાઓને હાર તથા બાહ્યબંધ કોતરેલા છે.

આ પ્રમાણે શ્વેતામ્બર જિનપ્રતિમાઓ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપવાળી પણ મળે છે.

કુસ્પાકજી તીર્થમાં નેષ્ઠએ તો ત્યાં પણ જિનપ્રતિમાઓ આવી જ વિવિધતાવાળી મળે છે. અહીંની દરેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ અર્ધપદ્માસનવાળી છે. અહીં ૭૦ મહાવીરસ્વામીની પ્રાચીન જિનમૂર્તિ છે તે બર્ધપદ્માસનવાળી છે, પીરોજ રંગની છે, હસતા લાવવાળી છે, અલૌકિક છે. ભગવાન માણેકસ્વામિની પ્રતિમા પણ અર્ધપદ્માસન છે, ખારના કારણે કાળા જેવી છે, લંગોટવાળી છે અને સુંદર છે. બીજી પ્રતિમાઓ પણ તેને મળતી છે. અહીં દરેક પ્રતિમાઓને લંગોટ છે.

સત્તરમી સદીના મહાન કાવ્યનિર્માતા શ્રી દેવવિમલગણી લખે છે કે—શ્રી માણેક-સ્વામીની પ્રતિમા આબૂપણે વડે અતિ ઝળહળે છે.

આ રીતે આ દરેક પ્રતિમાઓ શ્વેતામ્બર છે.

આ દરેક પ્રમાણોથી નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે કે કુસ્પાકજી તીર્થ એ પ્રાચીન શ્વેતામ્બર જૈનતીર્થ છે. (ચાલુ)

સુધારો

“ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશના ક્રમાંક ૬૭માં જપાયેલ માવપુરાના વધુ લેખો શીર્ષક-લેખમાં નીચે મુજબ સુધારો કરવો.”

પૃ. ૨૮૧માં જપાયેલ (૩ B) નંબરની કુટનોટના છેડે નીચે મુજબ પંક્તિ વધારવી.

“ પ્રતિષ્ઠાપક આચાર્યશ્રાતુ નામ નથી વંચાતુ **શ્રી વીર + + +**
હરિમિ: વંચાય છે.”

અને પૃષ્ઠ ૨૮૨માં [૧૧ A] નંબરના મુળ શિક્ષાલેખ સાથે જપાયેલ ઉપરની પંક્તિ ત્યાંથી રદ કરવી.

જૈનદૃષ્ટિએ ભૂગોળ-ખગોળ

લેખક—પંચાસજી મહારાજ શ્રી ધર્મવિજયજી ગણી

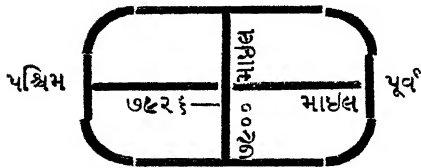
(ગતાંકથી આશુ)

પ્રશ્ન—વર્તમાનમાં શોધાયેલ એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા તેમજ ઓસ્ટ્રેલિયા દેશોનો સમાવેશ જૈનદૃષ્ટિએ ગણાતા જ'બ્હીપના સાત મહાક્ષેત્રો પૈકી એક ભરતક્ષેત્રવર્તી' છ ખ'ડોમાંના કયા ખંડમાં સમાવેશ માનવો ઉચિત લાગે છે ?

ઉત્તર—વૈતાલ્ય પર્વત તેમજ વૈતાલ્યને બેઠી લવણ સમુદ્રમાં મળનાર ગંગા સિન્ધુથી ભરતક્ષેત્રના છ વિભાગો થયેલા છે. તે છ વિભાગો-ખંડ પૈકી નીચેના ત્રણ ખંડોમાં ઉપર જણાવેલા વર્તમાન પાંચે દેશોનો સમાવેશ માનવો તે ઠીક લાગે છે, અને એ પ્રમાણે માનવામાં આસ કોઈ વિરોધ આવતો હોય તેમ વિચારદૃષ્ટિએ જણાતું નથી, કારણ કે શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ ભરતક્ષેત્રની પહોળાઈ પરં યોજન અને ૬ કળા છે. અને નીચેના અર્ધા વિભાગમાં રહેલા ત્રણ ખંડની પહોળાઈ ભરતના સમગ્ર પ્રમાણની અપેક્ષાએ અર્ધથી ન્યૂન છે. તો પણ પાશ્ચાત્યવિદાનો દક્ષિણ ધ્રુવથી ઉત્તર ધ્રુવનું નેટલા માપલ પ્રમાણ અંતર માને છે તેના કરતાં જરૂર દક્ષિણાર્ધ ભરતના ત્રણ વિભાગનું પ્રમાણ વિશેષાધિક છે. પૂર્વ સમુદ્રથી પશ્ચિમ સમુદ્ર પર્યાંત લંબાઈ ૧૪૪૭૧૧૬' યોજન પ્રમાણ છે, જ્યારે સમગ્ર પૃથ્વીના એક છેકાથી બીજા પર્યાંતની (પરિઘની) લંબાઈ લગભગ ૨૫૦૦૦ માપલ પ્રમાણ છે, પૂર્વપશ્ચિમ વ્યાસ ૭૯૨૬ માપલ પ્રમાણ અને ઉત્તર-દક્ષિણ વ્યાસ ૭૬૦૦ માપલ પ્રમાણ છે. એ અપેક્ષાએ વર્તમાનમાં શોધાયેલ દેશોનો ભરતના નીચેના ત્રણ ખંડમાં સમાવેશ કરવો તેમાં કોઈ વિરોધક હેતુ હોય તેમ ખ્યાલમાં આવતું નથી.

હાલમાં મનાતી પૃથ્વીનું માપ—

૨૫૦૦૦ માપલ ઉત્તર

દક્ષિણ

(હાલની પૃથ્વી પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી

૭૯૨૬ માપલ છે અને ઉત્તરથી દક્ષિણ ૭૬૦૦ માપલ છે, પરિધિ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ૨૫૦૦૦ માપલ છે.)

પ્રશ્ન—જ્યારે (અમદાવાદની અપેક્ષાએ) આ દેશમાં સૂર્યોદય થાય છે, તે અવસરે અમેરિકા વગેરે દૂર દેશમાં લગભગ સંધ્યાનો ટાઈમ હોય છે, તે પ્રમાણે ત્યાંથી આવતા વાયરલેસ ટેલિગ્રાફ વગેરે સાધનોથી જાણવામાં આવે છે, એટલે કે અમેરિકામાં થતા સૂર્યોદય તેમજ સૂર્યાસ્તનું અંતર આ દેશની અપેક્ષાએ લગભગ નવઠશ કલાકનું સમજાય છે, તે મુજબ ઇંગ્લેંડ, જર્મની વગેરે દેશોમાં તેમજ ખુદ હિન્દુસ્થાનમાં રહેલ મદ્રાસ, કલકત્તા વગેરે શહેરોમાં પણ કોઈ દેશો છ કલાકનું, કોઈ દેશો ચાર કલાકનું તો કોઈ સ્થાને કલાકનું સૂર્યોદય તથા સૂર્યાસ્ત સંબંધી અંતર પડે છે, તેમાં શું કારણ હશે ? જૈન શાસ્ત્રોમાં અનેક વખત વાંચવામાં આવે છે કે 'જ્યારે ભરતક્ષેત્રમાં દિવસ હોય, ત્યારે મહાવિદેહમાં રાત્રિ હોય છે, જ્યારે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં દિવસ હોય છે ત્યારે ભરતક્ષેત્રમાં રાત્રિ હોય છે, એ એકદેશીય આખત વાંચવાથી અથવા સાંભળવાથી કોઈ એમ પણ કહે છે કે

અમેરિકામાં હિંદુસ્થાનથી સૂર્યોદય મુર્યાસ્ત, દિવસ-રાત્રિ સંબંધી લગભગ વિપરીત ક્રમ હોય છે તે અમેરિકાને 'મહાવિદ્યે' કેમ નહીં કહી શકાય ? શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણવાવાળાઓ તો મહાવિદ્યેમાં સદાશય ચતુર્થ આરો, તીર્થંકરોનો સદ્ભાવ, મોહાગમનનો અવિરલ, તેમજ સ્વાભાવિક શક્તિવાન મનુષ્યને ત્યાં જવાની શક્તિનો અભાવ વગેરે કારણોથી અમેરિકાને મહાવિદ્યેનું નામ સ્વમામાં પણ આપતા નથી, તો પણ સૂર્યોદય તેમજ મુર્યાસ્ત સંબંધી જે દશ કલાકનું અંતર પડે છે તેમાં શું કારણ છે ?

ઉત્તર—પ્રથમ જણાવવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે ભરતક્ષેત્રની પૂર્વસમુદ્રથી પશ્ચિમસમુદ્ર પર્યાંતની લંબાઈ ૧૪૪૭૧૬૬ યોજન પ્રમાણે છે. વર્તમાનમાં શોધાયેલ એશિયાથી અમેરિકા પર્યાંત પાંચેય ખંડોનો સમાવેશ પણ ભરતના દક્ષિણાર્ધ વિભાગમાં હોવાનું ચુકિત પૂર્વક આપણે જણાવી ગયા છીએ. ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર ગોડવવામાં આવેલ ફરતો યાત્રિક દીપક પ્રારંભમાં પોતાની નજીકના પ્રકાશોગ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રકાશ આપે છે, એ જ દીપક યત્રના બલથી જેમ જેમ આગળ ખસતો જાય છે તેમ તેમ પ્રથમ પ્રકાશિત ક્ષેત્રના પાછલા અમુક વિભાગમાં અધિકાર થવા સાથે આગળ આગળના ક્ષેત્રમાં પ્રકાશ થતો જાય છે, તે જ પ્રમાણે નિષ્ઠ પર્વત ઉપર ઉદય પામતો (દષ્ટિગોચર થતો) સૂર્ય પ્રારંભમાં પોતાનું જોડું પ્રકાશ ક્ષેત્ર છે, તે ક્ષેત્રમાં આવતા નજીકના ભાગમાં પ્રકાશ આપે છે અર્થાત્ તે સ્થાનમાં રહેલા મનુષ્યોને સૂર્યનો પ્રકાશ મળવાથી સૂર્યોદય થયાનું ભાન થાય છે. મેરુની પ્રદક્ષિણના ક્રમે ફરતો સૂર્ય જેમ જેમ આગળ આવે છે તેમ તેમ પાછળના ક્ષેત્રોમાં અંધકાર થવા સાથે તે ક્ષેત્ર સંબંધી આગળ આગળના વિભાગોમાં પ્રકાશ થતો જોવાથી તે વખતે સૂર્યોદય થયો તેવો ખ્યાલ આવે છે, અને એ હિસાબે ભરતક્ષેત્રના અર્ધ વિભાગમાં રહેલા પાંચે દેશોમાં ભુદા ભુદા સ્થળોની અપેક્ષાએ સૂર્યોદય તેમજ મુર્યાસ્તનું દશ કલાક આઠ કલાક યાવત્ કલાક વગેરે પ્રકારનું અંતર પડે તેવાં ડાઘ પ્રકારનો વિરોધ આવતો હોય તેમ જણાતું નથી. આ વસ્તુને જ બરાબર વિચારવામાં આવે તો ચોક્કસ જણાઈ આવશે કે અમદાવાદ, મુંબઈ, પાલીનાણા કે કલકત્તા ડાઘ પણ વિવક્ષિત એક સ્થાનને આશ્રયી દિવસનું પ્રમાણુ આર કલાક અથવા અમુક ઋતુમાં ચોદ કલાક લાંબે રહે, પરંતુ દક્ષિણાર્ધ ભરતના પૂર્વ ઝડા ઉપર જ્યારથી પ્રકાશ પડ્યો-સૂર્યોદય થયો ત્યારથી કે પશ્ચિમ ઝડા સુધી સૂર્યાસ્તના સમયને ભેગા કરીશું તો આઠ પ્રહર અર્થાત્ ૨૪ કલાક સુધી સમગ્ર ભરત ક્ષેત્રના ડાઘ પણ વિભાગની અપેક્ષાએ સૂર્યના પ્રકાશનું અસ્તિત્વ હોય તેમાં ડાઘ પણ બાધક હેતુ દેખાતો નથી. પૂર્વનિષ્ઠની નજીક જગ્યાએથી સૂર્યનો દેખાવ થતો હોવાથી અને પશ્ચિમનિષ્ઠની નજીક જાય ત્યારે અદૃશ્ય થતો હોવાથી તેનું પરિધિક્ષેત્ર લગભગ સવાલાખ ક્ષેત્ર યોજનપ્રમાણુ થાય, અને કલાકની પાંચહત્તર યોજનપ્રમાણુ ગતિના હિસાબે સૂર્યગતિ ગણતાં ચોવીસે કલાક સૂર્ય સમગ્ર ભરતમાં ડાઘપણ જગ્યાએથી ભુદા ભુદા કાળે દેખાય તેમાં કદી હરકત નથી. શ્રીમંદક પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે:—

પદમપહરાદિકાલા, જંબુદીર્ઘમિ દોસુ પાસેસુ ।

લઙ્ઘંતિ પગસમયં તદ્દેવ સંવરથ નરલોપ ॥ ૧ ॥

ટીકા—પદ૦ । પ્રથમપ્રહરાદિકા ઉદયકાલાદારમ્ય રાત્રેશ્ચતુર્થયામાન્યકાલં યાવન્મેરોઃ સમન્તાદહોરાત્રસ્ય સર્વે કાલાઃ સમકાલં જન્મ્બુદ્વીપે પૃથક્ પૃથક્ ક્ષેત્રે લઙ્ઘન્તે । ભાવના યથા-મરતે યદા યતઃ સ્થાનાત્ સૂર્ય ઉદેતિ તત્પાશ્ચાત્યાનાં

વૃત્તરાણાં લોકાનામસ્તકાલઃ । ઉદયસ્થાનાધોવાસિનાં જનાનાં મધ્યાહ્નઃ, પર્વ
કેષાશ્ચિત્ પ્રથમપ્રહરઃ, કેષાશ્ચિદ્ દ્વિતીયઃ પ્રહરઃ, કેષાશ્ચિત્ તૃતીયઃ પ્રહરઃ,
કચિન્ મધ્યરાત્રઃ, કચિન્ સંધ્યા, પર્વ વિચારણયાઽપ્રહરમ્મધ્યે કાલઃ સમકં
પ્રાપ્યતે, તથૈવ નરલોકે સર્વત્ર જમ્બહવીપગતમેરોઃ સમન્તાત્ સૂર્યપ્રમાણેનાપ્રહર-
કાલસંભાવનં ચિન્ત્યમ્ ।

ગાથાનો ભાવાર્થ:—જમ્બહવીપમાં અને આબુએ પહેલો પ્રહર વગેરે કાળ વિભાગો
એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે મનુષ્યલોકમાં સર્વત્ર સમજવું.

ટીકાનો ભાવાર્થ:—સૂર્યોદયથી પ્રારંભીતે ગતિતા ચતુર્થ પ્રહર સુધીના અઠોરાત્રના
પ્રથમ પ્રહરાર્ધ સર્વે કાળવિભાગો મેકની ચારે આબુએ જમ્બહવીપમાં એક સાથે જુદા જુદા
ક્ષેત્રોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે ભરતક્ષેત્રમાં જે ધ્યાનેથી ગર્વ દિવસ પામતો બનેલ છે,
તે સ્થાનની પાછળના દૂરવર્તી ક્ષેત્રમાંના લોકોને સૂર્યનું દર્શન અર્ધ થતું હોવાથી સૂર્યનો
અસ્તકાળ છે, જે સ્થાને સૂર્ય છે, તેની નીચેનાં ક્ષેત્રોના લોકોને મધ્યાહ્નકાળ છે, આમ
એક ભરતક્ષેત્રમાં જ ડાઈ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ હતું પહેલો પ્રહર હોય ત્યારે તે જ અવસરે
તે જ ભરતના ડાઈ બીજા વિભાગોમાં ડાઈ સ્થળે બીજો પ્રહર, ડાઈ સ્થળે ત્રીજો
પ્રહર, ડાઈ સ્થળે સાયંકાળ, ડાઈ સ્થળે મધ્ય રાત્ર એમ ચારે પ્રહર સંબંધી કાળ એક સાથે
પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ આખા અરાબર ધ્યાન દઇને વિચારવાની છે, અને એમ નો અરા-
બર વિચારાય તો અમેરિકા અને હિંદમાં સૂર્યોદયનું જે દશ કલાકનું અંતર પડે છે એટલે
કે અહીં દિવસ હોય ત્યારે ત્યાં લગભગ રાત્રિ હોય અને ત્યાં દિવસ હોય ત્યારે અહીં રાત્રિ
હોય એમ છતાં એ અર્ધ ભરતક્ષેત્રમાં તે ભરતક્ષેત્રમાં છે, પણ અમેરિકા એ મહાવિદેહ
નથી એમ સુખેથી માની શકાય છે.

પ્રશ્ન—ઉત્તરધ્રુવ વગેરે કેટલાંક સ્થાનો આજની ભૂગોળમાં એવી રીતના જણાવવામાં
આવે છે કે ત્યાં લગભગ એક સાથે ૭ મહિના સુધી દિવસ તેમજ ૭ મહિના સુધી
રાત્રિ હોવાનું કહેવાય છે, તો તે શી રીતે બની શકે ?

ઉત્તર—૭ મહિના સુધી સૂર્યનો એક ધારે પ્રકાશ અને ૭ મહિના સુધી એકધારી
રાત્રિ એવું જે કહેવાય છે તે માટે તે તરફની પરિસ્થિતિને જાણવાવાળાઓને વધુ ઝંઝા
ગતરી પૂછવામાં આવતાં એવા ખુલાસા મળે છે કે—અમુક ૭ માસના દિવસોમાં પ્યાર
કલાક તો અહિંના જેવું—અર્થાત્ દિવસ જેવું અજવાળું રહે, રાત્રિ દિવસના જેવું અજવાળું
ન હોય તેમ રાત્રિ જેવો તદ્દન અંધકાર પણ ન હોય, પણ ઝાંખ અજવાળું હોય. અમુક
૭ માસમાં રાત્રિ તો રાતના જેવો અંધકાર અને દિવસે સૂર્યના પ્રકાશ જેવું અજવાળું
નહિ પણ ઝાંખ અજવાળું હોય. આ પ્રમાણે આ વસ્તુ નો હોય તો પ્રથમના પ્રશ્નોત્તરમાં
જણાવેલ છે કે—ભરતક્ષેત્રના પૂર્વ છેદાથી પશ્ચિમ છેદા સુધીમાં જુદા જુદા વિભાગને આશ્રય
આકે પ્રહર સુધી પણ સૂર્યદર્શનનો સંભવ છે તો પછી તે જ ભરતના લગભગ મધ્ય-
ભાગમાં ઉત્તરદિશાવર્તિ વૈતાલ્ય પર્વતના ડાઈ પણ ઉંચાણ પ્રદેશમાં એવું સ્થાન વિચારવું
જોઈએ કે સૂર્ય જ્યારે ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે આકે પ્રહર સુધી સૂર્યનો સ્પષ્ટ અથવા
ઝાંખો પ્રકાશ તે સ્થાને આવી શકે અને દક્ષિણાયનમાં ગયા પાઠ આકે પ્રહર સુધી સૂર્યના
પ્રકાશનો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ અભાવ હોવાથી રાત્રિ થતી હોય તો તેમાં કંઈ વિરોધ
આવે તેમ જણાવું નથી. છતાં આવી આખતો બહુ જ વિચારણા માગે છે તે ચોક્કસ છે. (ચાલુ)

छेदपींड तथा सामायिक-भाष्य

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

[१] छेदपींड

दिगम्बरीय शास्त्रोंमें छेदग्रंथकी कमीना थी, वह कार्य भी आ० इन्द्रनन्दीने सुलझा लिया। उन्होंने श्वेताम्बर आगमोंके सहारे छेदपींड शास्त्र बनाया।

यह ग्रंथ शेट माणिकचंद्र शास्त्रमाला-वम्बई की तरफसे प्रकाशित “प्रायश्चित्त-संग्रह” में छप गया है। दिगम्बरीय मुनिओंके लिये सबसे प्राचीन यही प्रायश्चित्त-ग्रंथ है। यह सारा ग्रंथ आ० श्री भद्रबाहुस्वामी कृत “कल्पव्यवहार” के आधार पर बनाया गया है। यह बात ग्रंथनिर्माताने भी स्पष्ट रूपसे जाहीर कर दी है। ग्रंथकर्ताकी यह उदारता है। उन्होंने साफ लिखा है कि—

पवं दसविध पायच्छिसं भणियं तु कप्पववहारे ॥

जीदम्मि पुरिसभेदं णाउं दायव्वमिदि भणियं ॥

छेदपींड गा० २८८ ॥

साफ बात है कि इस शास्त्रकी रचना श्री बृहत्कल्पसूत्र और व्यवहार सूत्र के आधारसे की गई है।

इस प्रकार दिगम्बरीय छेदग्रन्थ भी श्वेताम्बर शास्त्रसे बनाये गये हैं।

दिगम्बर विद्वानोंको दिगम्बर शास्त्रोंका मूल श्वेताम्बर शास्त्र है। यह बात खटकती है अतः वे अब दिगम्बर समाज के लिये नये प्रायश्चित्त ग्रन्थ बनानेके लिए कोशिश कर रहे हैं। और दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ संघ अंवालाने ता० १८, २, १९३८ के अधिवेशनमें प्रस्तुत विषयके बारेमें एक प्रस्ताव भी कर लिया है, जो इस प्रकार है—

प्रस्ताव-५ “भा० दि० जैन संघका यह अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि समाजमें फैली हुई दण्डव्यवस्थाकी वर्तमान अव्यवस्थाको दूर करनेके लिये निम्नलिखित विद्वानोंकी एक समिति कायम की जाय जो कि शास्त्रीय प्रमाणोंके आधार पर इस अव्यवस्थाको दूर करनेके लिये समाज के लिये उपयोगी दंडव्यवस्थाका रूप निश्चित करे”।

प्रस्ताव-७ वेमें सात विद्वानोंके नाम वगैरह आते हैं।

इन प्रस्तावोंसे स्पष्ट है कि दिगम्बरीय साहित्य वास्तवमें पराश्रित है और पंडितोंकी कल्पनाओंके पर निर्भर है। जिस समाजमें शास्त्रोंके

निर्माता गृहस्थ हैं उस निर्ग्रन्थ पद के पक्षपाती समाजका साहित्य कितना दरिद्र है—अल्प है यह बात पाठकोंको पुनः बतानेकी आवश्यकता नहीं है। इस हालतमें उन गृहस्थीओंके वचन ही जिनवाणी माने जाय उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। अस्तु, कुछ भी हो वे विद्वान् भी श्वेताम्बरीय शास्त्रोंके आधार पर या कल्पनाओंके तरंग पर एक ग्रन्थ बनालेंगे तो भविष्यके दिगम्बर समाजमें धीतरागप्रणित शास्त्र याने जिनेन्द्रवचन माना जायगा।

[२] सामायिक-भाष्य

[एक दिगम्बरीय विधिग्रन्थ]

जैसे श्रीमद् वट्टेरक आचार्यने आवश्यकनिर्युक्तिके नकलरूप षडावश्याधिकार बनाया वैसे ही काष्ठासंधी दिगम्बर विद्वान् आ० प्रभाचन्द्रने विशेष-आवश्यकभाष्यकी नकल करके सामायिकभाष्य बनाया है।

यह सामायिकभाष्य प्राकृत-संस्कृतमें बना है और सटीक है। यह ग्रंथ हस्तलिखित ४८ पत्रोंका है। यद्यपि इसका नाम सामायिकभाष्य है, मगर इसमें सुबह और श्यामकी मुनिक्रियाका संग्रह है। परमार्थसे इसको षडावश्या (प्रतिक्रमण) नाम दिया जाय तो भी ठीक है।

इसी ग्रंथके अंतिम ४ पत्रोंमें लिखित टीका-पाठसे पता चलता है कि: सामायिक-भाष्य नंदीतटका ग्रन्थ है।

श्रीनन्दीतटसंघमंडनविधौ ज्ञानांबुधावाश्रयम् ।

पंचाचारविचारणैकचतुरं रत्नत्रयाराधकम् ॥ (पत्र-४६)

ये नित्यं व्रतधर्ममंत्रनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः ।

षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियासाधवः ॥

शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिकाः ।

मोक्षद्वारकपाटपाटणभटाः प्रीणन्तु मां साधवः ॥ (पत्र-४७)

इसके अन्तमें लेखककी प्रशस्ति निम्नप्रकार है—(पत्र-४८)

॥ इति सामायिकभाष्य समाप्त ॥ संवत् १६९९ वर्षे कार्तिकमासे शुक्ल-पक्षे ११ रवौ दिने श्रीअकलेश्वरग्रामे श्रीनेमिनाथचैत्यालये श्रीकाष्ठासंधे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ० श्रीरामसेनाश्रये तदनुक्रमेण भ० श्रीविंशतकीर्ति-तत्पट्टे भ० श्रीविश्वसेन तत्पट्टे भ० श्रीलक्ष्मीसेन विजयराज्ये, भ० श्री श्रीभूषण तस्य शिष्य उपाध्याय श्रीशीलभूषण तत्शिष्य उपाध्याय श्री हेमकीर्तिविजय-राज्ये, संघवी विमलदास लक्ष्मण (संघवी लक्ष्मण तत्सुत संघवी श्रीविमल-दास) लक्ष्योत् । शुभं भवतु । कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु । जयस्तु ॥ श्री ॥ पत्र ४९

मैं पहले मूलाचारके प्रकरणमें लिख चुका हूं कि श्री गणधर भगवान् रचित आवश्यकके चतुर्विंशतिस्तवनसूत्र १ व ६ को जोड़ कर श्रीमद् वट्टेरकजीने मूलाचार के ७ वें परिच्छेदकी ४२वीं गाथा बनाई है। सामायिक

भाष्यकारने उससे आगे कदम बढ़ाये हैं और थोड़ासा परिवर्तन करके सारा चतुर्विंशतिस्तव पाठ ही उठा लिया है।

(१) आवश्यक सूत्र (जिनागम) में चतुर्विंशतिस्तव पाठ इस प्रकार है—
लोगस्स उज्जोयगरे धम्मतित्थयरे जिणे

अरिहंते कित्तस्स चउवीसपि केवली ॥ सूत्र० १ ॥

उत्तम० सूत्र २ ॥ सुविहिं सूत्र ३ ॥ कुंथु० सूत्र ४ ॥

एवं मए अभिधुआ विहुयरयमला पहीण जरमरणा ।

चउवीसपि जिणवरा तित्थयरा में पसीयन्तु ॥ सूत्र ५ ॥

सामायिक भाष्य पृ० १५ में चतुर्विंशतिपाठ निम्न प्रकार है—

थोसाम्यहं जिणवरे, तित्थयरे केवली अणंतजिणे,

णरपवरलोयमहिप, विहुयरयमले महप्पणे ॥ १ ॥

लोगस्सुज्जोयगरे, धम्मतित्थकरे जिणे वन्दे ।

अरहंते कित्तस्से, चउवीसं च केवलीणो ॥ २ ॥

उत्तह० ३ ॥ सुविहिं० ४ ॥ कुंथुच० ५ ॥ एवं मए० ६ ॥

सामायिक-भाष्यमें पहली गाथा नई की है, २-३-४-५ गाथाएं आवश्यकसूत्रोंसे कुछ फेरफार करके ली हैं, और छठी गाथा आवश्यकसूत्रसे ज्यों की त्यों संगृहीत की है। मगर गाथा १ और ६ में उल्लिखित “विहुयरयमले” विशेषण दो बार आता है जो प्रथम गाथाकी कृत्रिमताका गवाह बन जाता है ॥

(२) जैन षडावश्यकमें श्रीसिद्धसेन दिवाकरजी के बाद ‘नमोर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥ १ ॥’ पाठ पढ़ा जाता है। दिगम्बर सामायिक भाष्य में भी उस पाठ का अनुकरण मिलता है की— (पृष्ठ-१६)

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः ।

सर्वजगद्भ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ॥ १ ॥

(३) कलिकालसर्धज्ञ श्री हेमचन्द्रस्वरिजीके अविनीत शिष्य बालचन्द्रजीने चैत्यवेन्दनकी वृत्तिकास्तुति बनाई है। यहां उसकी तीसरी श्रुतस्तुतिको उठाकर सामायिक-भाष्यमें श्रुतभक्ति अधिकारमें जोड़ दी है। वह यह है— (पत्र—४२)

अर्हद्वक्त्रप्रसूतं गणधररचितं द्वादशांगं विशालं,

चित्रं बह्वर्थयुक्तं मुनिगणवृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः ॥

मोक्षप्राप्त्यारभूतं व्रतचरणफलं ज्ञेयभाषप्रदीपं,

भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारं ॥ १ ॥ पत्र ५२ ॥

उपर लिखे प्रमाणोंसे सिद्ध है कि उपलब्ध दिगम्बर सामायिकभाष्य श्री आवश्यक सूत्रके भाष्यके सहारेसे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके बादमें बना है ।

यह ग्रन्थ सरासर श्वेताम्बरीय अनुकरण रूप है ।

જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજી સંબંધી

ત્રણ સળંગાઓ

સંગ્રાહક-મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

સત્તરમી સદીના આર્યાવર્તના ઇતિહાસમાં મોગલ સમ્રાટ અકબરનું નામ મોખરે તરી આવે છે તેમ એ સમયના જૈન ઇતિહાસમાં જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીનું નામ મોખરે ગણાય છે. સત્તરમી સદીના એ સૌથી શ્રેષ્ઠ જૈન જ્યોતિર્ધર હતા એમ કહેવું જરાય વધુ પડતું નથી. એ મહાપ્રાભાવિક આચાર્યપુંગવે જૈન શાસનની શતમુખ પ્રભાવના કરવા માટે સતત પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો. એમનો યુગ જૈનોના વર્ચસ્વ માટે સુવર્ણ-યુગ સમાન હતો. કેવળ જૈન જગતમાં જ નહીં પણ સમ્રાટ અકબર, મહારાણા પ્રતાપથી માંડીને મોટા નાના અનેક રાજવીઓ, વિદ્વાનો તેમજ સામાન્ય જનતા ઉપર પણ તેમના પ્રભાવનો પ્રકાશ પથરાયો હતો. અને એનું જ એ પરિણામ છે કે એમના સંબંધી અનેક ઉલ્લેખો જૈન-જૈનેતર ગ્રંથોમાં મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે.

ઈડર તેમજ વિળપુરના જ્ઞાનભંડારમાંથી એમના સંબંધી ત્રણ સળંગાઓ મળી આવી છે. આ સળંગાઓ જગદ્ગુરુના જીવન ઉપર પ્રકાશ નાખવા ઉપરાંત જૂની ગુજરાતીના નમુના રૂપ છે એટલે એ વધુ ઉપયોગી છે એમ સમજી અહીં આપવામાં આવી છે. આશા છે આથી વિદ્વાનોને લાભ થશે.

[૧] શ્રી ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાયકૃત સળંગાય×

- ॥ ૮૦ ॥ સરસ વચન દ્વિધં સારદા, ગણધારી હો;
ગાઉં તપગચ્છ રાઉ, હીર ગણધારી હો. (૧)
ચઉહ વિદ્યા રતનાગર, ગણુ; ધનધન નાથી માઉ, હીર૦ (૨)
મૂરતિ મોહણુ વેલ્લડી, ગણુ; વાણી સુધારસ પાન, હીર૦ (૩)
સુંઠર સાધુ શિરોમણિ, ગણુ; સોહઈ યુગહ-પ્રધાન, હીર૦ (૪)

× શ્રી ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાયકૃત આ સળંગાયની મૂળ હસ્તલિખિત પ્રત વિળપુર (ગુજરાત)માંના આચાર્ય શ્રી શુદ્ધિસાગરસૂરિજીના જ્ઞાનભંડારમાં છે, જેનો અંક ૩૬૪ નો છે. આ પ્રત એક પાનાની છે.

આ સળંગાયમાં શ્રી હીરવિજયસૂરિજીનું અતિસંક્ષેપમાં જીવન-જીવનનો મુખ્ય મુખ્ય કાર્યો-આપેલ છે. ખાસ કરીને સમ્રાટ અકબર સાથેનો સંબંધ અને તેથી થયેલ શાસન-ઉન્નતિનાં કાર્યોનો ઉલ્લેખ આમાં આવેલ છે. આ કૃતિ શ્રી ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાયની હોવાથી ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ એનું બહુ મહત્ત્વ ગણી શકાય.

નિસિદ્ધિન ગાવધં ગોરડી,	ગણુ૦;	કીરતિ અધિક સોભાગ,	હીર૦	(૫)
લક્ષુ વય સંયમ આદરં,	ગણુ૦;	પરમ ધરિઉ વધરાગ,	હીર૦	(૬)
વિજયદાન સૂરિતલું,	ગણુ૦;	સીસ પરમ ચોગિંદ,	હીર૦	(૭)
ચરણ-કમલ સેવા કરઈ,	ગણુ૦;	વિદ્યાધર સુરવિંદ,	હીર૦	(૮)
અવલભૂપ દિલ્લીપતિ,	ગણુ૦;	વાત સુણી સુલતાન,	હીર૦	(૯)
તેડાવેં ગુફરાણ્યા,	ગણુ૦;	તબહી લખ્યો ફરમાન,	હીર૦	(૧૦)
ગુજરથી ગુફ ચાલીયા,	ગણુ૦;	પુહતા પૂરવ દેસ,	હીર૦	(૧૧)
ઉચ્છવ સંઘ કરઈ ઘણા,	ગણુ૦;	ગુફા દિઉ ઉપદેશ,	હીર૦	(૧૨)
સાહ અકબરકું મિલ્યા,	ગણુ૦;	પુચ્છઈ ધર્મ વિચાર,	હીર૦	(૧૩)
દયા-મારગ દેગાડિયા,	ગણુ૦;	ખયરમ ફિર ખલાસ,	હીર૦	(૧૪)
જનમ માસ સંવચ્છરી,	ગણુ૦;	ખાર દિવસ અમારિ,	હીર૦	(૧૫)
નવરોજ સંકેમિ દિનિ,	ગણુ૦;	રવિદિન જીવ મ મારિ,	હીર૦	(૧૬)
દાણુ છોરાયા જીજ્યા,	ગણુ૦;	કરણી કરઈ સાર,	હીર૦	(૧૭)
સુંદર મતિ દિ ધર્મની,	ગણુ૦;	સયલ લોક ઉપકાર,	હીર૦	(૧૮)
ગુજરથી ગુફ પધારિયા,	ગણુ૦;	નીકી ભઈ સભ પાત,	હીર૦	(૧૯)
વાચકે ભાનચંદ કરઈ વીનતી,	ગણુ૦;	તીરથ જગહ વિખ્યાત,	હીર૦	(૨૦)
શ્રીશત્રુંભ સુખતા કીયા,	ગણુ૦;	સયલ સંઘ આસાન,	હીર૦	(૨૧)
ચંદ્ર-દિવાકર-સાગર,	ગણુ૦;	નીંકા કરઈ ગુણગ્યાન,	હીર૦	(૨૨)
ભણઈ ગુણઈ જે સાંભલઈ,	ગણુ૦;	તસ ધરિનવઈ નિધાન,	હીર૦	(૨૩)

॥ ઇતિ સન્ન્યાય ॥

[૨] પંડિત વિવેકહર્ષવિરચિત^૧ સન્ન્યાય

[ઢાળ-પહેલી : રાગ-રાગવલ્લભ]

સરસ વચર દિહી સરસતી પ્રણમી શ્રી ગુફપાય,
 શુણુચું જિન શાસન ધણી શ્રી હીરવિજયસૂરિરાય;
 જગ ગુફ ગાઈઅ માન્યો અકગર સાહિર;
 જસ પટ હીયજી, શ્રી વિજયસેન ગણનાહો રે. (૧)

૧ પંડિત શ્રી વિવેકહર્ષ વિરચિત આ સન્ન્યાય ત્રણ ઢાળમાં બાવીસ કડીમાં સમાપ્ત થાય છે. પહેલી ઢાળમાં છ કડીઓમાં જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીનાં કાર્યોનો-મહિમાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી ઢાળની છ કડીમાં જગદ્ગુરુના અંતિમ સમયનું-એમના સમાધિમય સ્વર્ગવાસનું વર્ણન આપ્યું છે અને છેલ્લી-ત્રીજી ઢાળની દસ કડીમાં જગદ્ગુરુના દેહના અંતિમ સંસ્કારનું ભલકલયું વર્ણન કવિએ આપ્યું છે. તેમજ અગ્નિસંસ્કારની બુધિ ઉપર પ્રગટેલ અમત્કારનું વર્ણન આપ્યું છે. આ ત્રીજી ઢાળની બધી કડીઓમાં એક સરખા

- સાહે કુરા કુસિયન્દ્રમા. નાત્રી માત મરકાર;
 શ્રી વિજયદાનમૂરિ-પટધણી, શ્રી હીરણ જગત્ર શૃંગારો રે. (૨)
 જિણિં નિજ-પર-સિદ્ધાન્ત, પામ્યો પરગટ પાર;
 શીલિ શુલિભદ્ર જોડલી, વૈરાગિ વચરકુમારો રે. (૩)
 મહિમા દેખી માનિતો, અકબર સાહે સુલતાન;
 પેસકસી પુસ્તક તણી, દોવધ પ્રયમ બહુમાનિ રે. (૪)
 જેણિ જિનધર્મ જગાવિઉ, જોવધ નિત્યજ વારિ;
 વરસ પ્રતિ પટમાસની, વરતાવી જીવ અમારી રે. (૫)
 જેણિં દોડાવ્યો જીજી, મુકાવ્યું જગિ દાણુ;
 બલિ લાખ મેહલાવિઆ, ધમ કીધા જગ આસાનો રે. (૬)

[ઢાળ-ખીણ : રાગ-મારણી]

મુગતુ અવિચલ વિમલાચલ ગિરિનારિતુ રે, જિણિકરિ જગ કરિઈ યાત્ર;
 તે જસ હીરણ તુજ વિણ કહું કુણુ અવરનધરે, છાજઈ શુણિમણિપાત્ર.
 હીરણ ન વીસરઈ રે, કહું હીરણ ! કિમ વીસરઈ રે. (એ આંકણી) [૭]
 તીરથ યાત્ર કરી શુરૂ હીરણ સમોસર્યા રે, ઉના નથર મઝાર;
 બિંબ પ્રતિષ્ઠા પ્રમુખ મહોત્સવ દીવ દીવનારે, શ્રાવક કરઈ ઉદાર,
 હીરણ કિમ વિસરઈ રે. [૮]

સંવત સોલ બાવન્ન (૧૬૫૨) ભદ્રવ માસઠં રે, કરીઅ સંલેખન સાર;
 સુદિ દસમી મધ્ય રાત્રિ જગાવી સાધુનંદ રે, સમજાવઈ સાધુશૃંગાર,
 હીરણ કિમ વિસરઈ રે. [૯]

નિજ નિર્વાણુ-સમય કહી અણસણુ આદરી રે, પચખંધ ચ્યારિ આહાર;
 ઇગ્યારસિ સુપ્રભાતઠં નવ અંગિ પુજિઆ રે, અદીઅ પહર લગઈ સાર,
 હીરણ કિમ વિસરઈ રે. [૧૦]

સ્વઈ કરાવઈ સંધ્યા પડિછંમણું પ્રભુ રે, જિમ દેશના ઘઈ જિનવીર;
 ગણુઈ નુકાર તે વહી બઈસી પદમાસણુઈ રે, આદરઈ શુરૂ સાહસ ધીર,
 હવઈ જપઈ શુરૂ હીર. [૧૧]

પદો નથી, પણ ઝોઝા-વધતાં પદો આવે છે. મૂળ હરત પ્રતમાં આ સજ્જાયના અંતમાં
 'ઇતિ શ્રી હીરવિજયસરિ નિર્વાણુ સજ્જાય સમાપ્ત' એમ જે લખ્યું છે તે યથાર્થ છે.

આ સજ્જાયની મૂળ પ્રત વિક્રમ સંવત ૧૬૬૫ માં લખેલી ઇશરના જ્ઞાન ભંડારમાં
 વિદ્યમાન છે. ત્રીજી સજ્જાય પણ એ જ મૂળ પ્રતમાં આપેલ છે. એટલે એ બન્ને સજ્જાયો-
 વાળી એ પ્રતની અંતિમ પુષ્પિકા ત્રીજી સજ્જાયના અંતે આપી છે.

રે ગચ્છઘોરી જિજ્ઞુસાસણ હીવાવયો રે, સાધયો ધંડ પર લોકિ;
 ધમ કહી તુકારવાલી પાંચમી માંડતઇ રે, હીર પુહુતા સુરલોકિ.
 હીરજી કિમ વિસરઇ રે. [૧૨]

[ઢાળ-રાગ રામગિરિ]

જગનઇ વાહલુ રે હીરજી, હીર નિરવાણી જાણી કરી;
 આળ્યો દિવ વિમાન રે, કરવા મહોચ્છવ ગાનાર,
 કલિમાહિ અછેરા સમાન રે, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૩)

વિમાન તે નજરઇ દીકૂઈ, સિંહલેહ સરવાસિ ભટ રે;
 તસ સુત પાણી દેખઇ પરગટ રે, વાણી હવિ રે આકાશમાં,
 તે પણિ નિસુણી ઉદભટ રે, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૪)

રાત્રિ અંગ જે પૂજઈ, લ્યાહરિ અઢી હબાર રે;
 માંડવી હોઇ ઉદાર રે, કરિ અકથી પાણી સાર રે,
 તિહાં ઐઠી ચ્યારી હબાર રે, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૫)

માંડવી નિપજી જળ રહી, તવ રહિ રાતિ ઘડી ચાર રે;
 તપ ઘંટા નાદજે વાજિઈ, જેહલુ ઈંદ્રનુંસાર જાણ્યો વર્ણ અઢારહિ,
 પછઈ વાગા સાત ઉદાર, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૬)

જળ અયમાહિ પોઠાડિયા જિહાં લગઇ દીકીઈ અંત રે;
 તિહાં લગઇ પુજઅઈ અતિઅંગ રે, રયા નાણે મનિ રંગ રે,
 જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૭)

પનર મણિ સુકડી ભલી, અગરની ત્રણિ મણિ જાણિ,
 કપુર રતિ ત્રિણિ શેર, તિહાં મલ્યું ચુઉ શેર પાંચ પ્રમાણે રે;
 કરતુરી બઈ શેર અમજાણી રે, કેસર શેર ત્રિણિ વખાણિ રે.
 જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૮)

ધણિપરિ હીર અંગ સંસ્કારિઈ, લ્યાહરી સાત હબાર રે,
 ઇતિ તિહાં નિરવાણી રે,
 તિણિ વાડિ જે કર લાઇઆ, તિહ જે મોરયા સહકાર રે;
 કૂલિઆ તિહ સહકાર રે એકજ રાત્રિ મઝાર રે,
 અદ્ભુત એહ અપાર રે, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૧૯)

પારિખ મેઘ કરાવીહું તિહાં, શુંલ તિહાં અતિ અભિરામ રે;
 તિહાં રાત્રિ આળ્યા દેવતા, કરઈ હીરના શુણ આમ રે,
 નાહી કહું ઇચ્છી તામ રે, જગનઇ વાહલુ રે હીરજી. (૨૦)

વાજિત્ર વાજેઈ તેણી ઠામી રે, પ્રસિધ્ધ હલું આપી ગામી રે;
 તિહાં શ્રેત્રઈ જે વાસો વસઈ, વાણીઈ નાગર જાતી રે;
 તિણી તિહાં જાઈ નઈ જોઈયું, ઉદ્યોત વન મઝારી રે;
 કાનઈ સુણ્યઈ ગીત ગાન રે, વાજિત્ર દેવતા વાત રે;
 નજરઈ દેખઈ સાક્ષાત રે, સમ કરી કહઈ પ્રભાત રે;
 જગનઈ વાહલું રે હીરજી. (૨૧)

[કલશ]

ઈઅ વીરશાસન જગત્ર લાસન શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરે,
 જસુ શાહી અકબર દત્ત છાજઈ બિરદ સુંદર જગજીરે;
 જસપટ પ્રગટ પ્રતાપી ઉગયો વિજય સેન વિદવાકરે,
 કવિરાજ હર્ષાનંદ પંડિત વિવેક હર્ષ સુહંકરે (૨૨)
 “ધૃતિ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વર નિર્વાણ સળંગાય સમાપ્ત.”

[૩] શ્રી જયવિજયજીકૃત સળંગાય

સુહૃદુર પાય પ્રણમી કરી રે, ગાસ્થું તપાગચ્છરાય રે;
 લવિયણુ ભાવ ધરી લજો રે, જિમ લવનાં હુંખ જાય રે.
 રજ (?) કરી સાચું અકબર શાહજી રે. (૧)

... .. x

ચઠતઈ સુલઈ સંઠવી રે, જમ્બિજય કરીઈ વખાણી રે;
 અમુલિક હીર હીરજી પામિઈ રે, હોજો તાસ ચરણાંબુજ ત્રાણ રે
સાચું અકબર શાહજી રે. (૧૦)

ખીજી તથા ત્રીજી એમ બન્ને સળંગયો ઇડરના શ્રી જૈનશ્વેતાંબર સંઘના જ્ઞાન-
 ભંડારમાંની ૧૦૬૪ નંબરની એ પાનાની હસ્તલિખિત પ્રત ઉપરથી ઉતારવામાં આવી છે.
 આ પ્રતના અંતે નીચે પ્રમાણે પુષ્પિકા આપેલ છે :—

સં. ૧૬૯૫ વર્ષે માદરવા વદિ ૧૩ દિને પંડિતજીદામણિ ૫ મી ૫ સુરસૌ-
 ભાગ્યગણિ તં શિષ્ય ગણિ ન્યાન (જ્ઞાન) સૌભાગ્યેનાડલેલિ સોદ્દિયામમધ્યે ।

† આ સળંગયમાં જગદ્ગુરૂ શ્રી હીરવિજયજી સંજીવી કેટલાક ચમત્કારોનું વર્ણન
 આપવામાં આવ્યું છે.

x આ સળંગય કુલ ૧૦ કડીની છે, તેમાં પુષ્કળ અશુદ્ધિ હોવાથી માત્ર તેની
 પહેલી અને છેલ્લી કડી જ અહીં આપી છે, અને વચલી આઠ કડી નથી આપી. ખીજી
 અને ત્રીજી—એ બન્ને સળંગયો એકજ હસ્તપ્રતમાં હોવાથી એનો ઉલ્લેખ કરવો ઉચિત
 ધાર્યો છે કે જેથી જરૂર જણાય તો મૂળ હસ્તપ્રતમાંથી એ જોઈ શકાય.

આંદનવાડાના પ્રતિમા-લેખો

સંગ્રાહક—મુનિરાજ શ્રી જિનભદ્રવિજયજી

આંદનવાડા એ મેવાડ અને મારવાડની સરહદ ઉપર આવેલું ન્હાનું ગામ છે. એની ગણના મેવાડમાં કરવામાં આવે છે. અહીં જૈનોનાં આશરે પચીસેક ઘર છે, જે ભક્તિપરાયણ છે. પૂજ્ય મુનિરાજોનો વિહાર એ પ્રદેશમાં વિશેષ થવા પામે તો સારો લાભ ગણ શકે એમ છે. આ ગામ અજમેર ચિતોડ વચ્ચેની રેલ્વે ઉપરના વિજયનગર સ્ટેશનથી ચૌદ માઇલની દૂરી ઉપર આવેલું છે. ત્યાં એક જિનમંદિર છે જેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાની ખાસ જરૂર છે. આ જિનમંદિરમાંની જિનપ્રતિમાઓના નિલાલેખો અમે ઉતાર્યા હતા તે અહીં આપું છું. આશા છે બીજા શિલાલેખોની જેમ આ લેખો પણ જૈન ગુરુ-પરંપરાના તેમજ ઇતિહાસના અંકડાઓ મેળવવામાં ઉપયોગી થઈ પડશે. આ આંદનવાડાને આંધન-વાડા તરીકે પણ સંબોધવામાં આવે છે.

પાષાણ પ્રતિમાના લેખો

આંદનવાડાના જિનમંદિરમાં મૂલનાયક તરીકે શ્રી કેસરિયાનાથ એટલે કે શ્રી આદિ-શ્વર ભગવાનની પ્રતિમા ધિરાજમાન કરેલ છે, પણ એ પ્રતિમા ઉપર કોઇ લેખ કોતરેલ નથી એથી એ મૂળનાયકની પ્રતિમા સિવાયની બીજી પ્રતિમાએ ઉપરના લેખો અહીં આપવામાં આવે છે.

(૧) મૂલનાયકની ડાબી બાજુની પ્રતિમાનો લેખ

॥ સંવત ૧૬૭૧ વર્ષે અગહન વદી.....ઓ. જ્ઞા. ચેતા માર્યા ચેતલ
[૨]^૧.....પ્ર. તપગચ્છે મ. શ્રી વિજયદેવસૂરિભિઃ ।

(૨) મૂલનાયકની જમણી તરફની પ્રથમ પ્રતિમાનો લેખ

॥ સ. ૧૬૭૭ (૮) વર્ષે મ. શુ. ૬.....[૨]...પ્ર. તપાગચ્છે મ.....।

(૩) મૂલનાયકની જમણી તરફની બીજી પ્રતિમાનો લેખ

॥ સ. ૧૬૪૫ વર્ષે.....[૨].....તપાગચ્છે સોમ... ।

ધાતુપ્રતિમાઓ ઉપરના લેખો

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સાતફણાની પ્રતિમા ઉપરનો પડિમાત્રામાં લખાયેલ લેખ—

(૧) ॥ ૮૦ ॥ સંવત ૧૨૭૫ જ્યેષ્ઠ જ્યુ(વ)દિ ૧ જનૌ પિતૃ વોહહી માતૃ
શાન્તિ તયોઃ શ્રેયોઽર્થે પુત્ર રાજાન્-સિદ્ધાન્ગાં વિંચં સારિસં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીહરિમદ્ર-
સૂરિશિષ્યૈઃ શ્રીધનેશ્વરસૂરિભિઃ ।

^૧ આ રીતે [] આવા કાટણ્ણા કૌ સમાં આપેલ અંક મૂળ લેખની તે તે પંક્તિને બતાવવા માટે આપ્યા છે.

(૨) સં. ૧૫૦૪.....ઉપકેશગચ્છે શ્રીકક્કસૂરિભીઃ ।

(૩) સં. ૧૫૧૩ વર્ષ જ્યેષ્ઠ વ. ૩ સુચન્તિગોત્રે મ. સા. હાલા માર્યા
હરધો પુત્ર સા. સારંગ મા. સુમગલ પિતૃ૦.....શ્રીસુમતિનાથવિવં
કા૦ પ્ર૦ શ્રીધર્મઘોષગચ્છે શ્રી પદ્મચન્દ્રસૂરિપદ્મે શ્રીમહીતિલકસૂરિભિઃ ।

(૪) સં. ૧૩૮૬ આષાઢ ૫ શનૌ.....શ્રીદેવમદ્રસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।...

(૫) સં. ૧૫૧૮.....ચરતરગચ્છે આચાર્ય શ્રી જિનમદ્રસૂરિભિઃ ।

(૬) સં. ૧૫૦૪ વર્ષે વૈશાખ વદિ ૧૧ સોમે શ્રી શ્રીમાલજાતીય મ. પાતલ
માર્યા પ્રીમલદે સુત શુધા.....આતૃશ્રેયોર્થે શ્રીચન્દ્રપ્રમસ્વામિવિવં કારાપિતં
શ્રીબ્રહ્માણગચ્છે શ્રી૦ મણિચન્દ્રસૂ૦ પ્રતિષ્ઠિતં સૂરિણા સૂરિભિઃ । સમીવાસ્તવ્ય ।
શ્રી આદીશ્વર ભગવાનના ચોવીશ વડા ઉપરનો લેખ—

(૭) સં. ૧૫૨૧ વર્ષે જ્યે. શુ. ૧૫ પ્રાગ્વાદ જાતીય સં. અર્જન મા. ટલકુ
સુત સં. વસ્તા મા. રામી સુત સં. ચાંદા મા. જીવિણી શુત લીંવા આકા પ્ર૦
કુદુમ્બયુતેન ૭૨ ચતુર્વિંશતિપટ્ટાન કારદ્વા સ્વશ્રેયસે શ્રીઆદિમાથ ચતુર્વિંશતિ-
પટ્ટઃ કારિતઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ શ્રીપિપરતક્ષે [તપાપક્ષે ?] શ્રીસોમસુન્દરસૂરિસન્તાને
શ્રીરત્નશેખરસૂરિપદ્મે શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિભિઃ ।

શ્રી પદ્મપ્રભુની પ્રતિમા ઉપરનો લેખ—

(૮) સં. ૧૫૧૨.....આગમગચ્છે શીલરત્નસૂરિ આદિપ્રમદસૂરિ
આદિ નામો આપ્યાં છે.

શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા ઉપરનો લેખ

(૯) સં. ૧૬૭૭.....કક્કસૂરિ ।

શ્રી નમિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા ઉપરનો લેખ—

(૧૦) સં. ૧૫૧૦.....લઘુસંતાનીય ઉપકેશ જ્ઞાતિ.....પ્ર૦
દ્વિવંદનીકગચ્છે મ. શ્રીસિદ્ધસૂરિભિઃ ।

શ્રી ચંદ્રપ્રભુની પ્રતિમા ઉપરનો લેખ—

(૧૧) સં. ૧૫૩૬.....પ્ર૦ શ્રીકક્કપદ્મે શ્રીસાધુદેવસૂરિ ।

એક અમારી સંબંધી લેખ

પ્રસંગોપાત આ આંદનવાડાના ઉપાશ્રય-દેરાસરની દિવાલ ઉપર વિક્રમ સંવત ૧૮૫૧
ની સાલનો એક શિલાલેખ જોવાયેલો છે તે પણ અહીં આપવામાં આવે છે. આ શિલા-
લેખ એક પ્રકારના અમારી પાળવા સંબંધી કરેલા દરાવ જેવો છે. વરસના અમુક સમય
દરમ્યાન-ખાસ કરીને ચોમાસાના ચાર મહિના સુધી-ઘણી નહીં ચલાવવાનો નિર્ણય કર્યાનો
એમાં ઉલ્લેખ છે. બીજી પણ કેટલીક હકીકતનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આવા
અમારી-લેખો એ જાનાનાં વર્ચસ્વ અને જાહેરાતોનાં સચક ગણી શકાય. દિવાલ ઉપર
કાતરવામાં આવેલ આ શિલાલેખ ત્યાંના સંઘના ચોપડામાં પણ ઉતારવામાં આવ્યો છે.
ઉપયોગી સમજીને એ લેખની અક્ષરશઃ નકલ અહીં આપી છે. લેખની ભાષા મેવાડી-
મારવાડી છે.

શ્રી ગણેશાય નમઃ

“રાજશ્રી અખેસિંહજીકા રાજમેં ઘણાં ચોમાસાકી રહી ઇ માફક સુરેસું, સુખ નાથા નાના રાઠા સમસ્ત બાંધનવાડાકા તેલીકા કહેવાસુ બાસ્કા એકટ સમટ આયા બેધરાજજી મેધરાજજી ઉમેદજી સુરવા પોખરણી* કરુખા બાંધનવાડા માંહી ચોમાસો રાખ્યો. સાવન વદ ૧ સું લગાય કાર્તિક સુદ ૧૫ તાંચ ઘાણાં રાખી, સા. સુંડાજીકી સમસ્ત ચૌદશકો છે. માસ ૧ માં સુદ વુદ ચૌદશ દોનો રાખી. ઘાણાં મેં માંકી ખુસી સું રાખી ઘાણાં દોનું લખ્યા માફક પાલસ્યાં. સમેરજી બેધરાજજી મેધરાજજી પ્રેમરાજજી સુંડાજીકા પેટ પરવાર બેટા પોતાઇં માફક કીઠા બારાંકો જમણાર હોસી જે મેં તો ઘાંણી સાડું જમણો લહેણ લહેણોં પંચા માફક લેસ્યાં ઈન સિવાય માના રવાતી ઔર પંચાં આકર દિની ચોકો હોસી તો મેં તો ખૂટલાર આદમી એક જમસ્યાં. ગાંવકા પંચ બારાં જતસી જઠાં ખૂંટ દીઠ આદમી જતસી. બારલી ગામાઈ લેંણ હોસી જે જીણુમાફિક ખૂંટ દિઠ તેલીયાંને દેસી. દરખત પંચોલી શંભુ રામદત્ત તેલ્યાંકા કહેવાસું માંડયો છે. સંવત ૧૮૫૧ મીતી વૈશાખ વદિ ૬ શુક્રવાર.”

નોંધ-જે પૂજ્ય મુનિમહારાજે બાંદરવાડાના આ પ્રતિમા-લેખાનો સંગ્રહ કર્યો છે તે પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી જિનભદ્રવિજયજીની દીક્ષા આ ગામ-બાંદરવાડામાં જ થઇ હતી. ગૃહસ્થ અવસ્થામાં તેઓ સુરત-નિવાસી શેઠશ્રી જીવજીયંદ ધરમચંદ ઝવેરીના નામથી ખ્યાત હતા. તેઓએ પૂજ્ય મુનિમહારાજશ્રી દર્શનવિજયજી (દીલ્હીવાળી ત્રિપુટી)ના સદુપદેશથી તેઓના શિષ્ય તરીકે વિક્રમ સંવત ૧૮૯૭ ના માહ વદિ દશમના દિવસે બાંદરવાડામાં ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. આથી બાંદરવાડા ગામે એ દિવસની યાદમાં દર વર્ષે માહ વદિ દશમના દિવસે પાખી પાળવાનો ઠરાવ કર્યો છે.

અ.

*આઠાણુ જાતીમાં મળતી આ વ્યંક વણિક જાતીમાં અને ખાસ કરીને એસવાળ ખાતિમાં પણ મળે છે. અહીં આ હલેખ વૈશ્ય માટે છે.

માલપુરાના વધુ લેખો

સંગ્રાહક તથા સંપાદક-મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

મુનિસુવ્રતસ્વામીના મંદિરના ધાતુ-પ્રતિમા-લેખો

માલપુરામાંથી પાયાણુ પ્રતિમાઓ ઉપર જે વધુ લેખો મળ્યા હતા તે 'શ્રી જ્ઞેન સત્ય પ્રકાશ'ના ક્રમાંક ૬૭માં આપણે જોઇ ગયા. આ લેખો ઉપરાંત ખીજા પણુ કેટલાક ઉપયોગી લેખો મળ્યા છે તેમાં ધાતુપ્રતિમા ઉપરના લેખો મુખ્ય છે. દરેક ધાતુ-પ્રતિમા ઉપરનો આખો લેખ ન આપનાં એમાંની હકીકત કોષ્ટક રૂપે અહીં આપી છે તેથી એ લેખોમાંથી મળતા ઐતિહાસિક અંશો વધુ સુગમતાથી સમજી શકાશે.

તીર્થાંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	આવકલું નામ આદિ
૧ અન્વિતનાથ	૧૮૮૬	રત્નપ્રભસૂરિ	—	—
૨ પાર્શ્વનાથ	૧૪૬૭ જેઠ વદી ૫	જિનવદ્વલસૂરિ	ખરતરગચ્છ	શ્રીમાલોચાતીય જેસાના પુત્ર
૩ —	—	દેવગુપ્તસૂરિ	ઉકેશગચ્છ	એષી શાલોગ
૪ —	૧૪૧૪	માણિકસૂરિ પટે- વચરસિંહસૂરિ	—	—
૫ શાંતિનાથ	૧૪૪૭ ફાગણ શુદી ૮ સોમ	હેમચંદ્રસૂરિ જયતિલકસૂરિ	—	ઉકેશચાતીય આલણુદેવી
૬ „	૧૫૩૧ માગસર	લક્ષ્મીસૂરિ	ધર્મશ્રોધગચ્છ	ઉપકેશચાતીય ઉત્કૃત બાલ્કા ગોત્રીય
૭ અન્વિતનાથ	૧૫૨૫ માઘ વદી	સોમસુંદરસૂરિ રત્નશેખરસૂરિપટે લક્ષ્મીસાગરસૂરિ	નપાગચ્છ	ગ્રાગ્વાટ ચાતિય
૮ —	૧૧૪૯ જ્યેષ્ઠ શુદી ૯	(આ પ્રતિમા પ્રાચીન છે)	—	સુદાવ
૯ શાંતિનાથ	—	શ્રી સૂરિ	કોરંટકીયગચ્છ	—
૧૦ કુંથુનાથ	૧૫૨૪ વૈશાખ શુદી ૨ રવિ	ગુણસમુદ્રસૂરિપટે ગુણધીરસૂરિ	પૂર્ણિપાપક્ષ	શ્રીમાલ ચાતીય સહજનક

તીર્થંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	આવકતું નામ આદિ
૧૧ કુંથુનાથ	૧૫૨૭ જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૦	લક્ષ્મીસાગરસૂરિ	તપગચ્છ	પાલડીવાસી પ્રાગવ. સહજનક
૧૨ સુમતિનાથ	...૬૬ ફાગણ શુ.	—	નાણાવાણગચ્છ	—
૧૩ પદ્મપ્રભ	૧૫૩૩ ફાગણ વદિ ૬	સોમસુંદરસૂરિ સંતાને લક્ષ્મીસાગરસૂરિ	તપગચ્છ	વરસા
૧૪ કુંથુનાથ	૧૪૮૭	પૂર્ણચંદ્રસૂરિપદ્મે ભટ્ટારક શ્રી હેમહંસ	”	—
૧૫ અરનાથ	૧૪૮૭	—	—	—
૧૬ નમિનાથ	—	નન્નસૂરિ	કારંટગચ્છ	—
૧૭ ધર્મનાથ	—	હેમવિમલસૂરિ	તપગચ્છ	કિશનગઢ વાસ્તવ્ય પ્રાગવાટ જાતીય સોમાક
૧૮ વિમલનાથ	૧૫૨૪ ચૈત્ર	વીરસૂરિ	બ્રહ્માણગચ્છ	શ્રીમાલ જાતીય, કતાર વાસ્તવ્ય રાગ
૧૯ શાંતિનાથ	૧૩૩૯ ફાગણ સુદિ ૮	મહેન્દ્રસૂરિ	નાણુકીયગચ્છ	એષી આશાધર
૨૦ પાર્શ્વનાથ	૧૨૦૯	ધર્મસેનસૂરિ	—	—
૨૧ શાંતિનાથ	—	સોમસુંદરસૂરિ પદ્મે જ્યેષ્ઠચંદ્રસૂરિ	તપગચ્છ	દીસા વાસ્તવ્ય
૨૨ આદિનાથ	—	...સિંહસૂરિ	—	—
૨૩ વાસુપૂજ્ય	૧૫૦૫ મહા શુદ્ધિ ૧૫	શાંતિસૂરિ	સંકેરકગચ્છ	ઉકેશ જાતીય
૨૪ —	૧૩૦૬	ધર્મસૂરિ શિષ્ય વર્ધમાનસૂરિ	—	—
૨૫ —	૧૫૩૮ ફાગણ	ધનેશ્વરસૂરિ	—	ઉકેશ જાતીય, નાગગોત્ર

તીર્થંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	આવકતું નામ આદિ
૨૬ પાર્શ્વનાથ	૧૩૬૮ (૧૨૬૮ ૬)	શાંતિસુરિ	... કચ્છે	દેહલુ
૨૭ સુવિધિનાથ	૧૫૧૮ જેઠ શુદ્ધિ ૩ ગુરુ	જિનશેખરસુરિ પદ્મે જિનધર્મસુરિ	ખરતર ગચ્છે	ઉદ્દેશ જાતીય, જાગડ- ગોત્ર સા. નિહુલક
૨૮ —	—	—	—	—
૨૯ —	૧૩૭૭ માધ શુદ્ધિ	ગુણશેખરસુરિ	—	—
૩૦ મહાવીર સ્વામી	૧૪૯૩ વૈશાખ શુદ્ધિ ૯ સોમ	—	—	પ્રાગવાટ જાતીય, ડિડિલાવાલા વ્ય. દેદા
૩૧ પાર્શ્વનાથ	—	મદ્દલવાદિ સંતાને અષ્ટી કાયાકારીત (૧)	નાગેન્દ્ર કુળ	—
૩૨ અજિતનાથ	—	—	—	—
૩૩ શાંતિનાથ	૧૫૧૦ ચૈત્ર વદિ ૪ શનિ	સોમસુંદરસુરિ પદ્મે ભ. સુનિસુંદરસુરિ રત્નશેખરસુરિ	તપાગચ્છ	ઝોસવંશે, અભ્યુન સંતાનીય
૩૪ પાર્શ્વનાથ	—	(મદ્દલવાદિ ગચ્છની મૂર્તિ જેવી મૂર્તિ છે)	—	શાંતિનાથ
૩૫ —	૧૨૧૧ શુ. ૧૨ સોમ	(સુંદર મૂર્તિ છે)	—	—
૩૬ —	૧૪૯૨ માધ શુદ્ધિ ૫ શુક્ર	—	—	—

શ્રીસુનિસુવ્રતસ્વામીના મંદિરમાંના ગુરૂસ્તુપમાંની પાદુકા
આ પાદુકાની ગોઠવણી અને તેમાંનું લખાણ આ પ્રમાણે છે.—

૧	૩	૫	
૨	૪	૬	
૧	૩	૫	૭
૨	૪	૬	૮

ઉપરના છ ખાનાંની પાદુકાઓ માટે નીચે મુજબ લખાણ છે.

૧ શ્રી ચંદ્રપ્રભુપાદુકા, શ્રીરત્ન શ્રી.

૨ શ્રી મહાવીરપાદુકા કલ્યાણ

૩ શ્રી શાંતિનાથપાદુકાઓ નમઃ કલ્યાણમસ્તુ શ્રી.

૪ શ્રી અહિનાથપાદુકાઓ નમઃ

૫ શ્રી નેમનાથપાદુકાઓ નમઃ

૬ શ્રી પાર્શ્વનાથપાદુકાઓ નમઃ

આ કોષ્ટકમાંના ઉપરના ૭ સિવાયનાં બાકીનાં આઠ ખાનાઓમાં અષ્ટ મંગળ છે અને તેમાં છેલ્લા સાતમા તથા આઠમા નંબરના ખાનામાં નંદાવર્ત તથા સ્વનિક મુકેલ તે નોંધવા યોગ્ય છે.

આ પાદુકાની શિલાની ચારે બાજુ ચાર પંક્તિમાં નીચે મુજબ લેખ આપ્યો છે. (પંક્તિ કૌંસમાં આપી છે.)

[૧] ॥ ૮૦ ॥ સંવત્ ૧૬૧૫ વર્ષે તાઈલા (?) વદિ ૧૫ દિને રવિવારે પુષ્યન [૨] ક્ષત્રે સોની ગોષ્ઠે સંઘવી રાયસિંઘ માર્યા સુરજદે તત્પુત્ર સા પાદ્મગા [૩] શ્રી આદિનાથપાદુકા કારિતા પ્રતિષ્ઠિતા પં. તેજસા. ગણિભિઃ [૪] સંઘવી વર્ષમાન અમરસિંઘ શ્રમણસંઘસ્ય કલ્યાણમસ્તુ ।

આ ચાર લીંટીઓમાં ત્રીજી લીંટી પાદુકાની સન્મુખ ડોલા રહેતાં સામેના ભાગમાં કાતરેલી છે.

એક બીજી પાદુકા ઉપરનો લેખ

[૧] ॥ ૮૦ ॥ સંવત ૧૭૨૪ વર્ષે [૨] શ્રીવૈશાખમાસે કૃષ્ણપક્ષે તૃતી-
[૩] યાયાં સોમે શ્રીપાસચંદ્રસૂરિગ- [૪] ંછે ઋષિ શ્રીઠાકુરસિ શિષ્ય મુ- [૫] નિ
શ્રીસુખાનન્દપાદુકે ।

માલપુરાની તપાગચ્છીય પ્રાચીન દાદાવાડીની* પાદુકાના લેખો

આ દાદાવાડીમાંની સૌથી મોટી દેરી અત્યારે દાદુપથી સંપ્રદાયના બાવાઓના કબ્ર-
નમાં છે. એ દેરીમાં જગદ્ગુરૂ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની પાદુકા હોવાની માન્યતા છે. દાદાવાડી
માલપુરા ગામથી એ દર્શાગ દૂર છે.

પહેલી પાદુકા

આ પાદુકાની રચના પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે શ્રીમુનિસુવતસ્વામીના
મંદિરમાંના ગુરુસ્તંભમાંની પાદુકા જેવી જ હોઈ તેમાં ઉપરના ૭ ખાનામાં પાદુકાઓ અને
નીચેના આઠ ખાનામાં અષ્ટમંગળ આપે છે. એમાં અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે પાદુકાઓ
આપવામાં આવી છે.

૧ પં. શ્રી સુવધિસાગરજીપાદુકે.

૨ પં. શ્રી જિનરંગસાગરજીપાદુકે.

૩ આ ખાનામાં પાદુકાના અદક્ષે નીચે મુજબ લેખ છે.

“ ॥ ૮૦ ॥ સંવત ૧૮૪૨ શાકે ૧૭૦૭ વર્ષર્તમાને માસાનાં માસોત્તમમાસે
વૈશાખમાસે શુભે કૃષ્ણપક્ષે તિથૌ ૫ પંચમ્યાં મૃગુવાસરે પાદુકા પ્રતિષ્ઠિતમ્ । ”

૪ શ્રી આદિનાથ પાદુકા સ્થિતે.

૫ પં. શ્રી. પ્રતાપસાગરજીપાદુકે.

૬ પં. શ્રી. નિત્યસાગરજીપાદુકે

* જે રીતે આ સ્થળની ગોઠવણી છે તે ઉપરથી દાદાવાડી શબ્દ એને વધુ અધિકારનો લાગ-
વાથી સુગમતા માટે એનો પ્રયોગ અહીં કર્યો છે. આ ઉપરથી એ સ્થળ આ નામે પ્રસિદ્ધ છે એમ
માનવાની જરૂર નથી.

આ પાદુકાની ચોક્કીના આગલા ભાગ ઉપર નીચે મુજબ લેખ આપેલ છે—

“ પાદુકા પ્રતિષ્ઠિતં શુભં ભવતુ કલ્યાણમસ્તુ દ્રવ્યપુરનયરમ્યે પ્રતિષ્ઠિતઃ”
બીજી પાદુકા ઉપરના લેખો

ઉપરની પાદુકાની ચોક્કી ઉપરાંત બીજી એક ચાર પાદુકાઓવાળી ચોક્કી છે એમાં પણ ઉપરના અનુક્રમે નીચે મુજબ નામો છે.

(૧) પં. શ્રી. ચારિત્રસાગરપાદુકા (૨) પં. શ્રી. સુખનસાગરપાદુકા (૩) પં. શ્રી. કથ્યાણુસાગરપાદુકા (૪) પં. શ્રી. ખેમસાગરપાદુકા.

આ પાદુકાઓની ૧-૩ અને ૨-૪ પાદુકાઓના અર્ધ ભાગમાં વચ્ચે આ પ્રમાણે લખાણ કોતર્યું છે—

‘સંવત્ ૧૬૭૧ વર્ષે જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૧૧ રવિ શ્રી તપાગચ્છે વિજય.

બીજી કેટલીક પાદુકાઓના લેખો

આ એ ચોક્કીઓ ઉપરાંત અહીં બીજી કેટલીક પાદુકાઓ છે જેના લેખો નીચે મુજબ છે—

(૩) પં. શ્રીદયાસાગરજી ચરણ સુશીલ્ય જ્ઞાનસાગરજી ઘાસીસાગર માલપુરામધ્યે મતિ ફાગણ શુદ્ધિ ૬ સંવત ૧૮૮૭ વૃહસ્પતિવાર ।

(૪) પં. શ્રીવીરસાગરજીકા ચરણાર પ્રતિષ્ઠા ધ્યા(જ્ઞા)નસાગર માલપુરામધ્યે મતિ ફાગણ શુદ્ધિ ૬ વૃહસ્પતિવાર સં. ૧૮૮૭

(૫) [૧] સંવત ૧૯૬૦ કા શકે ૧૯૧૦ કા પ્રવર્તમાને માસોત્તમમાસે [૨] જ્યેષ્ઠમાસે શુક્લપક્ષે ૬ ગુરુવાસરે માલપુરાનગરમધ્યે પ્રતિષ્ઠિતં [૩] પં. શ્રી. ૧૦૦૮ શ્રી ઘાસીસાગરજી ચરણચેલા રૂગનાથ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

માલપુરાના બીજા મંદિરના લેખો

માલપુરામાં બીજું નાનું મંદિર શ્રી આદિનાથ ભગવાનનું છે, મંદિર સુંદર છે. તેની પાસે ધર્મશાળા છે. મંદિરથી નીચે ઉતરતાં સીડી સામે મણિભદ્રજી છે. આ મંદિર આદિનાથજીકા મંદિર, છોટા મંદિર અને વિજયગચ્છકા મંદિરના નામે ઓળખાય છે. ધર્મશાળાની બહાર મંદિરની નીચે સડક પર બેઠેલું નાનું મંદિર-ડેરી છે.

આ મંદિરમાં મૂળનાયક શ્રી આદિનાથ પ્રભુ છે. એ પ્રતિમા ઉપરનો લેખ માત્ર આટલો જ વંચાય છે. શ્રી અનિલસ્વામી x x x શ્રીજિનચન્દ્રસુરિભિઃ ।

મૂળનાયકની પ્રતિમાના સિંહાસનમાં અર્પણ દરનારનું નામ આ પ્રમાણે છે—

“ નાજીમ ગુલાબચંદજી દઢાકી માતા સેગળી કુંવરવાઈ કાર્તિક શુક્લા ૧૬ સં. ૧૯૬૨”

મૂળનાયકજીની જમણી તરફની એ તથા ડામી એ પ્રતિમાઓના લેખ વંચાતા નથી. તેમજ મૂળનાયકની ડાબી તરફના ગભારામાંની ત્રણ પ્રતિમાના લેખો પણ નથી વાંચી શકાતા. જમણી તરફના ગભારામાંની જિનદત્તસુરિની પ્રતિ ઉપરનો લેખ વંચાય છે જે આ પ્રમાણે છે—

સં. ૧૪ × × વર્ષે મહાશુદિ ૫ બુધે ઉકેશ્વરે નવલક્ષશાસ્ત્રા સા. રામદેવ-
પુત્ર સાહ ધરણા પ્રભાવકેન શ્રીચરતર શ્રીજિનદત્તસૂરિપ્રતિમૂર્તિકારાપિતે
પ્રતિષ્ઠિતે શ્રીજિનસાગરસૂરિભિઃ ।

શ્રીજિનકુશલસૂરિની મૂર્તિનો લેખ

સં. ૧૪૮૬ વર્ષે જ્યેષ્ઠવદિ ૫ શુક્ર સા. રામદેવ મા. સંમલાદે પુત્ર સા.
સોદ્ધનાકેન શ્રેયોર્થે શ્રીજિનકુશલસૂરિમૂર્તિ કા. શ્રીચરતરગચ્છે શ્રીજિનવર્ધન-
સૂરિપદ્મે પ્ર. શ્રીજિનચન્દ્રસૂરિભિઃ ।

એક પાદુકા ઉપરનો લેખ

સંવત ૧૬૮૪ વર્ષે વૈશાખવદિ ૭ ગુરો શ્રીવિજયગચ્છે મ. શ્રીઉદયસાગર-
સૂરિ તત્પદ્મે શ્રીજિનસાગરસૂરિ ઋષિ શ્રોપદાર્થજી પાદુકે પ્રતિષ્ઠિતે × × × ।

ધાતુપ્રતિમાના લેખોનો કોડો

તીર્થંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	શ્રાવકનું નામ આદિ
૧ આદિનાથ	૧૩૩૦ જ્યેષ્ઠ વદી ૫	શાંતિસૂરિ	સંડેરગચ્છ	શ્ર. માણિકમાતા શ્રા. ભિમયા પુત્ર
૨ મહાવીર- સ્વામી	૧૩૬૧	મહેન્દ્રસૂરિપદ્મે આણુંદંત્રભસૂરિ	—	શ્ર. દાહડ બાર્યા સાહુપુત્ર દેદા કર્મણ ભા. હંસલ
૩ પાર્શ્વનાથ	૧૩૮૯ જ્યેષ્ઠ વદી ૧૧ સોમ	દેવગુપ્તસૂરિ	—	શ્ર. લખમા બાર્યા પ્રજલ પુત્ર શિન્દાહ
૪ ચન્દ્રપ્રભ	૧૪૩૧ ફાગણ સુદી ૨ શુક્ર	અભયદેવસૂરિપદ્મે આમદેવસૂરિ	પક્ષ (પક્ષી?) ગચ્છ	પ્ર. ક. જાતિ. સા. ખેતા બાર્યા સોમસરી શ્રીઆલાહિ
૫ સુપાર્શ્વનાથ	૧૪૭૩ જ્યેષ્ઠ સુદી ૫	પુણ્યપ્રભસૂરિ	કૃષ્ણવર્ણગચ્છ	દાંગી ગોત્ર, સા. ઇલ્હા બાર્યા ઇલ્હ પુત્ર સા. કાલુ સા ઠીલણી શીતા બાત કર્મણ શ્રેયમે
૬ —	૧૫૩૦ મહા વદી ૨ સોમ	જિનપ્રભસૂરિ	—	શ્રીમાલ જાતિ ++ વરાજલના પુત્રો પદમા અને પાસા શ્ર. બીજક

તીર્થંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	શ્રાવકનું નામ આ
૭ સુમતિનાથ	૧૬૭૨ જ્યેષ્ઠ શુદી ૫ શુક્ર	વિજયસેનસૂરિપદે વિજયદેવસૂરિ	તપગચ્છ	માલપુર વાસ્તવ્ય શ્રીમાલ જ્ઞાતીય વૃદ્ધ શાખીય સિદ્ધગો- ત્રીય સા. ગોડીદાસ ભાયા કસ્તુરી સુત સા. સાહિસ(મ)લ
૮ શાંતિનાથ	૧૩૩૮	—	—	—
૯ મહાવીર- સ્વામી	૧૪૬૧ માગસર શુદી ૧૦ બુધ	સોમતિલકસૂરિ	પૂર્ણિમાગચ્છ	સારવા(ક) જ્ઞાતીય ઓ. કકુયા સુતસિદ્ધ માતા સલખુ કલ્યાણાર્થ
૧૦ સુવિધિનાથ	૧૪૬૫ જ્યેષ્ઠ વદી ૧૧	દેવસુંદરસૂરિ	તપગચ્છ	ઓ. સોમા (ભાયા) રૂડીસુત ભીમાભાયા વાસુ(પુ) સુત માંડણ
૧૧ પાર્શ્વનાથ	૧૪૯૧ માહ શુદી ૫ બુધ	જિનચંદ્રસૂરિપદે જિનસાગરસૂરિ	ખરતરગચ્છ	ઉદેશવંશ, લોદાગોત્ર સા. મોક્ષસી ભાયા લોદાપુત્ર સા પર્વતક
૧૨ સંભવનાથ	૧૪૯૨ આષાઢ વદી ૫	મુનિસિંહસૂરિ	આગમિકગચ્છ	મજેડી વાસ્તવ્ય શ્રીમાલ જ્ઞાતીય ક. કાના ભાયા કામલદે સુત ક. લાલા, માલા આલામાંના ક. આલાએ.
૧૩ સુવિધિનાથ	૧૫૦૬ પોષ શુદી ૧૫ સોમ	જિનપ્રભસૂરિ	ખરતરગચ્છ	શ્રીમાલ, કંઝોત્ર સા. કેમા(કેમી) ભાયા કેમદે પુત્ર સા. જગ તથા સિરન પુત્ર દેહા પૌત્ર જાણુ
૧૪ —	૧૫૧૭ આ. શુ. ૧૦	—	—	—
૧૫ શીતલનાથ	૧૫૫૧ મા. વ. ૨ સોમ	સોમરત્નસૂરિ	ગુરૂતપાગચ્છ (બૃહત્તપાગચ્છ)	ઉ(કેશ) જ્ઞાતિય સોનીગોત્રે સા. ચાંપા ભાયા ચાંપલદે પુત્રો રૂપા, રામા, હદા

તીર્થંકર	સંવત	આચાર્યઆદિ	ગચ્છ	શ્રાવકનું નામ આદિ
૩ અમ્બિકનાથ	૧૫૭૧ માહ વહી ૫ શુક	પદ્માનંદસૂરિપદ્મ નંદ(દિ)વર્ધનસૂરિ	ધર્મધોષગચ્છ	સુરાણા ગોત્ર સં. શેખા પુત્ર સં. સીપા ભાર્યા ભાલા પુત્ર વીળ સારંગ સહસા યુક્ત સં. સીપાગ્રે.
૭ —	૧૫૮૭	પુણ્યપ્રભસૂરિ	—	ઉરથલગોત્ર

શ્રી આત્મારામજી મહારાજની મૂર્તિ

આ મંદિરમાં બહારના જમણી તરફના ગોખમાં શ્રી. આત્મારામજી મહારાજની મૂર્તિ છે જેના ઉપર અર્પણ કરનાર તરીકે નાણમ ગુલાબચંદજી ઢઢાની માતુશ્રી શ્રાવિકા રાજકુંવર આઈનું અને પ્રતિષ્ઠા કરનાર તરીકે મુનિ શ્રી મોતિવિજયજીનું નામ છે. સંવત ધસાર્ધ ગયો છે.

શાસનદેવની તથા ખીજી મૂર્તિ

ડાબી તરફના ગોખમાં શાસનદેવની મૂર્તિ છે. મંદિરને ત્રણ ગુંબજ છે. આ મંદિરમાં ખીજી ત્રણ પાદુકાઓ છે જેના લેખા નીચે મુજબ છે—

(૧) સંવત ૧૬૬૭ વર્ષે માહશુદિ ૧૨ દિને x x x શ્રીવૃહત્સરતરગચ્છે યુગપ્રધાન શ્રીજિનચંદ્રસૂરિરાજ્યે શ્રીજિનકુશલસૂરિપાદુકે પ્રતિષ્ઠિત કનક... ..(આગળ વંચાતું નથી.)

(૨) ૧૭૭૦ વર્ષે માહશુદિ ૨ જિનરંગસૂરિપાદુકા

(૩) ॥ ૮૦ ॥ સંવત ૧૯૫૧ વર્ષે મિતિ વૈશાખ સુદિ...શુક્રવાસે ગુરુમહારાજ શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રીરુગનાથસાગરતત્શિષ્ય.....વ સાગર પ્રતિષ્ઠા.... . . . ।

ખરતરગચ્છીય દાદાવાડી

માલપુરા ગામથી લગભગ એ ક્ષાંત્રાંગની દૂરિ પર આ દાદાવાડી આવેલ છે. ખરતર ગચ્છીય યુ. પ્ર. શ્રી જિનકુશલસૂરિજી મહારાજ કે જેમનું સ્વર્ગગમન પંચમ્બમાં દેરાઉલ ગામમાં થયું છે તેમના પ્રાચીન સ્મારકરૂપે આ દાદાવાડી બનાવવામાં આવી છે. આ સ્થાન પ્રાચીન અને સુંદર છે. મોટી ધર્મશાળા છે. હવા-પાણી તંદુરસ્ત અને વાતાવરણ શાંત છે. મૂલ સ્થાનના શિલાલેખ જોઈ શકાયા નથી. ત્યાંથી નીચેનો એક શિલા લેખ નોંધ્યો છે—

સરતરગચ્છ સગારાણાં[મ]ટોસરશતયુતાનાં દાદાની શ્રીકુશલસૂરીનાં ચરણપાદુકા પ્રતિષ્ઠા માલપુરાલયનગરસ્ય શ્રાવકસંઘેન ગુણારામાદિ... ..યુગવર્ષે જ્યેષ્ઠ શુ. ૧૧ શનિવાસરે વિક્રમ સં. ૧૯૬૪ ।

ધન્ય માતા! ધન્ય બેટો!

દશપુરનગરમાં આજે આનંદ-ઉત્સવની તૈયારીઓ થતી હતી!

રાજપુરોહિત પંડિત સોમદેવનો પુત્ર આજે, પાટલીપુત્ર નગરમાં વેદ અને ઉપનિષદોનું અધ્યયન કરી, મહાપંડિત બની, પાછો આવ્યા હોતો. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના ઉપાસક મહારાજા ઉદાયનની આજ્ઞાથી એ પુરોહિત-પુત્રનો આજે, રાજસન્માનપૂર્વક, મહોત્સવ સાથે, નગર-પ્રવેશ થવાનો હતો!

આખું નગર એ મહોત્સવની તૈયારી કરતું હતું!

દશપુરનગર એ વિદ્યા અને કળા માટે વિખ્યાત માલવ દેશનું એક શહેર હતું. એ નગરને શ્રી અને ધીમાં ઉન્નત બનાવવાના મહારાજાને કૌડ હતા. આજનો પ્રસંગ એ સરસ્વતીના સન્માનનો પ્રસંગ હતો!

સમય થતાં મહારાજા સ્વયં હાથી ઉપર આરૂઢ થઈને પુરોહિત-પુત્રનું સન્માન-સ્વાગત કરવા આગળ થયા. તેમની સાથે રાજપુરુષો અને નગરજનોનું મોટું જૂથ હતું. સૌને મન આજનો પ્રસંગ અપૂર્વ હતો.

અને રાજપુરોહિત પંડિત સોમદેવ? એનું મન તો આજે હર્ષધેનું થયું હતું. પોતાના પુત્રનું આવું સન્માન જોઈ તેનું હૈયું ગદ્ગદ થતું હતું. તેની આંખમાં આનંદના અમી ભભરાતાં હતાં.

પુરોહિત-પુત્ર પાસે આવી મહારાજા, રાજપુરુષો અને નગરજનોએ તેનું સ્વાગત કર્યું. પુરોહિત-પુત્ર નત મસ્તકે એ સન્માન ઝીલી રહ્યો. પોતાના બહાને પોતાની માતા-સમી સરસ્વતીદેવીનું સન્માન થતું જોઈ તેનું હૈયું હર્ષમગ્ન થયું. આજે તેને પોતાની સરસ્વતી-ઉપાસના સફળ થતી લાગી. મહારાજાની આજ્ઞા થતાં તે હાથી ઉપર આરૂઢ થયો અને નગર-પ્રવેશ માટે પ્રયાણ કર્યું.

નગરનાં નરનારીઓએ પુરોહિત-પુત્રને અક્ષત અને પુષ્પોથી વધાવ્યો. ધવળમંગળ ગવામાં, મંગળ સરણાધ્યોના નાદોથી દિગંતોમાં હર્ષના નાદો ગાજી રહ્યા. પુરોહિત-પુત્ર

ઉપસંહાર

આ રીતે માલપુરાના બન્ને જિનમંદિરોના અને દાદાવાડી આદિ સ્થળોના વધુ લેખો, અમને જોટલા ઉપલબ્ધ થયા તે આપ્યા છે. આ લેખમાં આવતાં આચાર્યો તેમજ મુનિવરોનો પરિચય આપવાની જરૂર હતી, પણ વિહારમાં સાધનોના અભાવે એ થઈ શક્યું નથી. આ પ્રદેશમાં સાધુઓનો વિહાર બહુ જ ઓછો થાય છે. રસ્તામાં વચ્ચે વચ્ચે જોનોનાં ઘરો પણ નથી આવતાં. જયપુરનો શ્રીસંઘ એની વ્યવસ્થા જાળવે છે. માલપુરાનાં આ મંદિરોના દર્શન અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. દાદાવાડીના દર્શને જનાર મહાનુભાવો શ્રી જિનેશ્વર દેવનાં દર્શન કરવાનું જરૂર લક્ષમાં રાખે એટલી સૂચના કરવા સાથે આ લેખ સમાપ્ત કરું છું.

પાટલી પુત્રથી પંડિત બનીને પાછા આવ્યાની વાત આખા શહેરમાં પ્રસરી ગઇ.

રાજ દરેવારે આવી પહોંચતા, રાજ સભામાં પુરોહિત-પુત્રનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. સન્માન સમારંભ પૂર્ણ થતાં સૌ વિજૈન થયાં. પુરોહિત-પુત્રે પણ, નમતે પહોરે, પોતાના ઘર તરફ પગલાં મોક્યાં.

આ મહોત્સવ અને સમારંભ વચ્ચે પણ પુરોહિત-પુત્રનું મન પોતાની માતા માટે તલસી રહ્યું હતું. તે ક્ષણભર પણ પોતાની માતાને વિસરી શક્યો ન હતો. સરસ્વતી-ઉપાસના માટે ખારું વતન અને વહાલી માતાથી વર્ષો સુધી અગાધ રહેવાની ધીરજવાળા પુરોહિત-પુત્રનું મન આજે ઘડી-એઘડીનો વિલંબ કે વિયોગ સહન કરવાને બળે અશક્ત થઇ ગયું હતું.

એના મનમાં કંઈ કંઈ તરંગો ઊઠતા હતા. મારી માતા ! આટલાં વર્ષોના વિયોગ પછી એને મળીશ ત્યારે એના હર્ષનો પાર નહીં હોય. પોતાના પુત્રને આવો પંડિત બનેલો જોઈને ન માયુષ એને કેટલો આનંદ થશે !

હું એના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવી હર્ષ-અશ્રુઓથી એ પુનીત માતૃ-ચરણોનું પ્રક્ષાલન કરીશ અને એ ઉપરથી હર્ષ-અશ્રુઓ વહાવી મારા મસ્તકનો અભિષેક કરશે ! માતા ! માતા ! તારો લાડકો પુત્ર હમણાં જ તારા ચરણોમાં હાજર થાય છે !

આ અને આવા વિચારો કરતો પુરોહિત-પુત્ર રાજસભામાંથી રવાના થઈને પોતાના પિતાની સાથે પોતાના ઘરે આવી પહોંચ્યો. અને આસપાસ ઉભેલાં નોકર-ચાકરો અને સ્વજનો તરફ દૃષ્ટિમાત્ર નાખી સીધા એ તેની માતાના ઓરડામાં ગયો; પોતાની માતાના ચિંતન આગળ તે બીજાં એક પણ વિચારને અવકાશ આપવા તૈયાર ન હતો.

જઈને તરત તે માતાના ચરણોમાં નમી પડ્યો. માતાએ તેને ડાબો કર્યો. માતા અને પુત્રની દૃષ્ટિ એક થઈ. પણ માતાનું મુખ જોઈ પુરોહિત-પુત્ર સ્તબ્ધ થઈ ગયો. જાણે માર્ગમાં આવતાં એણે દોરી રાખેલ ચિત્રના ટુકડા ટુકડા થઈ ગયા. ક્યાં એણે કદપી રાખેલ હર્ષાશ્રુ વરસાવતી આનંદધેલી માતાનું મુખ અને ક્યાં આ ગંભીર અને વિચારમગ્ન બનેલું માતાનું મુખ ! એ ગંભીરતાની પાછળ જાણે વિષાદની આછી રેખાઓ ડાકીયું ન કરતી હોય એમ એને લાગ્યું.

આ શું ? પોતાનો પુત્ર આટલાં વર્ષ પછી પંડિત બનીને પાછો ફર્યો, છતાં માતા હર્ષ કેમ નથી અનુભવતી ? માતા ! તારા પુત્રના શા અપરાધે તને આજની મહા-આનંદની ઘડીએ વિષાદમય બનાવી છે ? પુરોહિત-પુત્રનું હૈયું કંકળી રહ્યું હતું.

માતા પુત્રની સામે જોઈ રહી હતી.

પુત્ર માતાની સામે જોઈ રહ્યો હતો.

બંને જણાં એક બીજાનું અંતર ઉકેલવા વિચારમગ્ન થઈ ગયાં હતાં.

જાણે સ્તબ્ધતાએ ત્યાં પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપી દાકીયું હોય !

માતા દ્રુસોમાની સ્થિતિ આજે વિષમ હતી :

પોતાનો પુત્ર પડિત બનીને પાછે ફરે અને પોતાનું હૈયું હર્ષવેશું બનીને ઝેટાં ઝોવારણાં લેવા તૈયાર ન થાય; પોતાનું અંતર ઝેને છાતીસરસો ચાંપવા તકસી ન જોડે અને પોતાનાં નેત્રો હર્ષાશ્રુનું સિંચન કરી રનેહનો અભિષેક કરવા તત્પર ન હોય એ સ્થિતિ ઝેને માટે અસહ્ય હતી એનું મન આજે કકળતું હતું. પણ એ નિરૂપાય હતી.

અરિહંતેવે પ્રરૂપેલા ધર્મની પરમ ઉપાસિકા રૂસોમા આજે વિચારતી હતી : મારો પુત્ર આજે વેદ અને ઉપનિષદોનો પારંગત બનીને આવશે. પોતાના જ્ઞાનના પ્રભાવે તે અમર કીર્તિ અને અપાર સંપત્તિને પામશે. પોતાના પુત્રની ઉન્નતિ જોઈને વેદધર્મના ઉપાસક એના પિતા પણ સંતોષ અનુભવશે. એ અર્થે ય અં, પણ મારી કુક્ષિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો મારો પુત્ર કેવળ આવી શૌકિક કીર્તિમાં જ અંગઘનિ પોતાના આત્મધર્મને ભૂલી જાય તો મારી ધર્મપરાયણતા અને મારું ધર્મજ્ઞાન લાભ્યા વગર ન રહે! મને કાષેલો સદ્ધર્મ હું એને ન સમજાવું તો મારું માતૃપદ કલંકિત થાય.

પણ એ અરિહંતે પ્રરૂપેલ તત્ત્વજ્ઞાન કઈ રીતે જાણી શકાય એનું એને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હતું અને એ જ્ઞાને એને વિમારમમ્મ અને ગંભીર બનાવી દીધી હતી. વર્ષોના વિયોગ પછી પાછા ફરેલા પુત્રનો ફરીને પોતાના મુખે વિયોગ માગી લઈને તેને સંયમ માર્ગે જવાદેવામાં આવે તો જ એ જ્ઞાન પામી શકાય એ એ સમજતી હતી.

ચિત્તારી રૂસોમા ! તેની સ્થિતિ અત્યારે એક તરફ વાઘ અને બીજી તરફ નકી જેવી હતી ! ન બોલવામાં પુત્રનું અકલ્યાણ હતું. બોલવામાં પુત્રનો વિયોગ સહન કરવાનો હતો. એક તરફ એનું ધર્મપરાયણ હૃદય હતું બીજી તરફ એનું પુત્રવેશું માતૃહૃદય હતું. જાણે એક જ હૃદયમાં બે ભુદાં ભુદાં બળોતું દંદ ચાલતું હતું, અને રૂસોમાનો અંતરઆત્મા એ દંદને નીહાળી રહ્યો હતો. શું નિર્ણય કરવો એ કડિન થઈ પડ્યું હતું.

પણ આખરે મોહ અને મમતા ઉપર ધર્મભાવનાએ વિજય મેળવ્યો. રૂસોમાએ પોતાના મન સાથે નિશ્ચય કર્યો: જો પુત્ર તૈયાર હોય તો મારે એને પરમ કલ્યાણનો માર્ગ અવશ્ય બતાવવો. કેવળ મારા હૃદયના સંતોષ ખાતર એને અનંત ભવસાગરમાં રક્ષણતો નહીં કરું. પુત્રનું ક્રેય એ જ મારું ક્રેય ! અરિહંત પરમાત્મન, આપનું શરણ ! મારા નિર્બળ હૈયામાં બળ પૂરજો ! મને ધર્મ-વિમુખ થવા ન દેશો !

આ જ વિચારેએ રૂસોમાને ગંભીર અને વિચારપૂર્ણ બનાવી હતી. પણ પુરોહિત-પુત્રને માટે આ દૃશ્ય અસહ્ય હતું. ક્ષણભર સ્તબ્ધતા અનુભવી છેવટે તે બોલી ઉઠ્યો: “માતા ! આજે તને આ શું થયું છે ? જો, આ તારો પુત્ર તારી સામે જોભો છે ! એને છાતી સરસો કેમ નથી ચાંપતી ? માતા, તારા આ પુત્રના કયા અપરાધે તું આજે વિષાદમય બની છે ? માતા, બોલ, હું શું કઈ કે જેથી તારો આ વિષાદ દૂર થાય ? તારા આનંદ વગર મારે મન આખી દુનિયા વેરાન જેવી છે. માતા ! કૃપા કર ! તારા પુત્રને આશીષ દે !”

“ઝેટા !” રૂસોમા બોલી “તને ક્ષેમકુશળ પાછો આવેલો જાણીને મારા અંતરમાં આજે જે આનંદનો ઝોલ ઉભરાય છે તે સાચે જ અમાપ છે. પણ વત્સ, મારો પુત્ર કીર્તિ અને સંપત્તિના મોહકપાશમાં સપડાઈને આત્મધર્મ ભૂલી જાય એ બીના મારા મારે અસહ્ય

છે. એટા, તું આત્મધર્મને ન પિછાણે, તારા પરમ કલ્યાણના માર્ગને ન જોઈ શકે તો માર્ગ માતૃપદ સફળ થયું ન ગણાય! એટા, બસ, આ જ વિચારોની છાયા નીચે મારો એ અપાર આનંદ આજે જાણે અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. એટા, તને આત્મધર્મનું જ્ઞાન થાય તો મારો આત્મા અને મારો ધર્મ કૃતકૃત્ય થાય- વત્સ, એ આત્મજ્ઞાન મેળવવાની તમન્ના તારામાં છે?”

“મા, તારી આજ્ઞા એ જ મારી તમન્ના! માતૃ-આજ્ઞા ખાતર આ દેહનું સમર્પણ કરવું પડે તો આ આત્મા કૃતકૃત્ય થાય! માતા, તારી આજ્ઞાનું પાલન કરતા આ તારા પુત્રને સંસારની કાષ્ઠ તૃણાઓ, મોહ મમતાનાં કાષ્ઠ મોહક બંધનો કે દુનિયાની કાષ્ઠ શક્તિ નહીં અટાવી શકે. માતા, હવે નિર્લંબ ન કર, તારી જે ઇચ્છા હોય તે કહે!” પુરોહિત-પુત્ર અધીર બનીને માતા સામે જોઈ રહ્યો.

રૂક્ષોમા માટે હવે આકરી થડી આવી પડી હતી, તેના હૈયામાં જાણે ઝંઝાવાત શરૂ થયો હતો: ‘હું આ શું કરું છું!’ ક્ષણભર તેનું હૈયું ગળગળું થઈ ગયું, પણ છેવટે તે પોતાના હૃદયને કંઈક કરીને બોલી:

“તો એટા, સાંભળ! તું શ્રી અરિહંતદેવે પ્રરૂપેલ આર અગોનું (દષ્ટિવાદનું) જ્ઞાન મેળવીને ન આવે ત્યાં સુધી તારું આ પાંડિત્ય તારી માતાને સંતોષ નહીં આપી શકે! તને આત્મજ્ઞાનનો પંડિત થયેલો જોઈશ ત્યારે મારો આત્મા ધન્ય થશે, મારી કુક્ષિ ઉજ્જળ થશે અને મારો જન્મ સફળ થશે.”

“બસ, એટલી જ ઇચ્છા! માતા, એમાં વિષાદ કરવાની શી જરૂર છે? એ જ્ઞાનદાયક ગુરુનું નામ જાણીવ એટલે હું એમના ચરણોમાં પહોંચીને તારી આજ્ઞાનું પાલન કરું.”

“એટા, મહાજૈનનિગ્રંથ શ્રી તોસલીપુત્ર મુનિ પાસે જા! તે તને આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ બતાવી આર અગો લણલુવશે એ જ્ઞાન લઈને આવીશ ત્યારે આજનો અધરો હર્ષ પૂર્ણ થશે. એટા, વીતરાગ પ્રભુ તને સાચો માર્ગ બતાવે! તારું કલ્યાણ થાઓ.”— જાણે અંતરમાં સમાધ જવા માગતી હોય એમ આટલું બોલીને રૂક્ષોમાએ આંખો બંધ કરી લીધી.

પુરોહિત-પુત્રે પણ આંખો બંધ કરી નતમસ્તકે માતાની આજ્ઞા શિરે ચઢાવી.

અને બીજે દિવસે સવારે-વેદધર્મી પિતાનો પંડિત પુત્ર જૈનધર્મી માતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા ચાલી નીકળ્યો.

માર્ગમાં સાડાનવ શેરડીના સાંઠાએ એને શુભ શુકન સૂચવ્યાં.

એ ધર્મપરાયણ માતાના માતૃભક્ત પુરોહિત-પુત્રનું નામ આર્જરક્ષિત!

[૨]

આર્જરક્ષિતને ખબર નહતી કે પોતે ક્યાં જાય છે, કે પોતાને શું કરવું પડશે? એ તો કેવળ માતાની આજ્ઞાનો પ્રેર્યો ચાલ્યો જતો હતો! માતાની આજ્ઞાનું પાલન થતું હોય તો ગમે તે માર્ગે જવામાં એને સંકાત્ત ન હતો! એ તોસલીપુત્ર અણગાર પાસે આવી પહોંચ્યો અને વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કરી તેમના ચરણમાં બેસી ગયો.

મુનિવર ક્ષણ માટે આ બાવીસ વર્ષના યુવાનના લગ્ન ચહેરા સામે જોઈ રહ્યા ! જાણે એમાં કંઈ અકળ ભવિષ્ય ઊઠેલતા ન હોય !

પછી આર્થ રક્ષિત બોલ્યો : “મુનિવર, વેદ અને ઉપનિષદોનો મળકાદ અને રાજ-પુરોહિત સોમદેવનો પુત્ર એવો હું-આર્થરક્ષિત મારી માતા રૂક્ષોમાની આજ્ઞાથી આપની સેવામાં આવ્યો છું. પ્રભુ, કૃપા કરી મને દષ્ટિવાદનું જ્ઞાન આપો, જેથી હું મારી માતાને આનંદ આપી શકું !”

મુનિવર યુવકની સામે જોઈ જ રહ્યા !

યુવક ફરીને બોલ્યા “સાધુરાજ ! જે વખત જાય છે તે અસહ્ય છે. મારી માતાનું દુઃખ હું વધુ વખત જોઈ શકું એમ નથી. મને શીઘ્ર જ્ઞાનદાન કરો.”

મુનિવર બોલ્યા : “વત્સ ! દષ્ટિવાદનું જ્ઞાન એ કંઈ પાર્થિવ જ્ઞાન નથી જે ગમે તે વ્યક્તિને આપી શકાય ! એ તો નિર્મળ સંયમ અને ઉગ્ર તપશ્ચરણ હોય તેને જ મળી શકે ! વત્સ, તારી માતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું હોય તો તારે સાધુમાર્ગનો સ્વીકાર કરવો પડશે. આ સુખ અને વૈભવને છોડીને તપ ત્યાગ અને સંયમના ઝેરણ ઉપર આત્માને ઘડવો પડશે. તું વિચારી જો કે એ માર્ગનું અનુસરણ તું કરી શકીશ ! એ અગ્નિ-પરીક્ષામાં પાર થયેલ આત્મા જ દષ્ટિવાદનો અધિકારી થઈ શકે.”

આર્થરક્ષિતને તો કશો વિચાર કરવાપણું હતું જ નહીં. તેના રોમેશમમાં માતૃભક્તિના દિવ્ય સ્વરો ગુંજી રહ્યા હતા. એ ભક્તિની સાધનમાં એને માટે કશું ય અશક્ય ન હતું. તે તરત જ બોલ્યો : “ગુરુદેવ, આપની આજ્ઞા મને માન્ય છે. હવે વિલંબ ન કરશો. આજથી હું આપનો શિષ્ય છું અને આપ મારા ગુરુ છો. મને દીક્ષા આપી કૃતાર્થ કરો.”

અને એ જ વખતે આર્થ રક્ષિતનો દેહ મુનિવેષથી શોભી ઊઠ્યો.

વેશ-પરિવર્તનની સાથે જાણે આર્થ-રક્ષિતના સમગ્ર આત્મભાવમાં જ પરિવર્તન આવ્યું હોય તેમ એ પોતાની જુની ભાવનાઓને સાવ ભૂલી ગયો અને કેવળ માતૃ-આજ્ઞાનું લક્ષ્ય રાખીને નવા-સંયમમાર્ગમાં તક્ષીન થઈને અધ્યયનમાં મગ્ન થઈ ગયો.

માતૃભક્ત આર્થ રક્ષિતની ગુરુભક્તિએ ગુરુજીનું મન વશ કરી લીધું. ગુરુજી ખૂબ ભાવપૂર્વક તેને પૂર્વોનું અધ્યયન કરાવવા લાગ્યા. આમ પોતાની અપૂર્વ બુદ્ધિ-પ્રતિભાથી થોડા વખતમાં જ તેમણે શ્રી તોસલીપુત્ર મુનિ પાસેથી ખૂબ જ્ઞાન સંપાદિત કરી લીધું. ગુરુજીએ જોયું કે-પોતાના આ શિષ્યમાં અપાર શક્તિઓ ભરી છે. એ શક્તિઓને જોટલો વેગ મળશે તેટલી તે વધુ ખીલી ઊઠશે. એટલે તેમણે તેને વધુ અભ્યાસ માટે શ્રીવજ્રસ્વામીની પાસે ઉજ્જયિની મોકલ્યો.

વજ્રસ્વામીની પાસે જઈને આર્થ રક્ષિતે પોતાનો આગળનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. વજ્રસ્વામીએ જોયું કે આર્થ રક્ષિત ભવિષ્યમાં શાસનનો સ્તંભ થશે એટલે તેમણે પણ તેને ખૂબ ભાવ પૂર્વક અધ્યયન કરાવ્યું.

આ રીતે હુંકે વખતમાં આર્થરક્ષિતે બાર પૂર્વમાંના નવ પૂર્વનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી દશમા પૂર્વનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો.

હવે-જાણે દૂર રહેલી પોતાની માતાના હૃદયના પડવા ન પડતા હોય એમ ધીમે ધીમે આર્થરક્ષિતને પોતાના અધ્યયનમાં કદિનતાનો અનુભવ થવા લાગ્યો. કદી કદી તેનું મન, ક્ષણ માટે, અધ્યયનને છોડીને પોતાની માતા પાસે દોડી જતું. તેને થતું: જે માતાને સુખી કરવા આ માર્ગ લીધો તે માતા અત્યારે શી હાલતમાં હશે? તે દુઃખી હશે કે સુખી? કદીકે તો તેને થઈ આવતું કે એકાદ વખત જઈને માતાને મળી આવું તો કેવું સારું!

આમ માતાને સુખી કરવાને આરંભેલ અધ્યયનમાં માતાને સુખી જોઈ આવવાની અભિલાષાથી વિક્ષેપ આવવા લાગ્યો. એ હતો વિક્ષેપ-છતાં એ વિક્ષેપ અને એ સાધના બન્નેનું દષ્ટિબિંદુ એક જ હતું-માતાનું સુખ! આમ દિવસા પસાર થતા હતા.

[૩]

પુત્ર આર્થરક્ષિતને સંયમના માર્ગે વળાવી માતા રૂદ્રસોમા કંઠણ હૈયું કરી દિવસો પસાર કરતી હતી. પુત્રના જવા પછી ધર્મના આલંબને એ પોતાનું જીવન વીતાવતી હતી.

આ રીતે દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો પસાર થયાં હતાં.

માતા અને પુત્ર વચ્ચે કેટલાય યોજનોનું અંતર હતું, છતાં એમનાં હૃદય સદાય એક જવાં જ રહેતાં. માતા પુત્રને વિસરી ન હતી કે પુત્ર માતાને વિસરી શક્યો ન હતો.

હવે ધીમે ધીમે માતા રૂદ્રસોમાને પુત્ર આર્થરક્ષિતનું સ્મરણ વધુને વધુ થવા લાગ્યું હતું. સુખ અને આરામનો માર્ગ છોડાવીને ત્યાગના માર્ગે મોકલેલો મારો આર્થ હવે કેવો થયો હશે? એ સુખી હશે કે દુઃખી? એ કેવો ધર્મપરાયણ થયો હશે? એકાદ વખત એનું સુખ જોવા મળે તો કેવું સારું!

જાણે આર્થ રક્ષિતના હૃદયના પડવા ન પડતા હોય એમ માતા રૂદ્રસોમાના હૃદયમાં આવા ભાવો વારંવાર ઉદ્ભવતા!

આમ એક તરફ આર્થ રક્ષિતનું મન એવેન હતું-માતાને મળવા માટે, માતાને સુખી જોવા માટે; બીજી તરફ માતા રૂદ્રસોમાનું મન વિહ્વળ થતું હતું-પુત્રને જોવાને માટે!

એક દિવસ માતા રૂદ્રસોમાની લાગણીઓ અદ્યથ થઈ ગઈ; તેણે નિશ્ચય કર્યો: ગમે તેમ કરીને મારા આર્થને અહીં ખોલાવી મંગાવું. મારા આર્થ રક્ષિતનો નાનોભાઈ કૃશ્ન મારી આજ્ઞાથી આ કાર્ય જરૂર પૂરું કરશે. તેણે પોતાના પતિ સોમદેવ પુરોહિતને વિનંતિ કરી: “નાથ, આપણો આર્થ ગયો તે ગયો જ! હવે તો એનું સુખ જોવા મળે તો સારું! આપની અનુમતિ હોય તો આપણા આર્થ કૃશ્નને મોકલીને આપણા રક્ષિતને તેડાવી મંગાવું.”

સોમદેવ તો પુત્રને મળવા આતુર જ હતા એટલે તેમણે તરત જ અનુમતિ આપી અને કૃશ્નને પોતાના મોટાભાઈને તેડી લાવવાની આજ્ઞા કરી:

પોતાના મોટાભાઈ પાસે જવાના વિચારે કૃશ્ન હૃષ્ટ થેલો થઈ ગયો. માતૃભક્તિમાં એ રક્ષિત કરતાં જરાયે બિનરે એવો ન હતો. માતાને સુખ થતું હોય તો ગમે તે કાર્ય માટે એ તૈયાર હતો. માર્ગમાં આવતી અપાર આપત્તિઓ, દુર્ગમ અટવીઓ, કે અસહ્ય દાહ-તડકા

ફેડ્યુને પોતાના કામથી રોજી ન શક્યાં. એણે તો ભાઈને મળવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. એટલે મજલ કાપતો કાપતો એક દિવસ એ આર્થ રક્ષિત પાસે પહોંચી ગયો. પોતાના ભાઈને જોઈને તેના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. ને તેના ચરણમાં પડ્યો અને ત્રિનંતી કરી: “ભાઈ, માતા તમારા વગર બહુ ઉઠાસ રહે છે, તમે ચાલો, તમારું સુખ બતાવીને આપણાં માતા-પિતાને સુખી કરો.”

આર્થ રક્ષિત બોલ્યા: “ભાઈ, આ સંસાર અસાર છે. કોણ માતા અને કોણ પુત્ર; બધું ઈંદ્રધનુષના રંગ જેવું છે; આજે દેખાય છે, કાલે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ભાઈ, કોઈ કોઈને તારવા સમર્થ નથી. કેવળ આપણો આત્મા જ આપણને તારી શકે છે. ભાઈ તું પણ આ સંસારનો ત્યાગ કરી તારા આત્માનો ઉદ્ધાર કર! વળી અહીંથી માતા-પિતા પાસે જવામાં પણ એમ મુનિ સાથે જોઈએ એટલે તુ સચંભી બની જતી!”

ફેડ્યુએ વડિલ ભાઈની આજ્ઞા માથે ચઢાવી અને તેણે પણ દીક્ષા અંગીકાર કરી.

હજી દષ્ટિવાદનો અભ્યાસ પૂરો થયો નહતો એટલે આર્થરક્ષિત અધ્યયનમાં મન પરોવવા ખૂબ મથતા હતા, પણ એક વખત માતાના સ્મરણથી વિશિષ્ટ થયેલું મન સ્વસ્થ ન થઈ શક્યું. એક દિવસ આર્થ ફેડ્યુએ માતા પાસે જવા ફરી આગ્રહ કર્યો એટલે આર્થરક્ષિતે વજ્રસ્વામી પાસે આજ્ઞા માગી. વજ્રસ્વામીએ ભાવીભાવ જોઈને અનુમતી આપી. એટલે આર્થરક્ષિત અને આર્થ ફેડ્યુએ દશપુર તરફ પ્રયાણ કર્યું.

આ વખતે આર્થરક્ષિતે સાડાનવ પૂર્વનો અભ્યાસ કરી લીધો હતો; બહુ સાડાનવ સેલડીના સાંઠાના શુકન સફળ થયાં હોય!

બન્ને ભાઈ દશપુર આવી પહોંચ્યા ત્યારે માતા-પિતાના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. પિતાએ કહ્યું: “બેટા, તારા માટે સુંદર અને યોગ્ય કન્યા નક્કી કરી રાખી છે. હવે જલદી પાણિગ્રહણ કરી અમને સુખી કર. અમે જીંદગીના કિનારે બેઠા છીએ. તમને સુખી જોઈ અમારો આત્મા મુખ પામશે.”

માતા ફરસોમા તો ધર્મમાર્ગ સમજતી હતી એટલે તે મૂંઝી રહી.

છેવટે-આર્થરક્ષિત બોલ્યા: “પિતાજી, લગ્ન કરીએ કે સંપત્તિ મેળવીએ; પણ એ બધું કેટલા ભવ માટે? અને એનાથી આત્મસુખ ક્યાં મળવાનું છે? વેદ-ધર્મમાં પણ આ સંસારને અસાર ક્યાં નથી કહ્યો? પિતાજી, ખરો માર્ગ તો એ છે કે અમને પરણાવવાનો વિચાર કરવા કરતાં આપ જ અમારા માર્ગમાં આવી લજો.”

પિતાને લાગ્યું-આ આર્થ રક્ષિત બોલતો ન હતો, આર્થરક્ષિતના નિર્મળ આત્માના એ પડઘા હતા. માતા ફરસોમાનું મન તો ક્યારનુંય સંસારથી વિરક્ત થઈ ગયું હતું. એટલે આર્થરક્ષિતનો ઉપદેશ અફળ ન ગયો!

અને એક દિવસ દશપુરના નરનારીઓએ જોયું કે પુરોહિત સામદેવ અને ફરસોમા સંસાર તજી ત્યાગના પથે ચાલી નીકળ્યાં હતાં.

ધર્મપરાયણ માતાએ પુત્રનો ઉદ્ધાર કર્યો અને એ બડભાગી પુત્રે આખા કુટુંબનો નિસ્તાર કર્યો!

ધન્ય એ માતા ! અને ધન્ય એ પુત્ર !

—રતિલાલ ત્રીપાઠ્ય દેસાઈ

કાઠિયાવાડમાં જૈનધર્મની પ્રાચીનતા

મુ'બઈથી પ્રસિદ્ધ થતાં 'જર્નમ્સૂમિ' દૈનિકના તા. ૨૫-૫-૧૯૪૧ના રવિવારના અંકના 'ક્લમ અને કિતાબ' વિભાગમાં શ્રી. અમૃતલાલ વ. પંડ્યાનો એક પત્ર છપાયે છે. એ પત્ર ઉપયોગી લાગવાથી અક્ષરશઃ અહીં છાપીએ છીએ. ૦૫.

તંત્રીશ્રી, 'ક્લમ અને કિતાબ',

તા. ૪-૫-૪૧ ના 'ક્લમ અને કિતાબમાં' 'પુરાતત્ત્વ સંશોધનનું' એક પ્રકરણું એ મથાળા નીચે રા. ઇશ્વરલાલ જી. રાજ (જૂનાગઢ) એ, તેમને જુનાગઢમાંથી મળી આવેલ એક ન્દાના પ્રાચીન લેખનો સ્કેચ આપેલ છે. અને જાણકારો પાસેથી એના ક્રમણનો ઉકેલ માગ્યો છે. મારા વાંચન મુજબ તેનો ઉકેલ આ પ્રમાણે છે:

વાંચન

લેખને ડાબી બાજુથી વાંચતાં તેમાં આટલા અક્ષરો લખેલા માલમ પડે છે:

‘શ્રી. તીરથસ્વામી’

આ કોઈ વ્યક્તિનું નામ જણાય છે. આ નામનો કોઈ અર્થ નથી ખેસતો. એટલે મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે લખાણનો ચોથો અક્ષર ‘ય’ ને બદલે ‘થ’ હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મી લિપિના આ પ્રકારમાં આ બંને અક્ષરોનો આકાર સરખો જ હોય. ‘ય’ ના કુંડાળાની વચ્ચે એક ટપકું મૂકવાથી તેનો ‘થ’ થઈ જાય છે. કાંતો સ્કેચ કરનારની દૃષ્ટિએ આ ટપકું નહિ ચડ્યું હોય તે કાં એ લેખમાં નાશ પામ્યું હશે. આ પ્રમાણે આ લખાણનો ઉકેલ છે:-

‘શ્રી. તીરથ સ્વામી’ એ નામ કોનું છે ?

સારાધૂતા ઇતિહાસમાં ‘તીરથ સ્વામી’ નામની કોઈ વ્યક્તિનું નામ હજી સુધી જાણવામાં આવ્યું નથી. નામના પ્રકાર ઉપરથી જણાય છે કે એ જૈનધર્મ સાથે સંબંધ ધરાવતા કોઈ દેવનું નામ હોવું જોઈએ.

લેખના સમય

લેખની લિપિ બ્રાહ્મી છે અને તેનો મરોડ જુનાગઢના ઇ. સ. ૧૫૦ ના મહાક્ષત્રપ રુદ્ર દામનના લેખની લિપિ પછીનો તથા સ્કંદગુપ્તના ઇ. સ. ૪૫૭ ના લેખની બધી પહેલાંનો છે. મારા મત મુજબ તે ઇ. સ. ના ત્રીજા સૈકાનો હોવો જોઈએ કે જે વખતે ગુજરાતમાં શક-ક્ષત્રપોનું રાજ્ય ચાલતું હતું.

કાઠિયાવાડમાં ક્ષત્રપ કાળમાં જૈનધર્મ

ક્ષત્રપ કાળની બધી પહેલાંથી કાઠિયાવાડમાં જૈનધર્મનું પ્રાપ્ત્ય રહેતું આવેલું માનવાને અતેક કારણો છે. પણ ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં આ ધર્મના અસ્તિત્વની પહેલી સાક્ષી જુનાગઢમાં બ્રાહ્મી પ્યારાના મઠમાં મળી આવેલા બીજા સૈકાના ક્ષત્રપ લેખમાં જ મળી આવી છે. (જુઓ એપીગ્રાફી ઇન્ડીકા પુ. ૧૬. પા. ૨૩૯) એટલે ત્રીજા સૈકામાં જ્યારે આ લેખ લખાયેલો ત્યારે જૈનધર્મનું પ્રાપ્ત્ય રહ્યું હોય તેમાં નવાઈ નથી.

લેખનું મહત્ત્વ

આ લેખનું મહત્ત્વ એટલું જ છે કે તે કાઠિયાવાડમાં ક્ષત્રપ કાળમાં જૈનધર્મના અસ્તિત્વની સાક્ષી આપતો બ્રાહ્મી પ્યારાના મઠવાળા લેખ પછીનો પહેલો જ પ્રાચીન લેખ છે અને તેને પ્રકાશમાં લાવવા માટે રા. ઇશ્વરલાલ જી. રાજ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે.

અમૃતલાલ વ. પંડ્યા, અમદાવાદ.

સ મા યા ર

દીક્ષા—

(૧) પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી હેમસાગરજી મહારાજે વૈશાખ શુદ્ધિ ૫ ના દિવસે બોટાદના વતની લાઇશ્રી વાડીલાલભાઈને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુનિરાજ શ્રી વિનોદસાગરજી રાખીને તેમને પૂ. મુ. શ્રી. અમરેન્દ્રસાગરજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

(૨) વડોદરામાં જેઠ શુદ્ધિ ૨ ના દિવસે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી કનકચંદ્રસૂરિજીએ લાઇ હિમ્મતલાલને દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ મુનિરાજશ્રી ભદ્રંકરવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.
કાળધર્મ

(૧) પાયચંદ્રગચ્છીય પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી જગત્ચંદ્રજી મહારાજ ઉનાવા ગામમાં વૈશાખ શુદ્ધિ ૪ ના દિવસે—બુધવારે કાળધર્મ પામ્યા.

(૨) પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયસિદ્ધિસૂરીશ્વરજી મહારાજના પ્રશિષ્ય પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી સંપતવિજયજી મહારાજ પ્રાંતીજમાં જેઠ શુદ્ધિ ૩ ના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા.

(૩) પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકમળસૂરીશ્વરજી મહારાજના વયોવૃદ્ધ શિષ્ય પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી હિમ્મતવિજયજી મહારાજ પાટણમાં વૈશાખ વદિ બીજી તેરસના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા.

(૪) પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી મતિસાગરસૂરિજી વાવમાં વૈશાખ વદ ૯ ના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા.

અડધી કિંમતે મળશે.

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ને

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

ભ. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો દળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાટેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

લગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કુળા અને સામ્રાજ્ય દૃષ્ટિએ સર્વોચ્ચ સુખદર શિવ
૧૪" x ૧૦"ની સાઈઝના આનેકા મોડે

મૂળ કિંમત આઠ આના

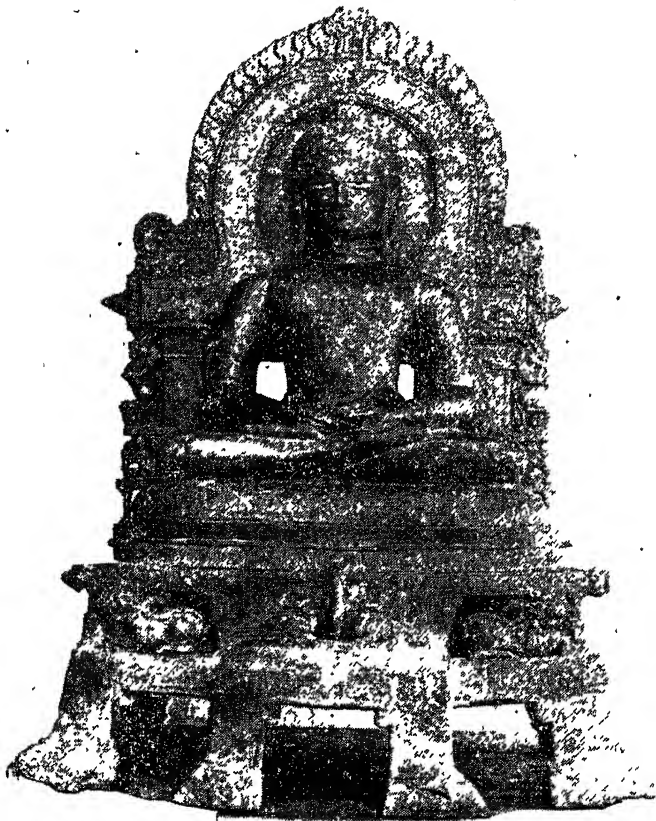
ઘટાટેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીઝંટા-અમદાવાદ.

મહુડીમાંથી મળેલી એક પ્રાચીન જૈન ધાતુ-પ્રતિમા

✽

આ જૈન મૂર્તિ વડોદરા રાજ્યના વિજયપુર તાલુકાના મહુડી ગામમાંથી મળી આવેલી છે. આ મૂર્તિ ધાતુની છે. આ મૂર્તિ સાથે બીજી ત્રણ મૂર્તિઓ પણ મળી આવી છે. આની વધુ વિગત માટે આ અંકમાં છપાયેલ પૂ. મુ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી મહારાજનો “મહુડીની જૈન પ્રતિમાઓ” શીર્ષક લેખ જુઓ.

આ મૂર્તિનું આ જ ચિત્ર ‘શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના વર્ષ પાંચમાના પ-૬ સંયુક્ત અંક, ક્રમાંક ૫૫-૫૬માં શ્રી સારાભાઈ નવાબના ‘ગુજરાતની પ્રાચીન જૈન મૂર્તિઓ’ શીર્ષક લેખ સાથે છપાયેલ છે. [જ્યોત્-શ્રી. સારાભાઈ નવાબના સૌજન્યથી

આ અંકની અનુક્રમણિકા માટે જુઓ ટાઇટલ પાનું ત્રીજું

॥ वीराय नित्यं नमः ॥

श्री जैनसूत्रप्रकाश

[वष ६... ..कंभांक ७१.... ..अंक ११]

महामहोपाध्याय श्री मेघविजयल विरचित योवीरा जिन स्तवनमाला

संग्राहक तथा संपादक

श्रीयुत साराभाय मण्डिवाल नवाय

१-ऋषलजिन स्तवन

(बाछिर दे मात मवार-ये देशी)

श्री जिन जग आधार, मइदेवी मात मदहार;
आज हो सांभी रे श्री इषलं जिनेसर सेवीछं ल. (१)

छरे छरे सांभी रे श्री इषल जिनेसर सेविछं ल.
सेत्रुंन गिरि सिरछत्र, नालि नरेसर पुत्र;
आज हो लपछ रे जगदीस; तेजछं बाणुने ल. (२)

आयो हुं प्रलु ! पास, सेवक द्यो साभास;
आज हो सही रे साछिण विणु, देसि केहि हासनें ल. (३)

मनमान्ये अरहास, माने मोटिम नस;
आज हो तोडे रे मनमोडे, नयन पसाउवे ल. (४)

नाम धरीजे नाथ, द्ये सहुनेो हिल हाथ;
आज हो नेही रे थिति ओही, मोटा मेघनी ल. (५)

॥ इति श्री उ० श्री मेघविजयगणिकृतचतुर्विंशत्यां ऋषभस्तवः ॥

२-श्री अजितजिन स्तवन

(धलु आंगणुडे पिठ रमाओ-ये देशी)

जयकारी अजित जिनेस, मोहन मन महेल-प्रदेस;
पावन करीछ परमेसर रे, साछिण ल. (१)

- સાહિબજી છો રે સોભાગી, તુજ સૂરતસું રતિ જાગી;
 મુઝ એક રસી લય લાગી રે, સાહિબં (૨)
- જિનપતિ અતિશય ઇતબારૈ, દેવ ! સેવા કરું દરબારૈ;
 અવસર સીર કચું ન ચીતારૈ રે, સાહિબં (૩)
- શુણવંતા ગરવ ન કીજૈ, હિતુયાસું હેત ધરીજૈ;
 પોતાવટિ પરિ પાલીજૈ રે, સાહિબં (૪)
- તુમ્હે એકા કૃતારથ હોઇ, સેવકનું કામ ન કોઇ;
 તો પશુ ન હુઇ કુજ કોઇ રે, સાહિબં (૫)
- સાહિબને સામેં જોવૈ, સેવક જન નિજ સિર ઢોવૈ;
 મેઘની સરસાઇ હોવે રે, સાહિબં (૬)

૩-શ્રી સંભવજિન સ્વતન

(નિંદકલી વૈરણ હુઇ રહિછ-એ દેશી)

- ભવતારણ સંભવ પ્રભુ, નિત નમીઈ હો નવ નવ ધરિ ભાવ કે;
 નવરસ નાટિક નાચીઈ, વલી રાચીઈ હો કરી પૂજ આવ કે.
 સેનાનંદન વંદિઈ. (૧)
- હુઃખ દોહગ દૂરે કરૈ, ઉપગારી હો મહિ મહિમાવંત કે;
 ભગવંત ભગતવચ્છલ લલો, સાંઈ દીઠૈ હો તનમન વિહસંત કે. સેનાં (૨)
- અપરાધી તેં ઊંઘર્યા, હિવઈ કહીઈ હો તેહની કેહી વાત કે;
 મુજ વેલા આલસ ધરૈ કિમ, વિસમી હો જગપતિ તુમ ધાત કે. સેનાં (૨)
- જલા આલગ કીજઈ, વલી લીજે હો નિત પ્રતિ તુમ્હ નામ કે;
 તો પિણુ મુજરો નવિ લહું, કેતા દિન હો ઈમ રૈ મન ઠામ કે. સેનાં (૪)
- ઈમ જાણીનેં કીજઈ, જગ ઠાકુર હો આકર પ્રતિપાલ કે;
 તું હુઃખ તાપને ટાલવા, જયવંતો હો પ્રભુ મેઘ વિસાલ કે. સેનાં (૫)

૪-શ્રી અભિનન્દનજિન સ્તવન

(આજ સખી અલખેલીયાં હે—એ દેશી)

- અભિનંદન જિન વંદના એ, કરીઈ ધરીહ ઉચ્છાહ;
 ધરિ સ્તવિ સંપદ સંપન્નૈ એ, વર મંગલ વિવાહ. અં (૧)

પુરિસોત્તમ પરેમેસરૂ એ, અકલ સરૂય અનંત;
 મોહ તિમિર મદ મોડવા હે, ઉદ્યો રવિ ઉલસંત. અ૦ (૨)
 સસનેહો સવિ દેવતા એ, તું નિસનેહો રે નાહ;
 તો પિણુ સેવકનો કરે હે, દિલ દેઇ નિરવાહ. અ૦ (૩)
 ગુણવંતા આદર કરે હે, સવિ નિગુણાં પણ સામિ;
 નિગુણાને પણ ગુણ કરે હે, એ જગ પ્રભુ અભિરામિ. અ૦ (૪)
 સૂતાં સુપત્રે સાહિયો હે, આવિ અતિશયવંત;
 તો જાણું જગનો ધણી હે, રાખે મહર મહંત. અ૦ (૫)
 શ્રી જિનવર પદ પંકજે હે, ભમર પરે રમે જેહ;
 મેઘ તણી પરિ મહીઅલૈ હે, જગવલ્લભ હુંધે તેહ. અ૦ (૬)

૫-શ્રી સુમતિજિન સ્તવન

(કલાલકીતે મેરે રાજિંદ મોહિયો હો લાલ-એ દેશ)

સુમતિ જિનેસર સાહિયો હો લાલ, સમરૂં હું નિસદીસ જિણુંદરાય;
 અકવો જિમ રવિ ણિંખને હો લાલ, સેવક પ્રભુ જગસીસ. જિં સુ૦ (૧)
 તુમ્હ જસ રસ રસીયા જિ કે હો લાલ, તસિઆ દરસણુ કાજ; જિં
 ઉલસ્યા ગુણુ ગીતસું હો લાલ, તે વસિઆ શિવરાજ. જિં સુ૦ (૨)
 ગયણુંગણુ તારા પરે હો લાલ, તુમ્હ ગુણુ ગણુણુ અસંખ; જિં
 લોકાલોક ન લંઘીઈ હો લાલ, જો હુંધ પરિઘલ પંખ જિં સુ૦ (૩)
 તો પિણુ તુમ્હ ગુણુ બોલવૈ હો લાલ, પાવન કીજે જીહ; જિં
 દરસણુ કીજે દેવતું હો લાલ, ધન ધન તે મુઝ દેહ. જિં સુ૦ (૪)
 પતિતપાવન તુંહિ જ પ્રભુ હો લાલ, મૈં દીકો મહારાજ; જિં
 મેઘવિજય જયવંતની હો લાલ, લોક વધાઈ લાજ. જિં સુ૦ (૫)

૬-શ્રી પદ્મપ્રભુજિન સ્તવન

(રાગ-મલ્હાર, ઉદ્યાપુરરી નારી પુગલરી પદમિની રે-એ દેશા)

પદ્મપ્રભુ ભગવંત મહંત હિઈ રમ્યો રે કે, મહંત૦
 ગ્યાનનિદાન આનંદ અમીરસમય જમ્યો રે કે; અ૦
 અવર દેવતા સેવ સભાવ સહી વમ્યો રે કે, સ૦
 કલિઓ બલિઓ મોહ મહારિપુ તેં દમ્યો રે કે. મ૦ (૧)

ભગતિરાગનો લાગ જિનેસરસું કરે રે કે, જિં
તે નર વંછિત ભોગ સંજોગ લીલા વરધ રે કે; સં
મહિમાદિક સવિ સિદ્ધિ પ્રસિદ્ધિ સુવિસ્તરે રે કે, પ્ર
અપરંપાર સંસાર-મહોદધિ નિસ્તરે રે કે. મં (૨)

દીઠે જિન દીદાર ઉદાર દશા જગી રે કે, ઉં
મિલીઓ મિનતિ યોગ કે વીનતિ સવિ લગી રે કે; વિં
પવિત્ર કરૂં તમ એહ સનેહસું ઓલગી રે કે, એ
થાઈ સ્વામીપ્રસાદથી સિદ્ધિ-વધૂ સગી રે કે. સિં (૩)

તુઝ નામે આરામ હુઈ મન માહરે રે, હું
પામું સુખસંયોગ સુષ્ટો જસ તાહરે રે કે; સું
તું મુઝ જીવનપ્રાણ કે આણુ વહુ સહી રે કે, આં
રહું સદા લયલીન હજૂરે ગહગહી રે કે. હં (૪)

જસ કરીજે આસ કે તાસ બેસાસસું રે કે, તાં
વાયે રંગ તરંગ કે મન આસાસસું રે કે; મં
મેઘ મહોદય દેખ મયૂર વિલાસસું રે કે, વિં
ખેલે તિમ પ્રભુ પાસ કે દાસ ઉલાસસું રે કે. દાં (૫)
(ચાલુ)

શ્રી કુલ્પાક તીર્થ

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી
(ગતાંકથી ચાલુ)

તીર્થ-આક્રમણ

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે કુલ્પાકતીર્થ વિક્રમની છઠી સદીમાં હૈયાતીમાં આવ્યું છે અને તે સ્વેતાચર જૈન તીર્થ છે, તેની જાહેજલાલી દિન પર દિન વધતી જતી હતી.

આ સ્થિતિ લાંબો સમય ન ચાલી. પહેલપહેલું વિં સં. ૬૮૦માં ધર્મદ્રુષીઓએ આ તીર્થ પર આક્રમણ કર્યું હતું. જો કે આ આક્રમણ સખત હશે, કિન્તુ તેમાં તીર્થનો વિનષ્ટ ન થયો, તેનો પ્રભાવ જેવોને તેવો જ અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહ્યો, અને એ જ રીતે લગભગ ૫૦૦ વર્ષ પસાર થયાં.

ફરી આ તીર્થ પર વિક્રમની તેરમી સદીના પ્રારંભમાં આક્રમણ મોળું ફરી વધ્યું.

આ આક્રમણ વિજયલરાયના મરણ પછી વસવે કયું હતું. વસવે વિજયલરાયને મારી જૈનધર્મને નુકશાન પહોંચાડ્યું. અને કુદપાકતીર્થનો વિનાશ કરવા સખ્ત હાથે કામ લીધું હતું. વિજયલ અને વસવ

કુદપાકજીના ઇતિહાસ સાથે આ બંનેનો ગાઢ સંબંધ છે. પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષ શાસ્ત્રી પં. વેંકટેશ આપુજી કેતકર જ્યોતિર્ગણિતમાં ભાસ્કરાચાર્યના પરિચયમાં લખે છે કે—સંભ્રાદ્રિ પર્વતની હારમાળા મુંબઈ ઇલાકાના જીન્નેર પાસેથી નીકળી પૂર્વ તરફ જઈ ગોદાવરીના દક્ષિણ કાંઠે ખીડનગર સુધી લ'આઈ છે. આ ખીડથી ૪૦ કોષ દૂર કલ્નાણી નગર છે, જે જૈનોની રાજધાની છે, જેનો રાજા બિજ્જલ જૈન હતો. વિ. સં. ૧૨૦૮ (શકે ૧૦૭૨) ત્યારે ત્યાં સિદ્ધાંતશિરોમણિ ગ્રંથ પૂરો થયેલ છે.

બિજ્જપુરના વિ. સં. ૧૨૦૮ (શકે ૧૦૭૩)ના શિલાલેખમાં વિજયલરાયનો કલ્ચુરી-વંશીય પરમાદિપુત્ર ચાલુક્યરાજ પ્રતાપી માંડલિક અને સેનેશ તરીકે ઉલ્લેખ છે.

ઇતિહાસકારે જણાવે કે કલ્ચુરીવંશના સેનાપતિ બિજ્જલે ત્રીજા તૈલ પાસેથી ચૌલુક્યસત્તા છીનવી લીધી હતી. તે પોતે ચુરત જૈન હતો તેમજ તેનો વંશ જૈન હતો. તેનો વંશ જૈનધર્મની રક્ષા અને વૃદ્ધિ કરી શકત, પરંતુ તેના પાટનગરમાં જ જૈનધર્મવિરોધી બળો જામતાં ગયાં. જેથી જૈનધર્મને રક્ષણ આપી શકે એવા એ રાજ-વંશને નાશ કરવામાં આવ્યો. વીરશૈવ ધર્મની હારતી ફરી વળી. રાજ્ય દરબારમાં પ્રપચો વધ્યા તેનું પરિણામ દેવગિરિના યાદવ અને દક્ષિણના દ્વાર સમુદ્રના હોશિયાલોનો લાભમાં આવ્યું.

જ. રા. એ. સો. ૪, પૃષ્ઠ ૧૯ની પુટનોટમાં જૈન ઉત્તરાધિકારીઓના જથ્ડાનું વૃત્તાંત છે કે—બિજ્જલ જૈનધર્મનો મહાન પક્ષકાર હતો, છતાં તેણે ધાર્મિક બાબતમાં લિંગાયતો (વીર શૈવ ધર્મીઓ) પર ત્યાં સુધી કૃપા દર્શાવી હતી કે લિંગાયતો તદ્દન વિરોધ થઈ ગયા અને તેનો અંત આણવાને ફાવી શક્યા.

ફ્લીટ સાહેબ કહે છે કે—તે સમયે જૈનધર્મ પ્રબલ હતો. બસવે ૧૦ વર્ષ રાજ્ય કયું પછી પોતાની ચાર પુત્રોને વહેંચી આપ્યું. પરંતુ તે પુત્રો ચોડા વર્ષ સુધી તે રાજ્ય કરી શક્યા.

ડૉ. કૃષ્ણસ્વામી કહે છે કે—દક્ષિણમાં જૈનધર્મને તોડવાને જૈનધર્મને અનુસરતા “વીરશૈવ” ધર્મની સ્થાપના થઈ હતી, તેમાં ૧. રેવન, ૨. માણ, ૩. એકારામ (એકાંતક રામચંદ્ર) અને ૪. પંડિત આરાધ્ય એ ચાર મુખ્ય પુરુષો થયા છે. એકારામે તો આ સંપ્રદાયને બહુ જ જોર આપ્યું હતું. ત્યાર પછી બસવ અને ચન્નબસવે આ સંપ્રદાયના ઉપદેશને વ્યવસ્થિત રૂપ આપી આ સંપ્રદાયને પુનર્જીવન આપ્યું અને તેને “લિંગાયત” નામથી જાહેર કર્યો. એટલે લિંગાયત ધર્મ એ વીર શૈવ ધર્મનો જ “જીર્ણોદ્ધાર” છે. અને તેને પુનર્જીવન આપનાર બસવ જ છે. આ બસવનું ચરિત્ર તે ‘બસવ-પુરાણ’ લિંગાયત ધર્મનો મુખ્ય ગ્રંથ મનાય છે. જેમાં બસવનું પૌરાણિક ચરિત્ર અને બિજ્જલના વિનાશનો ચિતાર આલેખિત છે.

સારાંશ એ છે કે—કલ્ચુરીવંશીય જૈન સેનાપતિ વિજ્જલ પોતાના સ્વામી ચૌલુક્ય-પતિ ત્રિજા તૈલને લોભથી, જીતીને કલ્નાણીનો રાજ બંધો, રૂપસુંદરી પદ્માવતીને દેખી

મોહાંધ યત્ની તેને પરણ્યો અને તેણીના જ લાઈ મંત્રી વસવના હાથે જ મરાયો.

વિજ્જલનું પતન લિંગાયતના નેતા બસવ અને તેના અનુયાયિ ચળખસવ વગેરેએ કર્યું છે.

બસવે વિજ્જલના પગલે ચાલી એક અમલદાર તરીકે કારકીદી શરૂ કરી અને છેવટે પોતાના માલિક સાથે રાજકીય ઉત્ક્રાંતિ કરી તેનો નાશ કર્યો. વિજ્જલનું મૃત્યુ એ લિંગાયતો માટે વિજયોત્સવ હતો. એમ પણ કહેવાય છે કે બસવે વિજ્જલને શોધી રાજધાનીની બહાર કાઢી કરપીણ રીતે કુવામાં નાખી મારી નાખ્યો હતો. *

પરંતુ આમ કરવાથી લિંગાયતોને પણ ધારી સફળતા ન મળી. તેઓની આશાઓ ઉપર તુરંત તો પાણી ફરી વળ્યું. કારણ ? એક તો કલ્યાણી એ જૈનધર્મનો કિલ્લો હતો. અને બીજું આ કરપીણ કૃત્યથી તેઓ કલચુરીય રાજવંશની આંખે ચડી ગયા હતા; રાજવંશીની અવકૃપા ઉતરી હતી, એટલે રાજવંશ ન પહોંચી શકે તેવે સ્થાને લિંગાયતોને પોતાનો ધર્મપ્રચાર કરવાની દ્રષ્ટિ આવી પડી હતી. વખત જતાં એટલું પરિણામ આવ્યું કે વિજ્જલના મરણ પછી કલચુરી રાજ્યમાંથી જૈનધર્મ નીકળી ગયો. વિજ્જલના પુત્ર સોમેશ્વર પછી દક્ષિણના જ જૈનધર્મી હોયશલ સરદાર વીરબલ્લામના હાથે કલચુરિ સત્તાનો પણ અંત આવ્યો. ચરિત્ર પ્રમાણે વિ. સં. ૧૨૧૦માં અને શિલાલેખો પુરાવા પ્રમાણે વિ. સં. ૧૨૪૩માં વિજ્જલનું મૃત્યુ થયેલ છે.

વિજ્જલ અને વસવનાં સંપૂર્ણ ચરિત્ર વિજ્જલ કાવ્ય અને વસલ-પુરાણમાં આલેખિત છે.

બસવપુરાણની વાતો

માસ્તર શંભુ તુકારામ આગેએ કાટગાંવ (નિઝામ-સ્ટેટ)માં અગસ્તિ કાર્તિક સ્વામીના પ્રત્નોત્તર રૂપ મરાઠી “બસવ-પુરાણ” બનાવ્યું છે. જેમાં કેટલીક ઘટનાઓ નીચે મુજબ છે: શંકરની પાસે માંગણી થઈ કે-દક્ષિણ ભરતમાં જૈન બૌદ્ધ ચાર્વાક અને સાંખ્યો

* ઇતિહાસના પાને ધર્મના નામે આવા અત્યાચાર થયાના અનેક દાખલાઓ નોંધાય છે: પુષ્પમિત્ર રાજ્યે સોનામહેશિનું ધનામ આપી જૈન સાધુ તથા બૌદ્ધ સાધુઓનાં માથાં કપાવ્યાં. રાજ હર્ષવર્ધને એકેક દિવસમાં આઠસો આઠસો સાધુઓના શિરચ્છેદ કરાવ્યા.

સુદર પાંડવેએ (વિક્રમની સાતમી સદીમાં) ૮૦૦૦ નિર્દોષ જૈનોને કાંસીએ ચડાવ્યા, જેનું ચિત્ર આજે પણ અર્કાટના ત્રિવલ્લુરના મંદિરમાં મોઝાઈક છે. આ જ રીતે કાંચીપતિ સિદ્ધવર્મન વરગલના કૈકટીય ગણપતિ તૈલપદેવ ત્રીજે જૈનસિદ્ધ વગેરેએ પણ જૈનો પર જીલ્લમ ગુલથો છે અને જિનાલયોનાં શિવાલયો બનાવી દીધાં છે. (જુઓ રા. શર્માનું જૈનશ્રમ એન્ડ સાહિત ઈન્ડિયા.)

ચૌલુક્ય અજયપાલે પણ પરમાર્જીત મહારાજ કુમારપાલનાં જૈન મંદિરોનો નાશ કરાવ્યો, જૈન આચાર્યને બૂનલવી નાખ્યા અને જૈન મંત્રીઓ પર જીલ્લમ ગુલથો છે.

સુસ્ત શૈવધર્મી ચૌલરાજ્યે રામાનુજચાર્યના શિષ્ય કુટ્યાલ્વા અને ચેરીમાનગ્ગીની આંખો ફાડાવી નાખી. (શ્રીમતી કુમારી મુશીલા મહેતા M. A., L L, B. નો લેખ ‘ભારતીય વિદ્યા’ વ. ૧ અં. ૪)

આ દરેક ઘટનાઓ નાહીશ્યાહી કે જહાંગીરશાહીને પણ શરમાવે પડી છે.

ખૂબ વધી પડ્યા છે માટે અવતાર લઇ તેનો ઉપાય કરવો જોઇએ. આથી શંકરે નંદીગણને ભૂલોકમાં જન્મ લેવાની આજ્ઞા આપી (અધ્યાય-૨). નારદ ઋષિએ તેને કર્ણાટકમાં વિઙ્ગ-પુર જાણ્યામાં વાગેવાડી પ્રાંતના હિંગલાપુરી ગામમાં માદીરાજની રાણી માદાયાની કુક્ષિએ જન્મ લેવાની સલાહ આપી (અ. ૩). નંદીશ્વરે યોગ છોડીને ત્યાં “અસવ”ના નામથી જન્મ લીધો (અ. ૪). વસવે જનોઈ પહેરી નહીં અને બીજાઓને પણ જનોઈ પહેરવાની મનાઈ કરી. અને પોતે, લગ્ન કર્યું (અ. ૭-૮). વિઙ્ગલને મંત્રી બલદેવ મરી ગયો એટલે તેના કહેવાથી તેના ભાણેજ વસવને વિઙ્ગલે મંત્રી બનાવ્યો, આ સમયે તેના ધર્મગુરુએ વસવને ગુરુમંત્ર આપ્યો કે પ્રાણ આપીને પણ શૈવધર્મને વધારજો (અ. ૯-૪૮). અસવની બેન નાગાંબાએ ચત્રવસવને જન્મ આપ્યો, અસવે તેને વિદેહી તરીકે જાહેર કરી સિદ્ધ બનાવ્યો (અ. ૧૧). અસવે એક યોગિને લિક્ષામાં પોતાનો દેહ પણ સમર્પિત કરી દીધો. આથી અલંબ્રહ્મણે તેને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યાં (૧૨). એક ગોવાળની ઓકરીએ શંકરે દર્શાવેલ વસવનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું અને લોકો આકર્ષાયા (૧૫). વસવે રાજબંડારમાંથી દાન આપવું શરૂ કર્યું અને ધણો યશ મેળવ્યો (૧૬). અસવે ચન્નઅસવ વગેરેની સામે શિવ સખધી અનેક કથાઓ કહી અને લિંગ માહાત્મ્યનો પ્રચાર પારંબો (૧૭ થી ૨૧).

જંગમ માચીદેવ વસવના કપડાં ધોવા જતો હતો. તેને કોઇ અડકી ગયો એટલે માચીદેવે તેને મારી નાખ્યો. આથી પ્રજાએ પોકાર કર્યો અને ન્યાય માગ્યો. વિઙ્ગલે આ માટે વસવને ઠપકો આપ્યો પરંતુ વસવે માચીદેવનો પક્ષ કર્યો અને વિશેષ જણાવ્યું કે- શિવલિંગ મતની એકતા સ્થાપવા માટે સ્વયં શંકરે અવતાર લીધો છે. પરિણામે વિઙ્ગલે માદી માંગી અને વસવે એ માચીદેવને ગુરુપદે સ્થાપ્યો (૨૨-૨૩). કિન્નર બહો ઓકડા માટે વિટને માર્યો આથી વિઙ્ગલે વસવને કહ્યું કે-આ શું ? તારા શૈવો આવા કેમ છે ? ધર્મને નામે પુત્ર પિતા કે બીજાને મારવા એ ઉચિત છે ? વસવે ઉત્તર વાળ્યો કે-રાજન ! લિંગબદ્ધ જે કંઈ કરે તે ઉચિત જ છે. તે પોતાનો માર્ગ છોડશે જ નહીં. કિન્નર નિર્દોષ છે. સ્વયં શંકરે પણ તેની નિર્દોષતા પુરવાર કરવાને તૈયાર છે. આ સમયે કિન્નરની વિનંતિથી શંકરે મન્દિરના દરવાજા ખોલ્યા એટલે રાજાને કિન્નરની નિર્દોષતાની પ્રતીતિ થઈ (૨૮).

અસવે પોતાના મિત્રો સાથે જઈ રાજબંડારમાં ખાતર પાડ્યું. અને શંકરે આવીને તે રાજબંડારને પૂરો ભરી દીધો (૨૯).

શિવબક્ત એકાંતરામે કરેલ પૂર્વકાલીન જૈનોના સંહારનું વર્ણન, પહેલા જૈનો કષ્ટ રીતે થયા હતા તેનું વર્ણન, પીલલના ઉપદેશથી સુંદર પાંડવેએ જૈનોના સંહાર કર્યો તેનું વર્ણન, વીર શૈવ ધર્મની વિશેષતા અને સરસતા, શિવ ભક્તોનો ચમત્કાર (૩૨), પોદ્દલ-ચરના બહારરાજે રાણીની પ્રેરણાથી જૈનધર્મ છોડ્યો તેનું વર્ણન (૩૩), નાચીદેવે જૈનોના સંહાર કર્યો, હજારો જિન પ્રતિમાઓના ટુકડા કર્યા, વૈજાને જૈનોને તિરસ્કાર્યા, હજારો જૈનોને સંહાર્યા, હજારો જિનાલયો તોડ્યા, શંકરની સહાયથી આ બધું થ કરવું, શિવના ચમત્કારો વગેરેનું વર્ણન, એકાંતરામે ચમત્કાર બતાવ્યો હજારો જિનાલયોના ધ્વંસ, જિનપ્રતિમાઓનો નાશ કરાવ્યો. અસવ તેને ઉત્તમ શિવભક્ત માને છે ને પોતાની પાસે રાખે છે (૩૪). સોડુલબાએ શિવાલય બનાવ્યું. તેની કાંતિ

તોડવા બિજ્જલે એક વિષ્ણુમંદિર બંધાવ્યું અને પ્રગ્નને ત્યાં આવવા જણાવ્યું એટલે વસવે વિરોધ કર્યો કે સોડુલબાય આ મંદિરમાં દર્શનાર્થ નહીં આવે, આ માટે તેના પર દબાણ કરશો નહીં, અન્યથા અનર્થ થશે. એમ કહી શિવમાહાત્મ્ય સંભળાવ્યું (૩૫). શંકર વિષ્ણુની સરખામણી કરી (૩૬). એક દિવસ બ્રાહ્મણોએ વિજ્જલ પાસે ફરિયાદ કરી કે વસવ શિવનાગ નામના ચાંડાલને પોતાની પાસે રાખી પૂજે છે, તેણે કલ્યાણી અપવિત્ર કરી છે. આથી વિજ્જલરાયે વસવ અને શિવનાગને સભામાં બોલાવી વસવને ઠપકા આપ્યો. એટલે વસવે કહ્યું કે શિવને નહીં માનનારા બ્રાહ્મણ કરતાં ચાંડાલ શ્રેષ્ઠ છે (૩૭). પછી અનેક ચાંડાલ શિવભક્તોનાં દૃષ્ટાંત આપ્યાં અને કહ્યું કે શિવનાગ તો લોકોત્તર પુરુષ છે. તેના શરીરમાં લોહીના સ્થાને દૂધ છે. આમ કહીને વસવે શિવનાગના હાથ કાપ્યા. હાથમાંથી દૂધની ધારા છૂટી. આથી લોકો બહુ ચમત્કાર પામ્યા અને રાજા અને બીજા બ્રાહ્મણોએ શિવનાગને નમસ્કાર કર્યા. વસવે શિવનાગને પોતાને ત્યાં રાખ્યો (૩૮). વસવને ત્યાં એકારામ વગેરે સેંકડો ભક્તો રહેતા હતા. એક દિવસ વસવે તે બધાને ધરાદા પૂર્વક વિષ ભેળવેલો પ્રસાદ આપ્યો, પણ શિવકૃપાથી તે અમૃતરૂપ થઈ ગયો. આ પ્રસંગથી નાગ-રિકાને લિંગ ઉપર શ્રદ્ધા પ્રકટી (૩૯). વસવની ભક્તમંડળી માત્ર લિંગધારીનું જ ભોજન લેતી. આ માટે અનેક ઉપકથાએ પ્રચલિત કરવામાં આવી હતી. જગદેવ મંત્રીએ આ નિયમમાં ભૂલ કરેલી તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે જગદેવને ભક્તોના કહેવા મુજબ વર્તન કરવાની શરત સ્વીકારવી પડી અને ભક્તોને જમાડવા પડ્યા (૪૦).

એક વાર વિજ્જલરાયે પ્રગ્નના પોકારથી શિવભક્ત મધુપ અને આદલમની આંખો કઢાવી લીધી. આની ખબર ભક્તમંડળીને પડી એટલે વસવે જગદેવને કહ્યું: “ હે જગદેવ, તે કચ્છલ કરેલ શરત પાળવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે. જો તું એનું પાલન નહીં કરે તો તારે નરકવાસ સેવવો પડશે. તારે શિવદ્રોહી વિજ્જલરાયને મારી નાખવાનો છે. આમ કરવાથી તારા પૂર્વ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જશે. વળી વિજ્જલના ગયા પછી કલ્યાણી રહેવાની નથી.” જગદેવે એ કાર્ય પોતાના માથે લીધું એટલે ભક્તમંડળી કલ્યાણી છોડીને સ્વસ્વસ્થાને પ્રયાણ કરી ગઈ. વસવ પણ સંગમેશ્વરના દર્શનના બહાને ત્યાંથી સહકુટુંબ પ્રયાણ કરી ગયો. આ તરફ માતાએ જગદેવને કહ્યું: “ ભાઈ, તું રાજાને મારતો નથી અને જીવતો રહે છે એ શ્રુતિમાર્ગથી વિરુદ્ધ છે. ભક્તોએ આ મહાન કાર્ય તને સોંપ્યું છે. વળી વસવ જે બધાનો સહાયક છે તે પણ ક્યાં જતો રહ્યો તે સમજી શકાતું નથી. પણ તારે તો તારું વચન પાળવું જોઈએ.” આથી જગદેવે રાત્રે પોતાના મિત્રો સાથે રાજમહેલમાં જઈ “ શિવ નિંદકને આ જ દંડ હોય ”, એમ કહી સૂતેલ વિજ્જલને મારી નાખ્યો. પછી પોતાની માની પાસે આવી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કર્યાની વાત કહી સંભળાવી. પછી પરરાષ્ટ્રે એ રાજ્ય પોતાને હાથ કપ્યું અને વિજ્જલનો વંશ નામ-શેષ થઈ ગયો. જગદેવ તે જ રીતે શિવનિંદકને મારવામાં થયેલ ઢીલના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે પોતાનું માથું કાપવા તૈયાર થયો એટલે શંકરે તેને વિમાનમાં લઈ લીધો. બસવને પણ શંકરે પોતાની સાથે લીધો એટલે નંદીકેશનો વસવાવતાર પૂર્ણ થયો (૪૧). વસવનું ભવિષ્ય અને અંતની પૂર્ણાહુતિ શક ૧૮૩૬ વિજ્યાદશમી ગુરુવાર (૪૨-૪૩).

(આહુ)

નિહ્નવવાદ

લેખક:— સુનિરાજ શ્રી હુરંધરવિજયજી

(ક્રમાંક ૬૮-૬૯ થી ચાલુ)

ખીજ નિહ્નવ તિષ્ઠગુપ્તાચાર્ય; આત્માનું ટૂંક સ્વરૂપ;
અંત્યપ્રદેશાત્મવાદ, અને સર્વપ્રદેશાત્મવાદ.

આત્માનું સ્વરૂપ છે એ દર્શનોની માન્યતા સાથે સમજાવ્યા પછી સ્યાદાદી આત્માના સમ્યન્ધમાં પોતાનું ટૂંક મન્તવ્ય રજી કરે છે તે પછીથી આત્માના સમ્યન્ધમાંથી ઉદ્ભવેલ ખીજ નિહ્નવ તિષ્ઠગુપ્તાચાર્યનો વાદ ચાલે છે.

સ્યાદાદી-જગતમાં આત્મા નામનો એક પદાર્થ છે તે તમો સર્વે સારી રીતે સમજ્યા છો. હવે તે આત્મા કેવો છે તે સમ્યન્ધમાં સમજાવે.

૧. આત્મા નથી નાનો તેમ નથી મોટો. પરંતુ આત્મા જેટલા પ્રમાણનું શરીર પ્રહણ કરે છે તેટલા પ્રમાણવાળો હોય છે. જેમ દીપ ઉપર જેટલું આન્ધાદન (ઢાંકણ) મૂકવામાં આવે તેટલા વિસ્તારમાં તેની પ્રભા હોય છે તેમજ આત્મા પણ શરીર પ્રમાણ જ હોય છે.

૨. આત્મા એક નથી પણ અનેક છે; અનેક તો શું પણ જેની ગણતરી ન થઈ શકે, જેનો પાર ન પામી શકાય તેટલા અનંતાનંત છે. જો તેટલા માનવામાં ન આવે તો કોઈ સમય એવો આવે કે સંસારમાંથી જીવો મુક્ત થતાં થતાં સંસારમાંથી આત્મ-દ્રવ્ય જ ખૂટી જાય. ગણતરીવાળા પદાર્થનો નાશ અનિવાર્ય હોય છે.

૩. આત્મા ત્યાંસુધી સંસારમાં છે ત્યાંસુધી તે કર્મથી આવૃત છે. તે કર્મને લઈને તેની જ્ઞાનશક્તિ, દર્શનશક્તિ, ચારિત્રશક્તિ ને વીર્યશક્તિ વગેરે દબાયેલ છે. કોઈ પૂછે કે આ આત્માને કર્મનો સમ્યન્ધ ક્યારે થયો? તો તેના ઉત્તરમાં એમ જ કહી શકાય કે આત્મા અને કર્મનો સમ્યન્ધ અનાદિ છે, કુદરતી છે-નૈસર્ગિક છે. જેમ પૃથ્વીમાંથી સુર્વણ નીકળે છે ત્યારે તેની સાથે માટી વળગેલ હોય છે. અહીં કોઈ પૂછે કે સોનાને માટી ક્યારે વળગી? તેના ઉત્તરમાં એમ જ કહેવાય છે કે જ્યારથી સોનું છે ત્યારથી તેની સાથે માટી વળગેલી જ છે. તેમ જ્યારથી આત્મા છે ત્યારથી તે કર્મ સંયુક્ત જ છે.

૪. આત્માને સંસારમાં રહેવાનાં સ્થળો સુખ-દુઃખમય નીચે પ્રમાણે છે:

સૂક્ષ્મ નિગોદ અને બાહર નિગોદ (સાધારણ વનસ્પતિ), એ સ્થળે આત્મા અત્યન્ત દુઃખી છે. એક સાથે એક જ શરીરમાં અનંત જીવો સાથે રહેવું પડે છે, પછી સૂક્ષ્મ ને બાહર પૃથ્વી, જલ, તેજ ને વાયુમાં એક સાથે અસંખ્યાત જીવો સાથે રહેવું પડે છે. ત્યારબાદ જીવને રહેવાને ક્રમશઃ શરીરનો વિકાસ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં એક શરીરમાં એક જ જીવ રહે છે. પછી અનુક્રમે દ્વિ-ઇન્દ્રિય, ત્રિ-ઇન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, નારક, તિર્યચ, પચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને દેવ. તેમાં તિર્યચ સુધી આત્માને ઘટવું પણ વિશેષ દુઃખ હોય છે.

મનુષ્યમાં પ્રાયઃ સુખદુઃખ સમાન હોય છે. જ્યારે દેવોમાં વિશેષ સુખ ને અત્ય દુઃખ હોય છે. પરંતુ તે સર્વમાં શાશ્વત સુખ મેળવવાનો અધિકાર મનુષ્યને જ છે.

૫. આત્માનો સંકોચ વિકાસ સ્વયં નથી થતો પણ કર્મના યોગે થાય છે એટલે આત્મા જ્યારે મુક્ત થાય છે તે શરીરનો સદાને માટે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે જે શરીરમાં હોય છે તેમાંથી કે હાગ કમ થઈને કે હાગ પ્રમાણ રહે છે. કે હાગ કમ થવામાં કારણ તે જ છે કે શરીરમાં કે હાગ પોલાણ છે. પોલાણવાળા હાગમાં આત્મપ્રદેશો રહેતા નથી. જ્યારે આત્મા કર્મ વિમુક્ત થાય છે ત્યારે તે પોલાણ પુરાઈ જાય છે અને ધનરૂપે આત્મા કે હાગનો રહે છે.

૬. આત્માના વિકાગ કરવામાં આવે અર્થાત્ આત્મામાંથી નાનામાં નાના અણુઓ જેટલા છૂટા પડે તેટલા છૂટા પાડવામાં આવે તો તેવા અણુઓ અસંખ્યાતા નીકળે. જો કે તે અણુઓ છૂટા પડી શકતા નથી. તે દરેક અણુને પ્રદેશ કે હે છે ને તેથી આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશવાળો કહેવાય છે, તે સર્વ પ્રદેશોથી સંપૂર્ણ આત્મા એ જ આત્મા છે. પણ આત્માનો એક પ્રદેશ કે એક પ્રદેશથી ન્યૂન સર્વ પ્રદેશો આત્મા એવા વ્યવહારને પામતા નથી.

૭. આત્મા એક પરિણામી દ્રવ્ય છે. તેથી કોઈ વખત સુખી તો કોઈ વખત દુઃખી, કોઈ સમય જ્ઞાની તો કોઈ સમય અજ્ઞાની, કોઈ સમય પુરુષ તો કોઈ સમય સ્ત્રી, ને કોઈ સમય નપુંસક, એ પ્રમાણે અનેકવિધ પરિણામને પામે છે. આથી કોઈ એમ માનતું હોય કે એક વખતનો મૂર્ખ તે મૂર્ખ જ, દુઃખી તે દુઃખી જ, પુરુષ તે પુરુષ જ ને સ્ત્રી તે સ્ત્રી જ હંમેશને માટે રહે છે ને તેમાં ફેરફાર થતો નથી તો તે અસત્ય છે—મિથ્યા છે.

૮. જગત્માં રહેલ આત્માઓમાં કેટલાએક આત્માઓ બળ્ય સ્વભાવના છે. કેટલાએક આત્માઓ અબળ્ય સ્વભાવના છે ને કેટલાએક આત્માઓ દુર્ભવ્ય સ્વભાવના છે. બળ્ય એટલે મુક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા ધરાવનાર, અબળ્ય એટલે મુક્તિને માટે અયોગ્ય ને દુર્ભવ્ય એટલે કોઈ પણ સમય જોને ધર્મ સામગ્રી જ મળવાની નથી તેવા જીવ.

આ સર્વ આત્માઓનું સામાન્ય લક્ષણ આ છે:

યઃ કર્તા કર્મમેદાનાં, ભોક્તા કર્મફલસ્ય ચ ॥

સંસર્તા પરિનિર્વાતા, સ દ્યાત્મા નાન્યલક્ષણઃ ॥

જે કર્મબેદોને કરે છે, કર્મના ફલને ભોગવે છે, સંસારમાં બંધે છે ને શાન્ત કરે છે તે જ આત્મા છે. અન્ય કોઈ સ્વરૂપવાળો નથી.

તિષ્ઠ્યગુપ્તની મૂઝવણ અને નિષ્ફિ

ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ૧૬ વર્ષ બાદનો આ પ્રસંગ છે: રાજગૃહ નગરમાં ગુણુશૈલ નામના ચૈત્યમાં અનેક મુનિઓથી પરિવરેલા વસુ નામના આચાર્ય મહારાજ વિરાજતા હતા. તેમને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન હતું, તેઓ દ્રુતકેવળી તરીકે વિખ્યાત હતા. તેઓ શિષ્યોને સારી રીતે બણાવતા હતા. તેમના બણનાર સર્વ શિષ્યોમાં

૧ પદાર્થમાંથી છૂટા ન પડી શકે તેવા નાનામાં નાના હાગને પ્રદેશ કહે છે, અને છૂટા પડી શકે તેવા નાનામાં નાના હાગને પરમાણુ કહે છે.

તિષ્ઠ્યુષ્મ નામના પણ એક શિષ્ય હતા. તે સમયે નિષ્ઠ્યુષ્મને ચૌદ પૂર્વમાંના દશમાં 'આત્મપ્રવાદ' પૂર્વતું અધ્યયન ચાલતું હતું. પાઠ લેતા એક સમય નીચોતો પાઠ આવ્યો—

“ યગે મૈતે । જીવપપસે જીવેત્તિ વત્તવ્વં સિયા ? ણો ઇણમદ્દે સમદ્દે પવં દો જીવપ્પસા તિણિણ સંખેજ્ઞા અસંખેજ્ઞા વા જાવ યગપ્પસુણે વિ યણં જીવે ણો જીવેત્તિ વત્તવ્વં સિયા જમ્હા કસિણે પહિપુણ્ણલોગાગાસપ્પસ-સમતુલ્લાપ્પસે જીવેત્તિ વત્તવ્વં ” इत्यादि

“ ભગવન્ ! જીવનો એક પ્રદેશ જીવ કહી શકાય ? આ વિચાર સત્ય નથી. એ પ્રમાણે જીવના બે પ્રદેશો, ત્રણ પ્રદેશો, સંખ્યાતા પ્રદેશો, અસંખ્યાતા પ્રદેશો ને છેવટે એક પ્રદેશ-ન્યૂન સર્વપ્રદેશો પણ જીવ એ પ્રમાણે કહી શકાય નહિ. જે માટે સંપૂર્ણ સર્વ લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલા પ્રદેશવાળો જીવ એ જ જીવ કહી શકાય છે. ” વગેરે.

આ પાઠ બાણુતાં બાણુતાં તિષ્ઠ્યુષ્મ મૂંઝાયા અને ઉપરનો વિચાર બરોબર યથાર્થ રીતે સમજી શક્યા નહિ. આ પાઠના અર્થથી તેમણે એક નવો વિચાર પોતાના મનથી કલ્પી કાઢ્યો કે—જો જીવનો એક પ્રદેશ જીવ નથી, બે નથી, ત્રણ નથી, હજાર નથી, લાખ નથી, સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા ને છેવટે એકપ્રદેશ-ન્યૂન સર્વ પ્રદેશો બધારે જીવ નથી અને છેવટેનો એક પ્રદેશ મળે ત્યારે જ જીવ થાય છે. માટે જે તે છેલ્લો પ્રદેશ મળે છે તે જ જીવ છે, તેમાં જ આત્મત્વ રહેલ છે, માટે અંતિમ પ્રદેશને જ જીવ માનવો જોઈએ. આ વિચાર એટલેથી જ ન અટક્યો પરંતુ આ એક ઉદાહરણ પરથી તેઓ સર્વ દ્રવ્યને આ જ દષ્ટિથી જોવા લાગ્યા અને નક્કી કરી લીધું કે દરેક દ્રવ્યમાં તેનો છેલ્લો અવયવ જ દ્રવ્ય છે, અને દ્રવ્યત્વ દરેક દ્રવ્યના અંતિમ અવયવમાં જ રહે છે. એ પ્રમાણે તે 'અન્ય-પ્રદેશવાદી' તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

સ્થવિરો સાથે ચર્ચા

તિષ્ઠ્યુષ્મ પોતાના વિચારો સ્થવિર મુનિઓ પાસે રજી કર્યા ત્યારે સ્થવિર મુનિઓ તેને સમજાવવા લાગ્યા—

સ્થવિરો—બદ્ર ! તમારા કહેવાનો સારાંશ એ છે કે—જેમ-આકાર રહેતા છતાં જ ઘટ થાય છે માટે ઘટ એ આકાર સ્વરૂપ છે, પણ આકારથી કોઈ જુદી વસ્તુ નથી. એ પ્રમાણે અંત્યપ્રદેશ રહેતા છતાં જ આત્મા છે માટે આત્મા પણ અંત્યપ્રદેશ સ્વરૂપ છે, પણ તેથી કોઈ જુદી વસ્તુ નથી. તેની વ્યાપ્તિ તમે આ પ્રમાણે કહો છો કે 'જે રહેતા છતાં જે થાય તે તે સ્વરૂપ છે' જેમ આકાર રહેતા છતાં થતો ઘટ આકારરૂપ છે તેમ અંત્ય પ્રદેશ રહેતા છતાં થતો આત્મા અંત્ય પ્રદેશ રૂપ છે.

તિષ્ઠ્યુષ્મ—હા ! મારું કહેવું એ જ છે કે અંતિમ પ્રદેશ રહેતા છતાં જ આત્મા થાય છે માટે આત્મા અંતિમ પ્રદેશ સ્વરૂપ છે. હું તેની સિદ્ધિ માટે પ્રયોગ આ પ્રમાણે કરું છું : આત્મા અન્યપ્રદેશરૂપઃ, સત્યન્યપ્રદેશ પવાત્મસત્ત્વમ્, વિરહો વિરહઃ । આત્મા અંત્ય પ્રદેશ રૂપ છે. અંત્ય પ્રદેશ રહેતા છતાં જ આત્માની સત્તા હોવાથી. અને અંત્ય પ્રદેશના અભાવમાં આત્મા ન રહેતો હોવાથી. માટે આત્મા અંત્ય પ્રદેશ રૂપ છે.

સ્થવો મહાનુભાવ ! તમે આ વ્યાપ્તિ પ્રયોગ કરો છો તે ઠીક છે, પરંતુ તેમાં જે હેતુ મૂકો છો તે ઠીક નથી. કારણ કે તે હેતુ અસિદ્ધ છે. અંત્ય પ્રદેશ રહેતા છતાં જ આત્મા

રહે છે તે કેવી રીતે ? શેષ પ્રદેશ રહેતા છતાં પણુ છેલ્લો પ્રદેશ નથી રહેતો ત્યારે આત્મા નથી રહેતો એટલે શું તે છેલ્લા પ્રદેશમાં શેષ પ્રદેશ કરતાં કંઈ વિશેષ છે ? જો વિશેષ નથી તો શા માટે શેષ સર્વ પ્રદેશો રહેતા છતાં પણુ તે અન્તિમ પ્રદેશ નથી રહેતો અને તે આવેથી જ આત્મા એવો વ્યવહાર થાય છે. અને જો વિશેષ છે તો તે વિશેષ શું ?

તિં તે છેલ્લા પ્રદેશમાં વિશેષ નથી એમ નથી, પણુ વિશેષ છે. તે આ પ્રમાણે-સર્વ પ્રદેશો રહેતા છતાં પણુ ન્યાં સુધી છેલ્લો પ્રદેશ નથી હોતો ત્યાં સુધી વસ્તુ અપૂર્ણ છે ને છેલ્લો પ્રદેશ આવે છતે વસ્તુ પૂર્ણ થાય છે માટે તે છેલ્લા પ્રદેશમાં 'પૂરવાપણું' છે. આ 'પૂરવાપણું' સર્વ પ્રદેશો કરતાં અન્તિમ પ્રદેશમાં વિશેષ છે. વળી બીજું તે અન્તિમ પ્રદેશ બીજા પ્રદેશોને પણુ વિશેષિત કરે છે માટે તેમાં ઉપકારિત્વ નામનો પણુ બીજો વિશેષ છે. ને ત્રીજું તે આગમમાં વિશેષે શેષ પ્રદેશોથી બુદ્ધો-પૃથક્ અતાવાયો છે માટે આગમ પ્રતિપાદિત્વ રૂપ ત્રીજો વિશેષ છે.

સ્થાં તમે પ્રથમ જે પૂરવારૂપ વિશેષ અતાવ્યો તેમાં બે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે: આ પૂરવાપણું છેલ્લા પ્રદેશમાં કહેવાય છે તે તેમાં જ છે કે બીજા પ્રદેશોમાં પણુ છે ? જો બીજા પ્રદેશોમાં છે એમ કહેશો તો તેમાં કંઈ વિશેષતા ન રહી. અને તેમાં જ છે તો તે વાસ્તવિકપણે છે કે અપેક્ષા-કલ્પનાથી છે ?

તિં પૂરવાપણું અન્તિમ પ્રદેશમાં જ છે ને બાકીમાં નથી, કારણ કે આ અન્તિમ કહેવાય છે ને બાકીના પ્રદેશો અન્તિમ કહેવાતા નથી. જે અન્તિમ હોય તેમાં જ પૂરવાપણું રહે છે. માટે પૂરવાપણુરૂપ વિશેષ પણુ છેલ્લા પ્રદેશમાં વાસ્તવિકપણે રહે છે.

સ્થાં આ પ્રદેશ છેલ્લો હોવાથી તેમાં પૂરવાપણુરૂપ વિશેષ વાસ્તવિકપણે રહે છે, એમ તમે જે કહો છો તે ત્યારે જ સ્થિર થાય કે ન્યારે આ પ્રદેશમાં છેલ્લાપણું નક્કી થાય. આ જ અન્તિમ છે એવો નિશ્ચય થાય ત્યારે તો તે છેલ્લાપણું આ પ્રદેશમાં કેવી રીતે છે ? આત્મપ્રદેશની અપેક્ષાએ કે આત્માએ શેકેલા આકાશપ્રદેશની અપેક્ષાએ ?

તિં તે છેલ્લાપણું આ પ્રદેશમાં આત્મપ્રદેશની અપેક્ષાએ છે. કારણ કે એક બે ત્રણ એમ કરતાં આ જે છેલ્લો આવે છે તે આત્મપ્રદેશની જ ગણતરીએ આવે છે.

સ્થાં હીક છે. એક બે ત્રણ એમ ગણતાં બંને એક વખત આ પ્રદેશ છેલ્લો આવે પણુ હંમેશ માટે તે છેલ્લો કહી શકાશે નહિ, કારણ કે આત્મપ્રદેશો તે કોઈ વસ્તુ નથી કે તેને રહેવાને અમુક સ્થળ મુકરર કર્યા હોય. તે તો પાણીની પેઠે ચળવિચળ થયા કરે છે. હાલ જે પ્રથમ હોય તે ક્ષણ પછી અન્તિમ થઈ જાય ને અન્તિમ હોય તે મધ્ય થઈ જાય, માટે આત્મપ્રદેશની ગણતરીને હિસાબે અમુકમાં જ છેલ્લાપણું રહી શકશે નહિ.

તિં આત્મપ્રદેશો ચળવિચળ થયા કરે છે તે બરાબર છે, પણુ આત્મામાં આઠ પ્રદેશો એવા છે કે તેનો કદી પણુ પોતાના સ્થળેથી ફેરફાર થતો નથી; તેઓ તો ન્યાં હોય ત્યાં જ રહે છે. માટે તેમાંનો જે આઠમો ને સર્વ પ્રદેશોની અપેક્ષાએ છેલ્લો છે, તેમાં છેલ્લાપણું માનીશું માટે ઉપરોક્ત દ્વણું નહિ આવે.

સ્થાં આયુષ્મન ! તમારું આ કથન સર્વથા બૃહબરેલું છે, કારણ કે તમે જે આઠ પ્રદેશો સ્થિર રહે છે તેમ કહ્યું પણુ તે આઠ પ્રદેશો કે જેને રૂચક પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે

આઠ પ્રદેશો કંઈ આત્માના કોઈ અન્ત બાગમાં રહેતા નથી કે જેમાંથી કોઈમાં છેલ્લા-

પણુ' રાખી શકાય છે. આઠ પ્રદેશો હંમેશ મધ્યમાં એટલે આત્માની વચમાં જ રહે છે, તેની ચારે બાજુ અસંખ્યાત આત્મપ્રદેશો ફરી વળેલા હોય છે માટે તે આઠમાંથી તો કોઇ છેલ્લો માની શકાય જ નહીં.

તિં ૦ અરતુ, અમે આત્મપ્રદેશની અપેક્ષાએ નહીં પણ આત્માએ શકેલ આકાશ પ્રદેશની અપેક્ષાએ કોઇ પણ એક પ્રદેશમાં છેલ્લાપણુ' રાખીએ છીએ, કારણ કે જે આકાશ પ્રદેશ ન્યાં હોય છે તે સર્વદા ત્યાં જ રહે છે.

સ્થં ૦ આકાશપ્રદેશો સ્થિર છે તે સાચું છે, પણ તે તો આત્માની ચારે તરફ દશે દિશામાં રહેલા છે માટે કંઈ દિશામાં કયા આકાશપ્રદેશમાં રહેલા આત્મપ્રદેશને છેલ્લો માનવો ?

તિં ૦ નીચેની દિશાથી શરૂ કરી બધ્વ દિશાના મધ્ય ભાગમાં જે આકાશપ્રદેશ હોય ત્યાં રહેલ આત્મપ્રદેશને અન્ય માનવો ઠીક છે. ને તેમાં કોઇ દૂષણ પણ નથી.

સ્થં ૦ ઠીક. આ કલ્પના પણ ત્યારે જ થઇ શકે કે જે અમુક આકાશપ્રદેશોમાં આત્મા કાયમી રહેતો હોય, પણ તેમ નથી. આત્મા તો આજ આ આકાશપ્રદેશમાં તો કાલ બીજા આકાશપ્રદેશમાં એમ ફેરફાર કર્યા કરે છે. માટે અમુક આકાશપ્રદેશ પણ નક્કી કરી શકાય નહિ. એ રીતે અમુક આત્મપ્રદેશમાં જ છેલ્લાપણુ' છે તે સ્થિર થતું નથી. ને વળી પૂરવાપણુ' પણ છેલ્લામાં જ છે તેવું કંઈ નથી, કારણ કે તેમ હોય તો આ પહેલો, આ બીજો, આ ત્રીજો, સોમો, હનુમનો વગેરે વ્યવહાર ન થઇ શકે. માટે દરેક આત્મપ્રદેશમાં અમુક અમુક સંખ્યાતું પૂરવાપણુ' તો છે જ. માટે પૂરવાપણુ' વિશેષ ક્વણ છેલ્લામાં જ નથી રહેતો એટલે તે વિશેષ પણ થઈ શકતો નથી.

તિં ૦ સર્વ આત્મપ્રદેશમાં અંશે અંશે પૂરવાપણુ' છે તે મને માન્ય છે. પરંતુ અસંખ્યાતમો એવો જે છેલ્લો વ્યવહાર થાય છે તે પૂરવાપણુ' તો તે છેલ્લા આત્મપ્રદેશમાં છે ને તે છેલ્લાપણુ' અપેક્ષાથી લેવામાં આવે છે માટે અમુક એક આત્મપ્રદેશ બીજા સર્વ આત્મપ્રદેશ કરતાં વિશેષ થઇ શકે છે.

સ્થં ૦ અપેક્ષાથી તમે અમુક આત્મપ્રદેશને છેલ્લો ઠરાવ્યો, હવે તે અપેક્ષા તમારી પોતાની છે કે સર્વ મનુષ્યોની છે ? સર્વ જનની કહેતા હો તો તે અસંભવિત છે, કારણ કે સર્વજન સમ્મત એક વિવક્ષા કોઇ થઈ શકતી નથી જેમકે અમે જ તેવી વિવક્ષામાં સમ્મત થતા નથી. ને જે તે અપેક્ષા તમારી પોતાની છે તો તે સર્વમાન્ય થઈ શકે નહિ.

તિં ૦ બહે મૂર્ખ જગત્ મારી માન્યતાને માન્ય ન કરે પણ તેથી તે મિથ્યા છે એમ કહી શકાય નહિ. કારણ કે તે વિચાર યુક્તિસંગત છે. એક બે ત્રણ એમ ગણતરી કરતાં અમુક [અમુક આત્મપ્રદેશ છેલ્લો આવે તે નિશ્ચિત છે. જે આત્મપ્રદેશ છેલ્લો આવે તેમાં શેષ પ્રદેશ કરતાં છેલ્લો હોવાથી અન્તિમ પૂરવાપણુ' વિશેષ છે. કોઇ પૂછે કે એક બે ત્રણ એવી ગણતરી પણ કંઈ નિયત ન થઇ શકે. તો તે માટે હું કંઈ આ મારી ગણતરી છે તે માટે માનો જ એમ હું કંઈ કોઇને તે પરાણે માનવા આગ્રહ કરતો નથી, પણ જે ગણતરી આગમમાં જ કરેલી છે તે જ નિયત રાખું છું, તે આ પ્રમાણે. 'एणे भन्ते ! जीवत्पणसे जीवत्ति वत्तव्वं सिया ?' એ નિરૂપણમાં જે છેલ્લો યતાવેલ છે તેમાં જ છેલ્લાપણુ' નિયત છે ને તેને જ હું કાયમી રાખું છું.

સ્થાન દેવાનુપ્રિય ! આગમમાં યતાવેલ નિરૂપણથી તમે અમુક એક આત્મપ્રદેશને છેલ્લો માની તેને કાયમી કરો છો તે ઉચિત નથી, કારણ કે આગમનું આ નિરૂપણ તે કંઈ શાશ્વત કે સદા માટેનું નિયત નથી પણ અમુક વિષયને સમજાવવા માટે વિવક્ષા કરીને યતાવેલ છે. માટે એ રીતે છેલ્લાપણાને નિશ્ચય કરતાં ચક્રક? નામનો દોષ આવે છે. ને આ ચક્રક દોષની સાથે જ આત્માશ્રય અને અન્યોન્યાશ્રય દોષો તો આવે જ છે. માટે કોઈ એક પ્રદેશ છેલ્લો માનવો ને તેમાં પૂરવાપણાં વિશેષ છે એમ માનવું એ કોઈ પણ રીતિએ ઘટવું નથી. વળી ઉપકાર કરે છે તો શું ખીજ પ્રદેશો આત્માના નથી તેને આત્માના કરે છે? નાના છે તે મોટા કરે છે? અલ્પશક્તિવાળા છે તે શક્તિને વધારે છે? શું ઉપકાર કરે છે? જેવો તે વિવક્ષિત છેલ્લો પ્રદેશ છે તેવા જ સર્વ પ્રદેશો છે. યત્કિંચિત્ પણ તફાવત નથી તો ઉપકાર શું કરે? માટે ઉપકાર કરવા રૂપ વિશેષ પણ અચર્ય નથી. અને ત્રીજું આગમમાં જે એક જીવો કરીને યતાવેલ છે તે તો એક કલ્પના છે. ને જે આગમને જ પૂર્ણ વિચારો તો આગળ એ જ આગમમાં કહેલ છે કે ‘કસિણે પઠિપુણે હોગાગાસપ્પસતુલ્લપપ્પસે જીવત્તિ વત્તવ્વં સિયા.’ સર્વ પૂર્ણોક્તિપ્રકાશના પ્રદેશ જેટલા પ્રદેશવાળો જીવ એ જ જીવ એમ કહી શકાય માટે જેમ હજાર તંત્રવાળો પટ હજાર તંત્ર મળે છતે જ પટ એવા વ્યવહારને પામે એમ આત્મા પણ તેના સર્વ પ્રદેશો મળે છતે જ આત્મા કહેવાય માટે એક પ્રદેશ ન્યૂન સર્વ પ્રદેશો કે છેલ્લો એક પ્રદેશ એ કંઈ આત્મા કહેવાય નહિ.

આ પ્રમાણે ધણા સમય સુધી સ્થવિરો સાથે તિષ્ઠગુપ્તને ચર્ચા ચાલી પણ તિષ્ઠગુપ્ત સાચી વસ્તુ સમજ્યા પણ નહિ અને સ્થવિરોને ઉત્તર પણ આપી શક્યા નહિ.

આચાર્ય મહારાજશ્રીનું સમજાવવું

જ્યારે સ્થવિરોથી તિષ્ઠગુપ્ત ન માન્યા ત્યારે આચાર્ય મહારાજ શ્રી વસુંદરિજી મહારાજ તેમને સમજાવવા લાગ્યા. ચિરંજીવ ! તું અન્ય પ્રદેશને જ જીવ કહે છે તે શાથી? શું ખીજ પ્રદેશો તે છેલા પ્રદેશો નથી. બધા પ્રદેશો એક સરખા સ્વભાવવાળા અને એક સરખા પ્રમાણવાળા છે. જેમ તું છેલા પ્રદેશને જ આત્મા કહે છે તેમ પહેલા પ્રદેશને કેમ નથી કહેતો? વળી આત્માના પહેલા ખીજ વગેરે પ્રદેશોમાં જે જીવત્વ ન રહેતું હોય તો તે છેલા પ્રદેશમાં પણ ન રહે. રેતિના એક કણીયામાંથી તેલ નથી નીકળતું તો ધણા

૧ ચક્રકનું સ્વરૂપ આ છે: ‘સ્વાવબોધસાપેક્ષાવબોધસાપેક્ષાવબોધસાપેક્ષાવબોધ-
વિષયત્વેન સમિન્નત્વજ્ઞાપનમ્ ચક્રકઃ ॥ એક જ્ઞાનત્વ સાપેક્ષ ખીજ જ્ઞાન, તેનું સાપેક્ષ ત્રીજું ને તેની અપેક્ષા ચાખતું ચોથું જ્ઞાન; તેને વિષય કરીને પ્રથમ જ્ઞાનને બુદ્ધ યતાવવું તે ચક્રક કહેવાય છે. જેવી રીતે વિવક્ષા જ્ઞાનને સાપેક્ષ આગમ છે, તેને સાપેક્ષ નિરૂપણ છે, તેને સાપેક્ષ આ અન્તિમ છે તે છે, ને તેને સાપેક્ષ તમારી વિવક્ષા છે. માટે તમે જે તેને પૃથક્ જણાવો છો તે ચક્રક દોષ દૂષિત છે. ચક્રકની પેઠે પુનઃ પુનઃ કર્યા કરે તે ચક્રક કહેવાય. જે માટે ઉત્તરાચાર્યન બુદ્ધ વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે **एवं सति चक्रकाख्यो दोषः, तथाहि विवक्षानैयत्यमन्त्यत्वात्, तन्नैयत्यं च निरूपणायां पर्यन्तभवनात् तन्नियमोऽपि विवक्षानियमादिति ।** એમ ચર્તા ચક્રક નામનો દોષ આવે છે. તે આ પ્રમાણે-વિવક્ષાનો નિશ્ચય છેલ્લાપણાથી છે, તેનો નિશ્ચય નિરૂપણમાં પર્યવસિત થાય છે, તે નિયમ પણ વિવક્ષાનિયમથી છે,

કણુ ભેગા થયા છતાં પણ તેમાંથી તેલ નીકળતું નથી તેથી એવો નિયમ થાય છે કે અવયવીના એક એક અવયવમાં જે ન હોય તે અવયવના સમુદાયમાં પણ ન હોય. તો પછી છેલ્લા એક અવયવમાં તો ક્યાંથી જ હોય ? કદાચ તું એમ માનતો હો કે, પ્રથમ વગેરે પ્રદેશમાં દેશથી જીવત્વ રહે છે ને છેલ્લા પ્રદેશમાં સંપૂર્ણપણે રહે છે તો તે પણ યથાર્થ નથી, કારણ કે પ્રથમ વગેરે પ્રદેશો છેલ્લા પ્રદેશ કરતાં કંઈ જુદી જાતિના નથી; અથવા પ્રદેશો એક સરખા જ છે. તેથી એકમાં દેશથી ને એકમાં સર્વથી એમ કહી શકાય નહિ. વળી આગમમાં પ્રથમ વગેરે પ્રદેશોમાં આત્મત્વનો નિષેધ કર્યો છે ને છેલ્લા પ્રદેશમાં નિષેધ નથી કર્યો માટે છેલ્લા પ્રદેશમાં જ આત્મત્વ રહે છે એમ કહેવું યુક્ત નથી. આગમમાં તો એક વગેરે સંખ્યાથી આત્મત્વનો નિષેધ છે તેથી આગમની રીતિએ તો છેલ્લો પ્રદેશ પણ એક હોવાથી તેમાં પણ આત્મત્વ ન જ રહે ને આગમમાં સાથે જ કહ્યું છે કે સંપૂર્ણ પ્રદેશવાળો આત્મા જ આત્મા કહેવાય.

એવંજીત નયને આશ્રયીને જે કહેતો હો કે દેશ પ્રદેશથી વસ્તુ બિન્ન નથી માટે અન્ય પ્રદેશને આત્મા કહી શકાય તો વિચાર કે એવંજીત નયના મતમાં તો દેશ પ્રદેશ એવી કાંઈ કલ્પના જ નથી, તે તો સંપૂર્ણ વસ્તુને જ વસ્તુ માને ને તેથી પણ સંપૂર્ણ પ્રદેશયુક્ત જીવને જ જીવ માનવો જોઈએ.

જે ઉપચારથી છેલ્લા પ્રદેશને જીવ માનતો હો તો તે ઉપચાર પણ કંઈક ન્યૂન પદાર્થમાં સંપૂર્ણ પદાર્થનો ઉપચાર થાય છે. જેમ ગામ બળ્યું, વસ્ત્ર બળ્યું, તેમાં ગામનો કે વસ્ત્રનો ધણો ખરો ભાગ બળ્યો હોય ત્યારે કહેવાય છે. પણ ગામનું એક નાનું બૂંપકું બળ્યું હોય તો ગામ બળ્યું એમ કહેવાતું નથી. વળી પટનો એક તાંતણો પડ્યો હોય તો તેમાં પટનો ઉપચાર થતો નથી પરંતુ પટના અમુક તંતુઓ સંમીલિત થયા હોય તો જ તેમાં પટનો ઉપચાર થઈ શકે છે. તેમ આત્માના એક પ્રદેશમાં આત્માનો ઉપચાર ન થાય પણ ઉપચાર કરવો હોય તો તે પણ અમુક પ્રદેશોમાં જ થાય માટે તાંતુ એક છેલ્લો પ્રદેશ જ આત્મા છે અને બીજા પ્રદેશો આત્મા નથી એવું કથન કાંઈ પણ રીતિએ સંગત થતું નથી. માટે આયુષ્મન ! મિથ્યા આગ્રહ છેડીને પ્રભુ શ્રીમહાવીર ભગવાનનાં ત્રિકાલાપાધિત વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખ.

તિષ્ઠ્યગુપ્ત ગચ્છ બહાર થયા

પૂજ્ય ગુરુમહારાજશ્રીએ પણ ધણી ધણી સુકિતઓથી મિષ્ટ વચનોથી તિષ્ઠ્યગુપ્તને સમજાવ્યા છતાં પણ જ્યારે તિષ્ઠ્યગુપ્ત ન જ સમજ્યા ત્યારે ગુરુ મહારાજે વિચાર્યું કે આ જીવને હાલ કાંઈ દુષ્કર્મનો ગાઢ ઉદય થયો છે. તેથી હાલ આ સમજી શકે તેમ જણાતું નથી. માટે તેને વિશેષ સમજાવવો એ ઉચિત નથી. અને તેની સાથે સમ્પન્ન રાખવો તે પણ ઉચિત નથી. એમ વિચારી તેઓશ્રીએ તિષ્ઠ્યગુપ્તને ગચ્છ બહાર કર્યા. શક્તિ સમ્પન્ન તિષ્ઠ્યગુપ્તે પણ ગચ્છથી જુદા પડી પોતાનો સ્વતંત્ર સમુદાય જમાવ્યો ને પોતાના વિચારને ફેલાવવા આમાનુષામ વિચરવા લાગ્યા.

મિત્રશ્રી શ્રાવકથી પ્રતિબોધ અને આલોચના

આમલકકલ્પા નામની એક નગરી છે ત્યાં મિત્રશ્રી નામે એક શ્રાવક રહે છે. તેના હાડોહાડમાં અરિંહત ધર્મનો રંગ ભર્યો છે. તે મહાવીર પ્રભુનો સાચો ઉપાસક છે. તેનું સમ્યક્ત્વ નિસ્તય છે. તે આમલકકલ્પા નગરીમાં એક સમય તિષ્ઠ્યગુપ્તા-

આર્થ વિચરતા વિચરતા આવ્યા અને ઉપદેશથી અનેક ભવ્યાત્માઓનાં ચિત્તને આવર્જિત કરવા લાગ્યા.

શ્રાવક મિત્રશ્રી પણ વ્યાખ્યાન શ્રવણ માટે તેમની પાસે જતો હતો. તેમની વિપરીત પ્રપણાથી આ શ્રાવકને હૃદયમાં દુઃખ થતું હતું. તેમને સત્ય માર્ગે લાવવાની તીવ્ર નમના તેના મનમાં જાગી હતી. પરંતુ શાસ્ત્રાર્થ કરીને હરાવવાની શક્તિ તે ધરાવતો ન હતો, તેથી તે આત્મશક્તિસમ્પન્ન આચાર્યને ઠેકાણે લાવવા અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ વિચારી રહ્યો હતો. એકલા તેને એક યુક્તિ સ્ફુરી આવી.

પ્રથમ તો તે આ આચાર્યનો અંગત ભક્ત બન્યો. સેવા સુશ્રૂષામાં ભાગ લેવા લાગ્યો ને એક દિવસ પ્રમંગ પામી સર્વ સાધુઓ સહિત આ આચાર્યશ્રીને નિમંત્રણ કરી પોતાને ઘેર લાભ લેવા માટે યોલાવી ગયો. તેની પૂર્ણ ભક્તિ જોઇ આચાર્યશ્રી સકલ સાધુઓ સાથે તેને ઘરે પધાર્યા. બાજેક પર આચાર્યશ્રી આદિને બેસારી ગુંદલી કાઢી. વાણક્ષેપ પ્રમુખથી તેમની પૂજા કરી વંદન કરી ને પછી તેમને વહોરાવવા માટે આહાર પાણી વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે લાવ્યો. મહારાજે વહોરવા માટે પાત્ર તૈયાર કર્યું. એટલે શ્રાવકે આહારમાંથી-દરેક મિષ્ટાન્ન વગેરેમાંથી છેલ્લા એક એક કણ લઇ વહોરાવ્યો, પાણીનું એક ધિંદુ વહોરાવ્યું ને વસ્ત્રમાંથી પણ એક તાંતણો જ વહોરાવ્યો.

ભક્ત શ્રાવકના આવા વિચિત્ર વર્તનથી તિષ્ઠગુપ્તાચાર્ય આશ્ચર્ય પામતા તેને કહેવા લાગ્યા કે શ્રાવક! શું આવા આડંબર પૂર્વક અમને અહીં આમંત્રી અમારી મશ્કરી કરે છે. પ્રસંગ પામી મિત્રશ્રીએ કહ્યું કે—

ગુરુ મહારાજ! પદાર્થ માત્રનો અન્તિમ અવયવ એ જ અવયવી છે એ આપશ્રીનો સિદ્ધાન્ત છે. જો તે સિદ્ધાન્ત યથાર્થ હોય તો મેં આપની મશ્કરી શી કરી? ને જો એમ ન હોય તો કહો કે આ સિદ્ધાન્ત અસત્ય છે. અન્તિમ અવયવ આખા અવયવીનું કાર્ય જો ન કરતો હોય ને તેથી તમને આ અન્ન-પાન-વસ્ત્રપાત્ર વગેરેના છેલ્લા અવયવો સંતોષ ન પમાડતા હોય તો તેવા અવ્યવહાર (છેલ્લા અવયવમાં અવયવી માનવા રૂપ) વિચારમાં તમને મિથ્યા આગ્રહ શાથી થયો? ઘટ પટનું કાર્ય કરતો નથી. તેમ પટનો એક તંતુ પણ ઠંડીથી, લજ્જાથી રક્ષણ કરવા વગેરે કાર્યને કરતો નથી. વળી એક અવયવમાં પૂર્ણ અવયવી માનવા માટે નથી કોઇ ઉદાહરણ કે નથી કોઇ પ્રમાણ; નથી આપ્ત વચન કે નથી કોઈ યુક્તિ. માટે આપ આવા મિથ્યા વિચારને તિલાંજલી આપો ને પ્રભુ શ્રીમહાવીર-સ્વામીનું શાસન પામી તેમાં સ્થિર થાઓ!

દુષ્કર્મ ખલાસ થવાથી; સદ્ભાગ્યનો કોઇ ઉદય જાગવાનો હોવાથી શ્રાવક મિત્રશ્રીના આ વચનોની તિષ્ઠગુપ્તાચાર્યને સવળી અસર થઇ, તેમને સત્ય સમજાયું ને શ્રાવકને તેમણે ખમાવ્યો. પોતાના જૂઠું વિચારને દૂર કરી સર્વ સમક્ષ સત્ય માર્ગના પુનઃ અનુયાયી થયા. પછી શ્રાવકે વિધિપૂર્વક અન્ન વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે વહોરાવ્યાં.

પછી તિષ્ઠગુપ્તાચાર્ય શિષ્યો સાથે ગુરુ મહારાજ પાસે આવ્યા ને પોતાના પાપનું પાયશ્રિત કર્યું, સન્માર્ગમાં સ્થિર થયા અને અનેક જીવોને પ્રતિષેધ કરી અન્તિમ આરાધના કરી અન્તિમ અવસ્થામાં આત્માને સુધારી સદ્ગતિના ભાજન થયા.

इति निह्नवषादे द्वितीयो निह्नवः समाप्तः

(આહુ)

મહુડીની જૈન પ્રતિમાઓ

લે૦ મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

આજે આખા ગુજરાતના જૈનોમાં મહુડી એક પ્રસિદ્ધ ચમત્કારી તીર્થધામ તરીકે મશહૂર છે. મહુડીને આટલી પ્રસિદ્ધિ આપવાનું માન સ્વર્ગસ્થ યોગનિષ્ઠ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજીને ધટે છે. તેમણે ગુરુઆમ્નાયથી પ્રાપ્ત શ્રીધંટા-કર્ણ મહાવીરની મૂર્તિ સ્થાપી કે જેના ચમત્કારના લીધે ગુજરાતના જૈનોમાં મહુડી પ્રસિદ્ધિ પામી ગયું.

મહુડી એક પ્રાચીન શહેર હતું. અત્યારે એની મહત્તા અને ગૌરવ દેખાડતાં કેટલાંયે ખંડિયેરો, ઝોંધા(વાંધા)ની વચ્ચે દેખાતા મકાનોના પાયા અને કેકે બિંચાણમાં પણ દેખાતી કિલ્લે-બંદી મહુડીની પ્રાચીનતા સિદ્ધ કરી રહેલ છે. આ પ્રાચીન મહુડી તો વિરૂપ નારીની જેમ તેના બચકેર ઝોંધા (વાંધા)માં નષ્ટ બ્રષ્ટ થઇ પડેલી છે. નવું મહુડી તો એક નાનકડા ગામડાંરૂપે છે. ગામની પશ્ચિમ ભાગે એક સુંદર જિનાલય, પાસે જ શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી-સ્થાપિત ધંટાકર્ણ મહાવીરનું ચમત્કારી મંદિર છે અને પાસે જ શ્રીબુદ્ધિસાગરસૂરિજી મહારાજનું બળ્ય સ્મારક-સમાધિમંદિર છે. વચ્ચે બગીચો છે, સામે ઉપાશ્રય છે.

વર્તમાન મહુડીથી પૂર્વ દિશામાં લગભગ એક માઈલ દૂર એક કોટચાર્કનું વિશાલ મંદિર છે. એક બિંચા ટેકરા ઉપર આ મંદિર આવેલું હોવાથી દૂર દૂરથી દેખાય છે. નીચે સાબરમતી નદી પોતાનો વિશાલ દેહ-પટ-પાથરીને આળોટી રહી છે. આ નદીમાં જ્યારે પાણીનાં પૂર આવે છે ત્યારે જળે જીવતો જંગલો પ્રલયકાળ આવી રહ્યો હોય તેમ લાગે છે; એ પ્રવાહ સામે શહેરો કે ગામડાં, પર્વતો કે ઝાડો હતાં નહોતાં થઈ જાય છે. એ નદીએ કેટલાંયે ગામો અને શહેરોને પોતાના ઉદ્ધરમાં સમાધિ લેવરાવી છે; અને એના લીધે જ આ પ્રાચીન મહુડી ગામ પણ નષ્ટ-બ્રષ્ટ થયું છે અને જે ટીંબા ઉપર મહુડી હતું ત્યાં મોટા મોટા કોતરો, ખાડા પોડી દીધા છે. યદ્યપિ છેલ્લાં થોડાં વર્ષોથી સાબરમતીએ પોતાનું બેજી બદલ્યું છે, એટલે ગામવાળાઓને શાન્તિ છે, છતાં નિમ્નગા (નદી)નો વિશ્વાસ કેટલો રખાય ?

આ કોટચાર્ક મંદિરથી થોડે દૂર મંદિરના નિમિત્તે ખોદકામ કરતાં પ્રાચીન સ્થાપત્યો સાથે પ્રાચીનતમ ચાર જૈન મૂર્તિઓ નીકળી હતી. તેમાંથી જે સૌથી મોટી બળ્ય અને મનોહર મૂર્તિ છે તે તો કોટચાર્કના મહંતજીએ પોતાના મંદિરના બહારના ભાગના એક ઓરડામાં એક વેદી પર સ્થાપિત કરી સીમેન્ટથી સ્થિર કરી દીધી છે. અમે જ્યારે મહુડી ગયા ત્યારે ત્યાંના શ્રાવેકાએ જૈનમૂર્તિ નીકળ્યાનું જણાવ્યું. અમારી ત્રિપુટી એ મૂર્તિ-ઓનાં દર્શન માટે નીકળી. વૈશાખની ગરમી; સામે જ સવિતા નારાયણ પોતાના પ્રખર પ્રતાપે તપતા આગળ વધી રહ્યા હતા. અમે નાના મોટા ખાડા ટેકરા વટાવી સફા પડેલી નદીના ન્હાના બેજીને વટાવી મોટા ટેકરા ઉપર ચઢ્યા. ગરમી કહે મારું કામ ! અમે ત્યાં ગયા એટલે તરત જ એ મહંતજીના બાઈ ત્યાં આવ્યા અને અમને જિનમૂર્તિવાળો ઓરડો બતાવ્યો. મૂર્તિ ધાતની. બળ્ય અને પ્રાચીન છે. મહંતે પૂછ્યું: આ કોની મૂર્તિ છે ?

અમે કહ્યું: જૈન મૂર્તિ છે. તેમણે કહ્યું: આ બૌદ્ધ મૂર્તિ છે એમ કહેવાય છે. અમે બરાબર બારીકાથી નિરીક્ષણ કર્યું. અમે પૂર્વ દેશના વિહાર દરમ્યાન રાજગૃહી, પટણા, બનારસ, ક્ષત્રીયકુંડ આદિ સ્થાનોમાં તથા મથુરાના કંકાલીટીલામાંથી નીકળેલી અને લખનૌ મ્યુઝીયમમાં રહેલી, તેમ જ સેટમહેટ કાલ્લામાંથી ઉપલબ્ધ થયેલી જૈનમૂર્તિઓનાં દર્શન કર્યાં હતાં, એટલે આ મૂર્તિ જેતાં જ બૌદ્ધ અને જૈન મૂર્તિનો ભેદ જોઈ લીધો; અમને એમ બરાબર લાગ્યું કે આ જૈન મૂર્તિ જ છે. આવી જૈન મૂર્તિઓ પણ અમે ઉપર્યુક્ત સ્થાનોમાં જોઈ છે. એટલે આ કોટચાકમાં નીકળેલી અને ત્યાં રહેલી મૂર્તિ જૈન મૂર્તિ જ છે એમાં અમને લગારે સંદેહ ન લાગ્યો.

અલખત, જિનમૂર્તિ ઉપર રહેલો શિખાનો - વાળના ગુચળાનો-ભાગ તથા શરીર ઉપરનો ભાગ, તથા વ્યાધાસનાદિ જોઈકાંઈ અગ્નિયા ભાષ એને બૌદ્ધ મૂર્તિ કહેવા લલચાય એ સંભવિત છે, પરંતુ જૈન મૂર્તિઓની રચના, તેનું શિલ્પ અને કલાના અભ્યાસી તથા પ્રાચીન જૈન મૂર્તિનો અભ્યાસી કોઈ પણ મહાનુભાવ આ મૂર્તિને જરૂર જૈન મૂર્તિ કહેશે એમાં અમને લગારે સંદેહ નથી. હવે આપણે આ મૂર્તિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરી લઈએ.

એક સરસ વ્યાધાસન બનેલું છે, બન્ને છેડામાં વાઘની સુંદર આકૃતિ આપેલી છે. વચમાં ધર્મચક્ર અને તેની પાસે બન્ને બાજુ બે હરણ આપેલાં છે. આ મૂર્તિ ઘણી પ્રાચીન હોવા છતાંયે મૂર્તિમાં રેખાંકન બહુ જ સ્પષ્ટ અને સાફ છે. આકૃતિ સુંદર જોઈએ છે. વ્યાધાસનના ઉપરના ભાગમાં વજ્રની રચના છે.^૧ અરધો ભાગ ઉપર અને થોડો નીચે લટકતો દેખાડેલો છે પરંતુ એવી સૂક્ષ્મ કારણી આપી છે કે ત્યાં બરાબર ધ્યાન ન આપીએ તો આ વસ્તુ સમજાય તેવી નથી. છેડે વજ્રની કાર જણાય છે. ઉપર કમલાસન છે. સુંદર કમલની કારણી દેખાય છે, આ કમલાસન ઉપર પદ્માસનસ્થ શ્રીવીતરાગદેવની મૂર્તિ છે. છાતીમાં મધ્ય ભાગે બારીક શ્રીવત્સનું ચિહ્ન દેખાય છે, સ્કેજ ઊંચાણમાં છાતીનો ભાગ ઉપસેલો અને ડીંટડી સાફ દેખાય છે. ગળામાં સુંદર ત્રિવલી દેખાય છે, છાતીનો ભાગ પહોળો અને ડોક સરસ જોયો છે.

બુદ્ધ મૂર્તિના શરીરમાં જ્યારે વજ્ર, વજ્રની રેખાઓ સાફ દેખાય છે જ્યારે અહીં શરીર ઉપર ક્યાંયે વજ્ર દેખાતું નથી. દૂરથી જોનારને લહે એક ક્ષણ ભ્રમણ થાય, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વજ્રનું નામ નિશાન પણ નથી, છાતીનો ભાગ સાફ દેખાય છે.

પ્રતિમાની મુખાકૃતિ ભવ્ય અને મનોહર છે. પ્રાચીન સમયમાં જૈન મૂર્તિઓ કેવી ભવ્ય અને કલામય બનતી તે આજે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. મુખમાં જે આંખોનો ભાગ છે તે પણ બહુ જ દર્શનીય છે. અર્ધ મુકુલિત આંખમાં અંદર ચાંદીની સફેદાઈ છે અને વચમાં કીકીનો આકાર છે, જે આ મૂર્તિઓ શ્વેતાંબરીય છે તે સાફ સાફ બતાવી આપે છે. બૌદ્ધ મૂર્તિ આવી નથી હોતી.

વિશાલ અને જોડે લલાટ છે. માથા ઉપર કેશોનું બનાવેલું જોડું શિખામંડલ છે. પાછળના ભાગમાં મનોહર ભામંડલ છે. એક લાંબી પાટ જેવું બનાવી બે ભાગ તેમાં જોડી

૧. આવી વજ્રની ઘેડવાળા આસન ઉપર બિરાજમાન કરેલી મૂર્તિઓ મથુરાના કંકાલીટીલા-માંથી નીકળેલી લખનૌના મ્યુઝીયમમાં છે.

ભામંડલ બનાવ્યું છે. એ ભાગના સીધા પટામાં પણ સુંદર વેલખુટ્ટી બનાવેલી છે. પાટની બંને બાજુમાં ફૂલ ચોકડી, ગજમુખ, વ્યાધમુખ આદિ આલેખેલ છે.

ખભા પાછળ એક ઢંડપટ્ટી છે જે ભામંડલને પકડી રાખે છે. અને તેના ફરતી એક મોટી ગોળ કમાન છે. અમે આ ભામંડલ બહાર કઢાવીને જોયું. વચમાં કરેલું બારીક કોતરકામ બહુ જ સુંદર છે. મૂર્તિના સામેના ભાગમાં લેખ છે જે ઠેક પાછળ ચોતરફ ફરતો છે. મૂર્તિ સીમેન્ટથી રિચર કરી દીધેલી હોવાથી લેખનો પાછળનો ભાગ તો અમી-રાથી વંચાય તેમ ન હતો. સામેનો ભાગ જે દેખાયો તેની કોપી ઉતારી લીધી. અમે એ કોપી ઉતારી હતી તેમાં એકમાં તો આજા પાતળા અક્ષરો બહુયા છે. આ લીપીના અભ્યાસીઓ તેનો બરાબર ઉકેલ કરી શકે તેમ છે.

આ લેખની કોપી વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્ત્વ સંશોધન ખાતાના અહેવાલમાં કોટવાં-કંની મૂર્તિઓનો પરિચય ચિત્ર પ્લેટ નં. ૪ અ, ૫ અ, ૫ બ, અને ૬ અમાં આપવામાં આવેલ છે. અને પુરાતત્ત્વ વિભાગના ઉપરી શ્રીયુત હીરાનંદ શાસ્ત્રીજીએ આ મૂર્તિઓ માટે ચર્ચા કરી છે. જેનો સાર હું આગળ આપીશ. એ અહેવાલમાં એ. એસ. ગદગેએ આ મૂર્તિનો લેખ આ પ્રમાણે આપ્યો છે.

“ નમ [:] સિદ્ધ [નમ્] વૈરિગણસ્સ...ઉપ [રિ] કા-આર્ય-સંઘ-આવક ”

આ લેખનો ભાવાર્થ જેતાં નમસ્કાર મંત્રના બીજા પદને-સિદ્ધને નમસ્કાર કરેલા છે. ‘વૈરિગણુ’નો ઉલ્લેખ છે તે પણ કલ્પસૂત્રમાં આવતી સ્થવિરાવલીમાં જે વૈરીશાખાનો ઉલ્લેખ છે, તે સમુદાયના આચાર્યે આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોવાથી ‘વૈરિગણુ’નો ઉલ્લેખ છે. સંઘ અને આવક શબ્દ બાજે પણ શ્વેતાંબર જૈન સંઘના દરેક અનુયાયીને આવક કહેવાય છે તેને અંગે પ્રસિદ્ધ જ છે.

આ લેખ એમ બરાબર સિદ્ધ કરે છે કે આ મૂર્તિ શ્વેતાંબર જૈન સંઘે બનાવેલી અને શ્વેતાંબર જૈનાચાર્યે પ્રતિષ્ઠા કરેલી જિનમૂર્તિ છે. આવો સાફ શિલાલેખ હોવા છતાં તેને બૌદ્ધ મૂર્તિ કહેવી એ તો અન્યાયની પરાકાષ્ઠા જ કહેવાય.

વડોદરાના પુરાતત્ત્વ વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત હીરાનંદ શાસ્ત્રી આ મૂર્તિને જૈન મૂર્તિ નહિ કિન્તુ બૌદ્ધ મૂર્તિ હોવાનું જણાવે છે. પરંતુ તેમની આ માન્યતાનું સુંદર અને સચોટ રીતે શ્રીયુત સારાભાઈ નવાળે નિરસન કર્યું છે. એ સંબંધીનો તેમનો આખો લેખ મુંબઈથી પ્રગટ થતા “ભારતીય વિદ્યા” નામના ત્રિમાસિકના પ્રથમ વર્ષના બીજા અંકમાં પ્રગટ થયેલો છે તે જિજ્ઞાસુઓ વાંચી લ્યે. હું એ લેખનું અહીં પુનરાવર્તન કરવા નથી માંગતો. શાસ્ત્રીજી, મૂર્તિ ઉપર આવો સાફ લેખ હોવા છતાં, શા માટે એને બૌદ્ધ મૂર્તિ માને છે તે વિચારણીય છે.

એવું કેટલોયે વાર બન્યું છે કે જૈન મૂર્તિઓને બૌદ્ધ મૂર્તિઓ તરીકે ઓળખાવવામાં આવી હોય. આવી ભૂલો અંગ્રેજ વિદ્વાનોના હાથે થતી હતી અને તેમનાં પગલે પગલે ચાલવામાં આપણા હિન્દી વિદ્વાનો પણ જૈન મૂર્તિઓને બૌદ્ધ મૂર્તિઓ તરીકે સંબોધવાનું સાહસ કરતા હતા. પરંતુ આજે એ યુગ ચાલ્યો ગયો છે. ન્યાં યુક્તિ, શ્રુતિ અને તર્કની પ્રતિષ્ઠા છે ત્યાં ‘હું કહું એ જ સાચું’ તે ન જ ચાલે. શ્રીયુત શાસ્ત્રીજી કાષ્ઠ પણ બૌદ્ધ મૂર્તિમાંથી સિદ્ધોને નમસ્કાર, વૈરિગણુ, આવક આદિ શબ્દોવાળા શિલાલેખો બતાવશે ખરા ?

બીજું બૌદ્ધ મૂર્તિને વસ્ત્ર-ઉત્તરીય વસ્ત્ર, ઉપવીત આદિ ચિહ્નો દેખાય છે તેમાંનું એક પણ ચિહ્ન આ મૂર્તિમાં બતાવશે ખરા ? શ્રીયુત શાસ્ત્રીજી મૂર્તિમાં એક હથેલીમાં બીજી હથેલી રાખેલી હોવાથી બૌદ્ધ મૂર્તિની કલ્પના કરે છે. પરંતુ તેમની આ માન્યતા જૂલ-ભરેલી છે. બૌદ્ધ મૂર્તિઓ લુદી લુદી મુદ્રાઓથી અંકિત હોય છે, તેની ઘણી મુદ્રાઓમાંની એવી એક મુદ્રા હોય છે કે હથેલી પર હથેલી હોય, પરંતુ જૈન મૂર્તિઓમાં તો, બીજી કાંઈ મુદ્રા છે જ નહિ; એકેલી-પદ્માસનસ્થ જિન મૂર્તિ, પછી તે પ્રાચીન હો કે અર્વાચીન હો, દરેકમાં હથેલી ઉપર હથેલી હોય જ છે એટલે આ દલીલ તો બૌદ્ધ કરતાં જૈન મૂર્તિની તરફેણમાં વધુ જાય છે. આ પછી શાસ્ત્રીજી બીજાં બે કારણો આપી આ મૂર્તિને બૌદ્ધ મૂર્તિ હોવાનું જણાવે છે પરંતુ તે કારણો પણ સચળ નથી :

(૧) મૂર્તિના મધ્ય ભાગમાં ધર્મચક્ર છે. (૨) મૂર્તિની આંખો ચક્રચકિત છે.

હવે પહેલું કારણ જોઈએ—

પ્રાચીન સમયની જૈન મૂર્તિઓમાં ધર્મચક્ર જરૂર મળે છે. જેમકે મથુરાના કંકાલી-દીલામાંથી નીકળેલી અને લખૌનના મ્યુઝીયમમાં રહેલી ઘણીખરી જૈન મૂર્તિઓમાં ધર્મચક્ર વિદ્યમાન છે. હું આ સંબંધી સ્કારા મથુરાના મ્યુઝીયમની જૈન મૂર્તિઓના પરિચયમાં વિગતવાર લખી ગયો છું; તેમજ પટના, રાજગૃહી અને ક્ષત્રીયકુંડના જૈન મંદિરોમાં પણ આવી મૂર્તિઓ-ધર્મચક્ર વાળી મૂર્તિઓ—છે. મારવાડની પંચતીર્થના સુપ્રસિદ્ધ જીવિતસ્વામી-શ્રીમહાવીર પ્રભુની મૂર્તિ, નાદીયામાં છે ત્યાં પણ ધર્મચક્ર છે અને અમદાવાદનાં મંદિરો કે જેમાં પરિકર છે તેમાંની કેટલીકએક મૂર્તિઓમાં ધર્મચક્ર અત્યારે વિદ્યમાન છે. શ્રીમાન્ શાસ્ત્રીજી આ ધર્મચક્રો બરાબર નિહાળી પોતાની એ જૂલ સુધારે કે ધર્મચક્ર કેવળ બૌદ્ધ મૂર્તિઓને જ હોય છે એવું નથી પણ જૈન મૂર્તિઓને પણ ધર્મચક્ર હોય છે. તેમજ અપરાજિત વગેરે શિલ્પકળાઓમાં પણ ઉલ્લેખ મળે છે કે જૈન મૂર્તિઓમાં ધર્મચક્રની રચના કરાય છે.

હવે બીજું કારણ જોઈએ. અહીંની જૈન મૂર્તિને ચક્રચકિત નેત્રો છે આ જોઈ શાસ્ત્રીજી લખે છે—“એથી ઉલટું ચક્રચકિત ચક્ષુઓ બૌદ્ધોએ જોતો પાસેથી અપનાવેલી હોય એમ લાગે છે, કારણ કે બૌદ્ધ મૂર્તિઓ કે ચિત્રોમાં તે પ્રચલિત નથી. જો કે તેમાં પણ કવચિત્ મળી આવે છે ખરી. આવી મૂર્તિના ઉદાહરણ માટે (ચિત્ર પ્લેટ ૭ વાળી) તારંગાની ટેકરી ઉપરની બૌદ્ધ મૂર્તિ (તારાદેવી)નો હું ઉલ્લેખ કરું છું.”

શાસ્ત્રીજી આ મૂર્તિમાંની ચક્રચકિત ચક્ષુ જોવા છતાં—એક સ્પષ્ટ પુરાવો જોવા છતાં, એમ લખી મનમનાવે છે કે જોતો પાસેથી આ કળા અપનાવેલી છે; ખરી રીતે કોઈ પણ બૌદ્ધ મૂર્તિમાં આવી ચક્રચકિત ચક્ષુઓ હોતી જ નથી. જે તારાદેવીનું દૃષ્ટાંત તેઓ આપે છે ત્યાં પણ તેઓ જૂલ્યા છે. તારાદેવી એ બુદ્ધદેવીની મૂર્તિ નથી; એમની માન્યતાનુસાર એક સામાન્ય દેવીની મૂર્તિ છે. ખરી રીતે આ મૂર્તિ પણ બૌદ્ધ માન્યતાનુસારિણી નથી પરંતુ એક જૈનશાસનાધિષ્ઠાયિની દેવીની મૂર્તિ છે. પરંતુ હું એ ચર્ચા અત્યારે નહિ કરું. શ્રીયુત શાસ્ત્રીજીને મારું સાદર નિમંત્રણ છે કે કોઈ પણ બુદ્ધ મૂર્તિ આવી ચક્રચકિત

ચક્ષુઓ વાળી બતાવે. બૌદ્ધોમાં ચક્રચક્રિત ચક્ષુઓવાળી મૂર્તિઓ બનતી જ નથી. આવી મૂર્તિઓ શ્વેતાંબર જૈન સંઘના અનુયાયીઓ જ બનાવે છે. એટલે આ ચક્રચક્રિત ચક્ષુ વાળી દલીલ પણ જૈન મૂર્તિ-શ્વેતાંબર જૈન મૂર્તિ-ની જ સિદ્ધિ કરે છે.

હવે આ મૂર્તિ કયા સમયની છે તે જોઈએ: મૂર્તિના લેખમાં રહેલ-“વૈરિગળ” શબ્દ આ મૂર્તિની પ્રાચીનતાને સિદ્ધ કરે છે. કદપસૂત્ર સ્થવિરાવલીમાં ઉલ્લેખ છે કે આર્ય વજ્રસ્વામીથી વૈરિશાખા નીકળી છે. આ વૈરિશાખા પણ શ્વેતાંબર જૈનાચાર્યમાં જ પ્રવર્તે છે. વૈરિગળ શબ્દ સૂચવે છે કે વજ્રસ્વામીની પછીના સમયની આ મૂર્તિ છે. બીજું વૈરિગળ પછીની શાખાના ઉલ્લેખ નથી એથી બીજી શાખાઓ નીકળી તે પહેલાંની આ મૂર્તિઓ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. અર્થાત્ વીરનિર્વાણ સંવત ૬૦૦ લગભગની આ મૂર્તિઓ છે.^૧ એના લેખની બ્રાહ્મીલીપી પણ એની પ્રાચીનતાનું સખલ કારણ છે.

હવે આપણે બીજી મૂર્તિઓનું વર્ણન જોઈ લઈએ.

બીજી ત્રણે મૂર્તિઓના ફોટા જે ‘ભારતીય વિદ્યા’માં પ્રકાશિત થયા છે તે મૂર્તિઓ પણ જૈન મૂર્તિઓ જ છે એમ જણાય છે. શ્રીયુત શાસ્ત્રીજીએ આ મૂર્તિઓને પણ બૌદ્ધ મૂર્તિ ઠરાવા પ્રયત્ન કર્યો છે પરંતુ તેમાં તેઓ ભૂલ્યા જ છે.

(૧) ચિત્ર નં. ૫ માં આપેલી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મૂર્તિ છે, જે જૈનોના ત્રેવીશમાં તીર્થંકર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. સુંદર સિંહાસન ઉપર નાગરાજ બેઠા છે અને બંને બાજુ બે દેવતા છે. ઉપર નાગફણની સુંદર-મનોહર આકૃતિ છે. તેવીસમાં તીર્થંકરની આવી જૈન મૂર્તિઓ ઘણે ઠેકાણે મળે છે. મારવાડનાં મંદિરોમાં આવી મૂર્તિઓ વિદ્યમાન છે. શાસ્ત્રીજી ડાબી તરફની મૂર્તિને બુદ્ધ ધર્માનુયાયીની દેવીમૂર્તિ માની આ આખી મૂર્તિને બૌદ્ધ દેવની ઠરાવવા માગે છે પણ એ તેમની ભૂલ છે. એ દેવીમૂર્તિ જૈનધર્મના આવીશમાં તીર્થંકરના શાસનની અધિષ્ઠાયિકા અધિકા દેવીની મૂર્તિ છે. શ્રી પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિના આસનમાં અધિકાનું સ્થાન જોઈ ભલે કાઈને આશ્ચર્ય થાય, પરંતુ અંદ્રાવતીનાં ખંડિયેશમાં અમે જૈન મૂર્તિઓ જોઈ છે તેમાં ઘણી જૈન મૂર્તિઓ સાથે ગોમેધ યક્ષની અને અધિકાની મૂર્તિઓ જોઈ છે. દશમી-અગિયારમી સદીની અને તેની પહેલાંની ઘણી જૈન મૂર્તિઓમાં બ્રહ્મશાન્તિ યક્ષની અને અધિકાની મૂર્તિ જોવાય છે. એટલે આ મૂર્તિઓ જોઈ ગભરાવાની કે અન્ય દેવની મૂર્તિ માનવાની લગારે જરૂર નથી. આ મૂર્તિ પણ જૈન મૂર્તિ જ છે.

સુંદર નાગરાજની રચના અને તેનું આસન તથા પાછળના ભાગની કોરણી અને ફણાની રચના આ બધું આ મૂર્તિ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ છે એમ જ સિદ્ધ કરે છે. બુદ્ધદેવની આવા આકારવાળી મૂર્તિ નથી બનતી તેમજ બુદ્ધ મૂર્તિમાં વસ્ત્ર-ઉત્તરીયવસ્ત્ર આદિ જે હોય છે તેમાંનું આ મૂર્તિમાં કશું નથી માટે એ જૈન મૂર્તિ જ છે.^૨

૧ ‘ભારતીય વિદ્યા’માં શ્રીયુત નવાબ આ મૂર્તિઓ ઉપર વૈરિગળ શબ્દથી શ્રીવજ્રસ્વામિની વિદ્યમાનતામાં આ મૂર્તિઓ બની હોવાનું જણાવે છે.

૨ એક સમય એવો હતો કે ઘણા જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિના પરિકરમાં અધિકા દેવીને સ્થાન અપાઈ હતું. આવી જૈન મૂર્તિઓ ઢાંક પર્વતની ગુફાના ખડકની ભીતમાં કોતરેલી છે. મથુરાના કકાલીદીલામાંથી નીકળેલી જૈન મૂર્તિઓ અને તાલધ્વજગિરિના જૈનમંદિરમાંની મૂર્તિઓમાં પણ અધિકાદેવી દેખાય છે.

આવી જ રીતે ખીજી એ મૂર્તિઓ માટે પણ શાસ્ત્રીજીએ શંકાઓ ઊઠાવી. એક મૂર્તિ માટે તો લખે છે કે “લાંખી છુટવાળા કાન છે.” આ ઉપરથી તેને ઔઠ્ઠ મૂર્તિઓ ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ તેમના જેવા પુરાતત્ત્વના અભ્યાસીતે તો મથુરાના કંકાલી-ટીલામાંથી નીકળેલી પ્રાચીન જૈનમૂર્તિઓ જેવાથી સહજ રીત્યા સમજી શકાશે કે પ્રાચીન જૈન મૂર્તિઓના કાનની છુટીઓ લાંખી જ હતી. આજે પણ ઘણાં જૈન મંદિરોમાં કે જેમાં પ્રાચીન મૂર્તિઓ છે ત્યાં કાનની છુટ લાંખી છે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પરિકરમાં રહેલા શાસનરક્ષક દેવ-દેવીઓના આકારનું ઔઠ્ઠ શાસનરક્ષિકાઓ સાથે સામ્ય જોઈ કાંઈ પણ મૂર્તિને ઔઠ્ઠ મૂર્તિ કહેવી એ ઉચિત નથી. ઔઠ્ઠ મૂર્તિનાં ચિહ્નો અને જૈન મૂર્તિનાં ચિહ્નોમાં સાફ તારતમ્ય જણાઈ આવે છે, અને એ તારતમ્ય અહીં હોવા છતાં તેને લક્ષ્યમાં લીધા સિવાય ઉપલક્ષ દષ્ટિ માત્રથી જૈન મૂર્તિઓને ઔઠ્ઠ મૂર્તિઓ હોવાનું લખવું એ સજ્જન પુરાતત્ત્વવિદોને શોભારૂપદ નથી.

પુરાતત્ત્વના આચાર્ય શ્રીમાન જિનવિજયજીના અધ્યક્ષપણામાં નીકળતા “ભારતીય વિદ્યા” નામક ત્રૈમાસિકમાં શ્રીયુત સારાભાઈ નવાબે શાસ્ત્રીજીની અધી દલીલોનો જવાબ આપ્યો છે અને મહુડીના કોટચાર્ય સ્થાનમાંથી નીકળેલી ચારે મૂર્તિઓ જૈન મૂર્તિઓ જ છે એમ બરાબર સિદ્ધ કર્યું છે. શ્રીયુત શાસ્ત્રીજી અને અન્ય જિજ્ઞાસુ વિદ્વાનો તે લેખ જોઈ સત્ય સ્વીકારે એ શુભેચ્છા સાથે હું વિરમું છું.

આ લેખ લખવામાં મેં શ્રીયુત નવાબના લેખનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને મૂલ મૂર્તિ કે જે અમે ત્યાં જોઈ હતી તે સિવાયની ત્રણે મૂર્તિના તેમણે રજૂ કરેલા ફોટાના આધારે જ મેં આ મૂર્તિઓ માટે લખ્યું છે.

પરિશિષ્ટ

આ ચારે મૂર્તિઓ જૈન મૂર્તિઓ જ છે એ સંબંધી હું લખી ગયો છું. આ પછી વિજયપુર જહદ્દરતાંતમાંથી? મને જે હકીકત મળી છે તેનો સાર અહીં આપું છું.

જે કોટચાર્કના મંદિર પાસેથી આ ચારે જૈન મૂર્તિઓ નીકળી છે તે મહુડીની નજીક કરતાં ખડાયત ગામની વધુ નજીકમાં છે. આ ખડાયત નગરમાંથી ખડાયતા પ્રાક્ષણો અને ખડાયતા વણિકોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ ખડાયત ગામનું અસલ સંસ્કૃત નામ **ખડાયતન** નગર હતું. કોટચાર્કનું મંદિર તેની પાસે જ હતું. એ મંદિરે જતાં રસ્તામાં ઘણે સ્થાને જુનાં મકાનોના પાયા, દીવાલો વગેરે નજરે પડે છે. મંદિરની ચોતરફ પહેલાં ગામ હશે એમ લાગે છે. અહીંથી એક ગાઉ દૂર સાબ્રમતી (સાબરમતી) નદી વહેતી હતી. નદીનું વહેણ ગામ તરફ આવતું ગયું, નદીના વેગ સામે ગામ ટકી ન શક્યું અને એના પ્રવાહોના મારાથી ગામ ધ્વસ્ત થયું. ગામની વસ્તી પણ ચાલી ગઈ. પ્રાચીન મહુડી માટે પણ આમ જ બન્યું છે. છેલ્લે ૧૯૬૩ ની બચકર રેલ સમયે તેનાં ખંડિયેશ-કુવા વગેરે દેખાયાં હતાં.

આ ખડાયત ગામ વીજપુરથી અગિન ખૂણામાં લગભગ ચાર માઇલ દૂર છે. આ ગામ લગભગ બે હજાર વર્ષથી પણ વધુ પ્રાચીન છે એમ કહેવાય છે. આનું નામ ત્રાંયા-વતી પણ મળે છે. અત્યારે કોટચાર્કના મંદિર તરફ જતાં રસ્તામાં ખડાયતનનાં મકાનોના

પાયા વગેરે નજરે પડે છે, જે પુરાતત્ત્વજ્ઞોને માટે બહુ જ રસપ્રદ ઇતિહાસ પૂરો પાડે તેમ છે. ત્યાં ખોદકામ થવાથી ગુજરાતની એ પુરાતન મહત્વશાલી નગરીનો જીર્ણોદ્ધાર થાય તેમ છે.

આ નગરીમાં કાંકારોનું રાજ્ય હતું. ચાવડાઓએ પણ અહીં સત્તા જમાવી હતી. છેલ્લે મુસલમાનોના આક્રમણોથી આ નગરીનાં વૈભવ, મહત્તા અને ગૌરવ નષ્ટ થયાં અને તેમાં જે કાંઈ કચાશ રહી હતી તે સાબરમતીના પ્રવાહે નષ્ટ કરી. ત્યાં રહેતા ખડાયતા બ્રાહ્મણો અને ખડાયતા વર્ણિકો અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા અને વર્તમાન નાનું ખડાયતા કાંકારોએ વસાવ્યું છે તે તેમની વસ્તી જ વધુ પડતી છે.

આ ખડાયતન નગરનું કોટચાર્કનું મંદિર અત્યારે પણ એક ઊંચા ડીંગા ઉપર જોવા મળે છે. તે ખડાયતાના ઇષ્ટદેવ છે. સાબરમતીના પ્રવાહે ચોતરફ કોતરો કરી નાખ્યાં છે. ચોતરફ ખીલામણા મોટા મોટા ઝોંધા (વાંધા) નજરે પડે છે. નીચે જ પોતાનો વિશાલ દેહ પાથરી સાબરમતી સૂતી પડી છે, સામે ઝાડી છે અને ત્યાં એક સૂર્યકુંડ છે. કહે છે કે અહીંથી પણ દૂર સાબરમતી હતી તેને બદલે આજે કુંડ સામે પાર દેખાય છે.

આ કોટચાર્કના મંદિરનો પણ નાશ થઈ જશે એ ડરથી ભકતજનોએ મહુડીથી એ ખેતરવા દૂર નવા કોટચાર્કનું મંદિર બનાવ્યું છે. જુના કોટચાર્કનાં દર્શન કરવા બહુ જ અત્ય ખડાયતો જાય છે. આ પુરાણા સ્થાનેથી પહેલાં પણ જિનવરેન્દ્ર અગ્નિતનાથ ભગવાનની ચાર હાથ મોટી પ્રતિમા નીકળી હતી. એટલે હમણાં નીકળેલી આ પ્રતિમાઓ પણ જૈન પ્રતિમા હોવાની જ સંભાવના ઘટી શકે છે, નહિ કે બૌદ્ધ પ્રતિમાઓની.

અહીં વસનાર અને અહીંથી જ જેમની ઉત્પત્તિ થઈ તે ખડાયતોએ જૈન પ્રતિમાઓ ભરાવ્યાના ઉલ્લેખો જુઓ—

(૧) “ ૧૩૭૫ વર્ષે આષાઢ શુદ્ધ ૬ ચંદ્રાયતિ જ્ઞાતીય શ્રે. વનદેવ માર્યા હાચ્છિ પુત્ર ધીનાકેન શ્રી આદિનાથ ચિંબ કા. પ્ર. સ્વરિમિ:

(૨) સં. ૧૩૭૦ વર્ષે આષાઢ શુદ્ધ ૬ ચંદ્રાયતિ જ્ઞાતીય ચિદે જયતશાહ શ્રેયસે શ્રેં ધીનાકેન શ્રી નમિચિંબં કારિતં ॥

—શુદ્ધિસાગરસૂરિકૃત ‘જૈન ધાતુ પ્રતિમા લેખસંગ્રહ’ ભા. ૧, પૃ. ૨૪૬

પ્રથમ લેખનો ભાવાર્થ એ છે કે સં. ૧૩૭૫ માં અષાઢ શુદ્ધ ૬ ખડાયતા જ્ઞાતીય શેઠ વનદેવની ભાર્યા લક્ષ્મી-(લાચ્છી)ના પુત્ર ધીણાકે શ્રીઆદિનાથપ્રભુનું બિંબ ભરાવ્યું.

બીજા લેખનો ભાવાર્થ એ છે કે સં. ૧૩૭૦ માં અષાઢ શુદ્ધ ૬ ને દિવસે ખડાયતા જ્ઞાતીય ચિદે જયત શાહના સ્મરણાર્થે શેઠ ધીણાકે શ્રી નમિનાથ પ્રભુનું બિંબ ભરાવ્યું છે.

એટલે ખડાયતાઓ જૈન હતા અને એ સ્થાનેથી મૂર્તિઓ મળી છે તે દૃષ્ટિએ પણ આ મૂર્તિઓ જૈન મૂર્તિઓ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

આ મૂર્તિઓમાં ધર્મચક્ર છે એ જોઈને શ્રીયુત શાસ્ત્રી મહોદય આ મૂર્તિઓને બૌદ્ધ મૂર્તિઓ માને છે વા માનવા પ્રેરાયા છે પણ બૌદ્ધ મૂર્તિમાં જ ધર્મચક્ર હોય એવું કશું નથી. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો જૈન મૂર્તિઓમાં જ ધર્મચક્રની સંભાવના વધુ છે કારણકે

૧ સં. ૧૩૫૬-૫૭ માં અલાહાદીન યુનીએ પાટણ, સિદ્ધપુર, વીજપુર, વીસનગર અને આ ખડાયતનનાં મંદિરો તોડ્યાં હતાં.

જૈન ધર્મ શાસ્ત્રમાં એવાં પ્રમાણો મળે છે કે તીર્થંકરને યોત્રીશ અતિશયો હોય છે તેમાં દેવકૃત ઓગણીશ અતિશય મનાય છે તેમાં ધર્મચક્ર પણ તીર્થંકરની આગળ ચાલે છે એવો અતિશય છે. જૂઓ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરેશ્વરજીકૃત વીતરાગસ્તોત્રનો ચતુર્થ પ્રકાશ.

“મિથ્યાદૃશાં યુગાન્તાર્કઃ સુદશામમૃતાઞ્જનમ્ ।

તિલકં તીર્થકૃલ્લક્ષ્મ્યાઃ પુરશ્ચક્રં તવૈધતે ॥ ૧ ॥

મિથ્યાદૃષ્ટિઓને પ્રલયકાળના સૂર્યની જેમ સંતાપકારી અને સમ્યગ્દૃષ્ટિઓને અમૃતના અંજનની જેમ શાન્તિકારી, અને તીર્થંકરપણાની લક્ષ્મીના તિલક સમાન એવું ધર્મચક્ર, આપની આગળ દીપી રહ્યું છે. આવી જ રીતે શ્રીજિનેશ્વરસૂરિવિરચિત ‘ચંદ્રપ્રહરિય’માં પણ નિમ્ન ઉલ્લેખ મળે છે:

સુરરહ્યાગુણવીસા મનીયર્સીંહાસણં સપયચીદં ।

છત્તત્તય-ઈંદ્રદ્વય-સિયચામર-ધમ્મચક્કાઈ ॥

ભાવાર્થ—સુર-દેવકૃત ઓગણીસ અતિશયોમાં, પાદપીઠ સહિત મણિમય સિંહાસન, ત્રણ છત્ર, ઇન્દ્રધ્વજ, સફેદ ચામર અને ધર્મચક્રાદિ.

આવી જ રીતે જૈનોના આગમ-મૂલ શાસ્ત્ર શ્રી સમવાયાંગમાં પણ અતિશયોના વર્ણનમાં ધર્મચક્રનું વર્ણન આવે છે.

ગુજરાતીમાં પણ એક જૈન કવિરાજે વર્ણવ્યું છે: “ધર્મચક્ર તુજ આગળ ચલે ૧”

એટલે ધર્મચક્ર જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિમાં આલેખાયેલ જોઈ લગારે સંશયમાં પડવાની જરૂર નથી. અત્યારે અમદાવાદમાં માંડવીની પોળમાં નાગજીભૂધરની પોળમાંના વિશાલ જિનમંદિરમાં એક સુંદર ધાતુમૂર્તિ છે, તેમાં પણ ધર્મચક્ર વિદ્યમાન છે. શ્રીમાન્ શાસ્ત્રીજી તે જોઈ “ધર્મચક્ર હોવાથી આ ઐહિક મૂર્તિ છે” એવો પોતાનો આગ્રહ જરૂર સુધારી દ્યે, એમ તેમના જેવા પુરાતત્ત્વના અભ્યાસી પાસેથી આશા રાખું તો તે વધુ પડતી નહિ જ લેખાય.

જૈન તીર્થંકરની મૂર્તિમાં ધર્મચક્ર તો હોય જ છે, પરંતુ એ ધર્મચક્ર આરાધન નામનું એક તપ પણ જૈનોમાં વિદ્યમાન છે. જૂઓ તપાવલી ભા. ૧-૨, વિ. ૧૯૭૪ ઈ. સ. ૧૯૧૮માં સુરતથી પ્રકાશિત. તેમાં પૃ. ૨૦ તપસ્યા નં. ૯૩ “લઘુ ધર્મચક્રવાલ તપ.” આમાં ઉજમણામાં લખ્યું છે કે “રોપ્ય સુવર્ણમય ધર્મચક્ર પ્રભુ આગળ ઢોકવું” આવી જ રીતે પૃ. ૫૬ તપસ્યા નં. ૧૫૧માં ધર્મચક્રવાલ તપ. આમાં પણ ઉજમણામાં “ઉજમણે રોપ્ય સુવર્ણમય ધર્મચક્ર ઢોકવું” જણાવેલું છે.

જે ધર્મના અનુયાયી ધર્મચક્રનું તપ કરે અને તેના ઉદ્ઘાપનમાં પ્રભુ સન્મુખ રૂપાનું અથવા સોનાનું ધર્મચક્ર બનાવીને ચઢાવે તે ધર્મના ઈષ્ટદેવની મૂર્તિમાં યદિ ધર્મચક્ર આલેખાયેલું મળે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે? આ ધર્મચક્રથી અલંકૃત મૂર્તિ જિનમૂર્તિ જ છે એમાં લગારે સંદેહ નથી. આ મૂર્તિમાં ઐહિકધર્મ માન્ય એક પણ લક્ષણ અંકિત નથી. માત્ર ધર્મચક્રથી સુશોભિત હોવાના કારણે જ જૈનમૂર્તિ નથી એમ કહેવું એ લગારે ઉચિત નથી. શિલાલેખ જૈનમૂર્તિની સિદ્ધિ કરે છે, ચક્ષુઓ અને શરીરની આકૃતિ જૈનમૂર્તિ હોવાનું સિદ્ધ કરે છે. આ બધું જોતાં આ મૂર્તિઓ જૈનમૂર્તિઓ જ છે એમાં લગારે સંદેહને સ્થાન નથી.]

કેટલાક ટપાઓની પુષ્પિકા

સંગ્રહક—મુનિરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી, સિવની (સી. પી.)

જૈન વાક્યમયના અનેક પ્રકારોમાં ટપાઓનો પણ એક પ્રકાર છે. ટપાઓ શા માટે પનાવવામાં આવતા હશે? એ પ્રશ્ન સહેજે ઉપરિચિત થાય છે. એનું પ્રધાન કારણ એ છે કે પ્રાકૃત-સંસ્કૃત ભાષાથી અનભિજ્ઞ એવા મનુષ્યો સરળતાથી શાસ્ત્રોનો સામાન્ય અર્થ સમજી શકે એટલા માટે મૂળ શાસ્ત્રોને અનુલક્ષીને કેટલીક ટીકાઓ લોકભાષા જેવી કે—રાજસ્થાની, ગુજરાતી, હિન્દીમાં નિર્માણ કરવામાં આવે છે, જેને ટપા કે બાલાવબોધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ટપા કે બાલાવબોધનું બે દૃષ્ટિએ મહત્ત્વ છે: (૧) શાસ્ત્રોનો અર્થ સમજી શકાય છે અને (૨) તત્કાલીન ભાષા સાહિત્ય પર ટપાઓ ધણો સારો પ્રકાશ ફેંકે છે. કેટલાક એવા પણ ટપાઓ મને મળ્યા છે કે જેમાં ગ્રન્થરચયિતાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય પણ મળી રહે છે. પ્રાચીન જૈન જ્ઞાનમંદિરોમાં સેંકડો ટપાઓ મળી આવે છે. આ ટપાસાહિત્યની જો એક અતિ સંક્ષિપ્ત નોંધ કરવામાં આવે તો પણ મળતું એક પુસ્તક તૈયાર થાય તેમ છે. સાક્ષરવર્થ શ્રીમાન્ મોહનલાલ દલ્દાવદ્ દેશાઈ B. A., L. L. B. એ સંબંધી વિસ્તૃત નિબંધ તૈયાર કરી “જૈન ગુર્જર કવિઓ” ભાગ ૩ માં આપવાના છે. મેં મારા વિહાર દરમિયાન જે જે સાહિત્ય એકત્ર કર્યું તેમાંથી ટપા સંબંધી કેટલીક હકીકત અને રજુ કરવામાં આવે છે; બાલાવબોધનો પણ આમાં સમાવેશ કર્યો છે.

સી. પી. અને વરાહ પ્રાન્તમાં જૈનોનું સાહિત્ય સારા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. મેં અત્યાર સુધી નાગપુર, હીંગણધાટ, કામઠી, સિવની, ભાંદકનાં જ્ઞાન-મંદિરો તપાસ્યાં છે. તેનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ “સી. પી. ઔર વરાર પ્રાન્તમે સુરક્ષિત જૈનવાક્યમય” નામે એક મોટા નિબંધમાં આપેલ છે. ઉપરના તમામ જ્ઞાનમંદિરોનાં સૂચિપત્રો, પુષ્પિકાઓ વગેરેનો મેં સંગ્રહ કર્યો છે. અહીં ૧૭મી અને ૧૮મી શતાબ્દના ટપાઓની પુષ્પિકાઓ આપવામાં આવે છે. બીજા ટપાઓનું વર્ણન આગળના અંકમાં જોઈશું.

સત્તરમી સદીના ટપાઓ

(૧) ભક્તામર બાલાવબોધ પત્ર ૨૮

સંવત ૧૬૦૧ વર્ષે પોષ સુદિ ૧૪ શ્રીકૃષ્ણે લિખિતા.

આ ટપો ગુજરાતી ભાષામાં છે, તેના અક્ષરો સુંદર છે, એ મારા સંગ્રહમાં છે.

(૨) નવતત્ત્વ બાલાવબોધ પત્ર ૯, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

સંવત ૧૬૦૬ વર્ષે ચૈત્ર સુદિ પઢિવાદિને પં. ગોપાલદાસ.

(૩) સંગ્રહણી ટપો પત્ર ૪૭, આ ગ્રંથ નાગપુરના ભંડારમાં છે.

સંવત ૧૬૬૨ વર્ષે પોષ સુદિ ૧૪ દિને રવિનંદન વાસરે લિખિત શુભં ભવ-
તુ । પંડિત મતલ્લિકાચક્રવર્તિ સુરાચાર્ય શ્રીલક્ષ્મીરાજગણિ શિષ્ય શિષ્યાણુ ॥

ઉપરોક્ત પ્રતિ ૧૭૯૦માં ન્યાયસાગરને સીરહીના શ્રાવકે વહોરાવી અને ૧૭૯૨માં

ન્યાયસાગરજીએ સુખવર્દનને અમદાવાદમાં અધ્યયન માટે આપી. (મૂળ પુષ્પિકા માટે સી. પી. ઓર બરારમેં સુરક્ષિત જૈનવાઙ્મય નામનો લેખ જોવો.)

(૪) મૂત્રપરીક્ષા પત્ર ૩, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

સંવત ૧૬૮૩ વર્ષે ૧ દિને વાર લીધે (રવિવારે)

ઉપરની મૂત્રપરીક્ષા મૂળ સંસ્કૃત ભાષામાં ૨૩ શ્લોકમાં ગુન્ધિત છે. તેના ઉપરનો આ ટ્યો પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં છે.

(૫) જ્યોતિહુઅણુ બાલાવબોધ, પત્ર ૬, આ ગ્રંથ નાગપુરના જ્ઞાનભંડારનો છે.

સંવત ૧૬૯૫ વર્ષે શ્રાવણ વદિ દ્વિતીયાયાં શ્રીજેસલમેહમધ્યે વાં
બોદયાકીર્તિગણિ શિષ્ય કમલહર્ષ મુનિના લિખિતમ્.

(૬) દ્વારગર્ભિત વીરસ્તવન ટ્યો પત્ર ૧૧, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

“સં ૧૬૯૬ વર્ષે ફાગુણ શુદ્ધિ ૬ દિને સંગ્રામપુરમધ્યે”

ઉપરોક્ત સ્તવન જૂની ગુજરાતી ભાષામાં ગુન્ધિત છે અને તેની ૯૧ ગાથા છે. નિર્માતાનું નામ સ્વચ્ચું નથી, તો પણ લેખનકાળ ઉપરથી પ્રાચીન જણાય છે. આખુંય સ્તવન યથાવકાશે પ્રકટ કરવાની ભાવના છે.

(૭) ઉપદેશમાલાટ્યો પત્ર ૨૭, આ ગ્રંથ નાગપુરના જ્ઞાનમંદિરમાં છે.

“મહોપાધ્યાય શ્રીમાનુચંદ્રગણિ, તત્પદ્મે મહોપાધ્યાય શ્રી. ૫. શ્રી. સિદ્ધિ-
ચંદ્રગણિ ગુરુમયો નમઃ ॥ છ ॥

આ પ્રમાણે લાલ શાહીથી શબ્દો આલેખેલ છે. સિદ્ધિચંદ્રજીની પરંપરાવાળા કોઇ મુનિએ લખેલ જણાય છે.

(૮) જ્યોતિહુઅણુ ટ્યો પત્ર ૩

પ્રસ્તુત ટ્યો ૧૭ મી સદીનો લખેલો જણાય છે આ સિવાય પણ દશાશ્રુતસ્કંધ આચાર્યગ, ઇત્યાદિ આગમેના ટ્યાઓ ૧૭ મી સદીના લખેલા ઉપત્રગ્ધ થાય છે.

(૯) ધૂપંચાશિકા બાલાવબોધ પત્ર ૧૪, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

इति श्रीपद्मपंचाशिका सम्पूर्ण पं. हरजी लिखितं ॥ वरहीया साह
अमरसी पुत्र साह नेणसी पठनार्थ ॥ संवत १७०० (?)

ઉપરની પ્રતિ ૧૭૦૦ લગભગ લખેલી જણાય છે. ટ્યાની ભાષા ગુજરાતી છે.

અઠારમી સદીના ટ્યાઓ

(૧૦) સંગ્રહણી બાલાવબોધ પત્ર ૬૩, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

સંવત ૧૭૦૯ વર્ષે પોષ માસે ૯ દિને લિખિતં શ્રી શ્રી—

ઉપરની સંગ્રહણીના મૂળના કર્તા મલધારિ હેમચંદ્રસૂરિ છે. આ પ્રતિમાં ઘણાંય ચિત્રો કલાપૂર્ણ આલેખેલ છે, તેનો પરિચય હું “કેટલીક હસ્તલિખિત સચિત્ર પ્રતિઓ” નામક નિબંધમાં કરાવીશ.

(૧૧) ચંડિશરણપયન્ના ટ્યો પત્ર ૧૦, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે લિખિતં પરોપકારાય ।

ઉપરની પ્રત વિનયવિજયજીના શિષ્યે લખેલ જણાય છે. આદિ ભાગમાં “ ॥ પં ॥ મહોપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયગણચરણકમલેભ્યો નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ” આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે. બીજા પાણી આ પ્રમાણે ચાર ઉલ્લેખ છે:—

(૧) સંવત ૧૭૭૧ વર્ષે પુસ વદિ ૧૪ દિને પંડિત શ્રી સત્યવિજયજી દેવંગત થયા વાર બુધવારે પહેલા પદ્મિર માંહિ કાલ કર્યો ।

(૨) સંવત ૧૭૩૮ પં. શ્રી જિનવિજયજીગણ જેઠ વદિ ૩ દિને દિવંગત થયા હૈ ।

(૩) સંવત ૧૭૩૨ જેઠ વદિ ૧ કુંચરવિજય દેવંગત ।

(૪) સંવત ૧૭૬૨ મગસિર વદિ ૭ સાતમ દિને પં. શ્રી સૌભાગ્યવિજય-ગણ દેવંગત ॥

(૧૨) સંગ્રહણી આલાવખોધ પત્ર ૩૦, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે માગસરમાસે કૃષ્ણપક્ષે તિથી અષ્ટમીદિને શનિવારે પંડિત શ્રીનેમિવિજયગણ શિષ્ય ગણ જ્ઞાનવિજયેન લિપીકૃતા । મુરડાવાસ નગરે શ્રીસુવિધિનાથપ્રસાદાત્ ।

(૧૩) યોગચિંતામણિ આલાવખોધ પત્ર ૩૦, આ ગ્રંથ મારા સંગ્રહમાં છે.

इति महोपाध्याय श्री रत्नराजगणि शिष्य वाचनाचार्य नरसिंहगणि कृत बालावबोध समाप्तः १७३० वर्षे ।

ઉપરોક્ત ગ્રંથ વૈદ્ય વિષયક છે.

(૧૪) જ્ઞાતાસૂત્ર યોગ પત્ર ૨૪૨, આ ગ્રંથ નાગપુરના જ્ઞાનભંડારમાં છે.

સંવત ૧૭૩૪ કાર્તિક માસે કૃષ્ણપક્ષે સમમ્યાં તિથી અર્દ્ધવારે લિપીકૃતા સકલપંડિતપ્રવર પ્રધાન પંડિત શ્રી ૫ પદ્મવિજયગણ ત. શિષ્ય પંડિત શિરોમણિ શ્રી ૫ શીલવિજયગણ ત. શિષ્ય પદ્મકીરગણ સેમાવિજયેનાલેખિ । શ્રીપાર્શ્વ-નાથપ્રસાદાત્ શ્રીકચ્છદેશે શ્રી રાયડ શ્રી રાયધણ રાજ્યે શ્રી કંથરિઆ ગ્રામે શ્રેયસ્તુ ॥

(૧૫) દેવસીરાઈ પ્ર૦ યોગ પત્ર ૧૬, આ ગ્રંથ નાગપુરના જ્ઞાનભંડારમાં છે.

ग. प्रेमविमलवाचनार्थ इदं लिपिकृतं लेखकपातकयोः शुभं भवतु ।
સંવત ૧૭૩૭ વર્ષે માહ વદિ ૨ દિને મોમવાસરે શ્રીવન્ધુપુર (સુરત ?) મધ્યે, જયો વિજયો ભવતુ કલ્યાણમસ્તુ ॥

(૧૬) નવતત્ત્વ આલાવખોધ પત્ર ૬, આ ગ્રંથ કામડીના જ્ઞાનભંડારમાં છે.

સંવત ૧૭૬૩ વર્ષે મિતિ વૈશાખ દિને લિલેખિ ગણ ધીરસાગરેણ શ્રીફલ-વર્દિનગરે, શ્રીશ્રી ॥

(૧૭) નવતત્ત્વ આલાવખોધ પત્ર ૮, આ ગ્રંથ કામડીના જ્ઞાનભંડારમાં છે.

સંવત ૧૬૬૬ વર્ષે ચૈત્ર સુદિ ૧

(१८) ऽगवीस स्थान प्रकरण प. ८, आ ग्रंथ भारा सग्रहभां छे.

संवत् १७६७ वर्षे मार्गशीर्ष बलेतरे पक्षे चतुर्दशी, कर्मवाण्यां लिखितेयं पुस्तिका पं. खेतसीगणिता श्रीफलवर्द्धिनगरीमध्ये ॥

(१९) वैराग्यशतक ट्यो पत्र २६, आ ग्रंथ नागपुरना ज्ञानबंजारभां छे.

संवत् १७८८ वर्षे शाके १६५३ प्रवर्तमाने आषाढ मासे कृष्णनवम्यां मेदपाटदेशे पांहुनानगरे चातुर्मासीस्थितां पंडितप्रवर श्रीवृग्दासजी तत् शिष्य जगरूपमुनिना लिपीकृता स्वज्ञानवृद्ध्यर्थे ॥

(२०) ज्योतिष्युक्त ट्यो पत्र ११, आ ग्रंथ नागपुरना ज्ञानबंजारभां छे.

संवत् १७९१ कार्ति सुदि ६ रात्रौ श्री वीकपुर (वीकानेर) मध्ये लि. पं. रुघनाथ ॥

(२१) विपाकसूत्र ट्यो पत्र ७३, आ ग्रंथ नागपुर ज्ञानबंजारभां छे.

संवत् १७९९ वर्षे शाके १६६४ प्रवर्तमाने मिति मिगसिर सुद २ दिने गुरुवासरे श्रीविकानेरनगरमध्ये पं. जसवंत लिपीकृतं श्रीरस्तु ।

पंडित जसवंत नागपुरना अनेक पुस्तकाना लेखकानां ओक छे. आ रीते अही २१ ट्याओनी पुष्पिकाओ आपवामां आयी छे. आ उपरांत भील पुष्पिकाओ मणी आवशे ते हवे पछी यथावकाश आपवामां आवशे.

ऐतिहासिक दृष्टीसे प्राचीन जैन वाङ्मयका महत्त्व

और

उसके संशोधनकी आवश्यकता

लेखक—श्रीयुत भा. रं. कुलकर्णी बी. ए., शिरपुर, (प. खानदेश)

जैनधर्मके प्राचीन साहित्यकी ओर जैनतर विद्वानोंका ध्यान बहुत धीरे धीरे खोवा जा रहा है । पौराण्य और पाश्चात्य विद्वानोंने जितने परिश्रम पूर्वक बौद्ध धर्मका अभ्यास और आलोचन किया है उससे कई गुना कमती अभ्यास जैन साहित्य का किया है । कालानुक्रमसे जैनधर्मका बौद्धधर्मसे ज्येष्ठत्व विद्वानोंमें संमत हो चुका है, फिर भी भारतीय पाठशालाओंमें पढ़ाये जानेवाले अनेक पाठ्य पुस्तकोंमें इस विषयमें विपरीत विधान^१ पाये जाते हैं । जैनधर्म यह सनातन धर्म है ऐसा भी दावा किया जाता है, किन्तु श्रद्धाके पत्र पात्र सहारे पर इस प्रकारका दावा अन्य धर्मीयोंके मुकाबलेमें कैसे हो

है ? आज कलके भौतिक विज्ञानमय और बुद्धिप्रधान जगतमें सना-
वहार्य अर्थ प्राचीनतम ही हो सकता है इस लिये जैन पंडितोंको

धर्म यह बौद्धधर्मसे अर्वाचीन है और महावीर स्वामीने जैन-
किया ऐसे विधान अनेक पाठ्यपुस्तकोंमें पाये जाते हैं ।

चाहिये कि वे कुछ खोज भाल करके ऐसे प्रमाण विद्वानोंके सामने प्रकट करें जिनसे जैनधर्मकी प्राचीनता सर्व सामान्य तर्क प्रणालीसे प्रस्थापित हो। और उसके द्वारा भारतीय आर्य संस्कृतिका प्राचीनत्व सुदृढ हो।

भारतीय संस्कृतिकी और पाश्चात्य विद्वान बहुत साशंकतासे देखते थे और देखते हैं। किन्तु संस्कृत साहित्य और विशेषतः वैदिक वाङ्मय के प्रकाशन, परीक्षण और तुलनात्मक अभ्याससे यह साशंकता बहुत कुछ कमती होती जा रही है। और भारतीय संस्कृतिकी स्वयंपूर्ण मौलिकता तथा प्राचीनता प्रस्थापित हो रही है। मैं इस छोटेसे लेख द्वारा यही बताना चाहता हूँ की जैन पंडित इस कार्यमें पूर्ण सहकार करके उसके अधिकारी हो सकते हैं।

‘वेदाङ्ग ज्योतिष’ नामका एक छोटासा ज्योतिष ग्रंथ विद्यमान संस्कृत ज्योतिष ग्रंथोंमें प्राचीनतम समझा जाता है। उसकी भाषा प्राचीन संस्कृतमय और समझनेको इतनी क्लिष्ट है की इ. स १८७७ से आजतक इस ३५—४० श्लोकवाले छोटेसे ग्रंथका, डॉक्टर थीबो, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, ज्यो. शं. बा. दीक्षित, लो. टिलक इत्यादि विद्वानोंके अनेकानेक प्रयत्नों पर भी संपूर्णतः अर्थ नहीं लग सका। किंतु आजतक अशक्यप्रायः समझा गया यह चमत्कारस्वरूप कार्य महामहोपाध्याय डॉ. शामशास्त्री (मैसोर) ने सरलतासे कर डाला और वो भी जैन ज्योतिष ग्रंथोंकी सहायतासे। सूर्यप्रज्ञप्ति ज्योतिषकरंडक और काललोकप्रकाश यह वे तीन जैन ग्रंथ हैं। डॉ. महाशयके ध्यानमें यह आया की वेदांग ज्योतिषकी पद्धति और उपर्युक्त जैन ज्योतिष-ग्रंथोंकी पद्धतिमें स्पष्ट साम्य है और वेदांग ज्योतिषके जो जो श्लोक आज तक दुर्बोध समझकर भूतपूर्व विद्वानोंने छोड़ दिये थे वे इन जैन ग्रंथोंकी सहायतासे सुगम और सुसंगत ही नहीं किंतु अर्थपूर्ण प्रतीत होते हैं। इस तरहसे अगम्य वेदाङ्ग ज्योतिषको संपूर्ण तथा सुगम करनेवाले प्रथम संशोधक, ऐसा डॉ. शामशास्त्रीका सुविख्यात नाम जैन ग्रंथोंकी सहायतासे ही हुआ है।

इस उपर्युक्त वेदाङ्ग ज्योतिषके संपादन कार्य में एक छोटीसी विसंगतता ज्योतिष करंडकके श्लोक २८८ के विषयमें हो गई है।

“उक्तं चैतत् ज्योतिष करंडे (प. १९६ पद्य २८८) —

लग्ने च दक्षिणायनविषुवेसु त्रि अस्स उत्तरं अयणे।

लग्ने साईविषुवेसु पञ्चसुवि दक्षिणे अयणे ॥ २२८ ॥

छाया—लग्ने च दक्षिणायनविषुवेषु अपि अश्वे उत्तरमयणे।

लग्ने स्वाति विषुवेषु पञ्चस्वपि दक्षिणायने ॥

दक्षिणायनगतेषु पञ्चस्वपि विषुवेषु अश्वे अश्विनीनक्षत्रे लग्ने भवति।”
इत्यादि। वेदाङ्ग ज्योतिष पृष्ठ ५०

इस श्लोककी छाया और टीका मलयगिरिकृत है और उसका अंग्रजी अनुवाद डॉ. शामशास्त्रीने ऐसा किया है।

‘ The Lagna of the five Vishuwas or equinoctical days in a yuga is the rise of the Ashwini Nakshatra in the Uttarayana and that in the five Dakshinayanas is the rise of the Swati Nakshatra.

—वेदांग ज्योतिष—पृ. ३०

उपरके दोनों अवतरणोंमें स्थित विसंगति यह है कि इस श्लोककी संस्कृत टीकामें दक्षिणायनमें आनेवाले विषुव दिनका नक्षत्र अश्विनी है और अंग्रेजी भाषांतरमें वही अश्विनी नक्षत्र उत्तरायण के विषुव दिनको जोड़ दीया गया है। डॉ. शामशास्त्रीको मैंने इस विषयमें पत्र लिखा था। आप अपना अंग्रेजी भाषांतर ही यथार्थ प्रतिपादित करते हैं, कारण स्पष्ट है कि-अश्विनी नक्षत्रमें उत्तरायणका विषुवदिन याने वसंतसंपात यह आजसे लगभग दो हजार वर्ष पूर्व होता था। अन्यथा संस्कृत टीकाकारने लिया हुआ अश्विनी नक्षत्रमें दक्षिणायनका विषुव याने शरदसंपात होनेको कमसे कम १४००० चौदह हजार वर्षोंसे अधिक काल हो गया^१ है।

ज्योतिष करंडकका यह श्लोक स्वभावतः क्लिष्ट और संभ्रमोत्पादक है। उसमें दो बार दक्षिणायन शब्द आनेसे उसका संबंध अश्विनीसे लगाना या स्वातीसे लगाना यह एक जटिल समस्या है। और जैन प्राचीन साहित्यके अंदर आनेवाले ज्योतिष विषयके अन्यान्य प्रमाणोंका सम्यक् अभ्यास करनेवाले पंडित ही उसको हल कर सकेंगे।

चित्रा और स्वाति इनके बीचमें वसंतसंपात रहनेका प्रमाण तो संस्कृत ज्योतिष ग्रंथमें पाया जाता है। शुल्बसूत्रके भाष्यमें कर्काचार्यका ऐसा स्पष्टवचन^२ है। फिर उपर बताये हुए ज्योतिष करंडकके पद्यमें जो स्वातिका संबंध वसंतसंपातसे देखा जाता है वह भी यथार्थ क्यों न हो ?

यह एक ही नहीं ऐसे अनेकानेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। आवश्यकता है उनकी ओर ध्यान देकर उस दिशासे जैन साहित्यका संशोधन करनेवालोंकी। जैन जनता धार्मिक है, उदार है और धनवान भी है। वह चाहे तो अपने प्राचीन धार्मिक साहित्यका ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतिसे अभ्यास करनेवाले विद्वानोंको प्रोत्साहन देकर भारतीय संस्कृतिका गौरव बढ़ानेमें अशभाक् हो सकती है और होवे यह प्रार्थना है।

नोध-आशा छे કે જૈન જ્યોતિષના ગણકાર પૂજ્ય મુનિરામો આ લેખમાં પૂછવામાં આવેલ શંકા ઉપર વિચાર કરી તેનો ખુલાસો લખી મોકલવા કૃપા કરશે. આવો ખુલાસો મળશે તો અમે તે પ્રગટ કરીશું.

—ત્રી

१ संपात बिंदुकी वाम गति है और नक्षत्रचक्रकी एक पूर्ण प्रदक्षिणा लगभग २६००० वर्षमें होती है। हाल वसंतसंपात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रमें है अश्विनीसे उत्तरा भाद्रपदा तकका दो नक्षत्रोंका अंतर १४ हजार वर्ष पूर्व होता था।

२ प. दी. चुलेट: ‘वेदकालनिर्णय’।

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક—શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌહાની

(ક્રમાંક ૬૮-૬૯થી ચાલુ)

મેવાડની ભૂમિમાં પણ ધર્મે જૈન હોવા છતાં શૌર્ય દાખવવાની વેળા પ્રાપ્ત થતાં જરા પણ પાછી પાની ન કરનાર વણિક વીરોનો ટોટો નથી રહ્યો ! એશવાળ જ્ઞાતિમાં અવતંતસસમા ભામાશાહુ વા ભામાશાના નામથી ભાગ્યેજ જનતા અગ્રણી હોય ! 'રાજસ્થાન'ના સુપ્રસિદ્ધ લેખક કર્નલ ટૉડ નિમ્ન શબ્દોમાં એ વીર પુરુષનો પરિચય આપે છે—

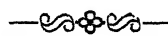
The name of Bhama Sah is preserved as the Saviour of Mewar. An Oswal by birth and a Jain by religion, he was the perfect model of fidelity and devotion. He was the Diwan of the illustrious Rana Pratap—an office which his family had hold for several generations.

હિંદના ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થી 'ચિતોડ પર સમ્રાટ અકબરની ચઢાઈ અને મહારાણા પ્રતાપે બહાદુરીથી કરેલ બચાવ' એ ઐતિહાસિક વાંચનથી માહિતગાર હોય છે જ. એટલે એ સંબંધમાં ઝાઝું લખવું જરૂરી નથી. તેમ 'ભામાશા'ના સંબંધમાં પણ જૈન-જૈનેતર લેખકો દ્વારા લખાયેલ ઘણા બધાનું પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી એ સંબંધી પણ વિસ્તાર કરવો જરૂરી નથી. આ લેખમાળાનો આશય તો એટલો જ છે કે 'અહિંસા પરમો ધર્મ'થી જેનાં બીજરોપાણ થાય છે એવા દયામય જૈનધર્મને પાળનાર પણ સમય આવે શૂરાતન દાખવવામાં રંચમાત્ર પીછેહઠ નથી કરતા. અલખત જૈનધર્મ એ નિતાંત અહિંસા પાલનમાં જ આત્મોન્નતિ સમાયેલી છે, એમ કહે છે અને જીવનમાં દયા-કરુણા, કિંવા સકળ સૃષ્ટિના કીડીથી માંડી કુંજર સુધીના પ્રાણીવર્ગ પ્રત્યે અને રંગ કે જાતિનો ભેદ ગણ્યા સિવાય સર્વે માનવ ગણુ સાથે મૈત્રીભાવ કેળવવાની વાતને જ અગત્ય આપે છે; એ સિવાય ઉચ્ચ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ શકતી જ નથી એમ ડિંડમનાદે મહેર પણ કરે છે; એથી વિપરીત વર્તનમાં અર્થાત્ સમરભૂમિ પર શત્રુસૈન્યનું લોહી રેડવામાં ચોકખી ને ઉઝાડી હિંસા થાય છે અને એથી કર્મબંધ પડે છે કે જે ભોગવ્યા વિના આત્માને ચાલી શકતું જ નથી એમ પણ માને છે આમ છતાં બધાં સંસારસ્થ આત્માને રાજકીય કે કૌટુંબિક ફરજ આવી પડે ત્યાં કાયરતાને ખંખેરી શૂરવીરતા દાખવવાનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાનું સૂચન કરે છે. નિર્બળ, ડરપોક કે હતાશ થઈ ખેંસી રહે એ નથી તો સાચો માનવ કે નથી તો સાચો જૈન ! કાયરોનો જૈનધર્મ હોઈ જ ન શકે ! 'કમ્મે સુરા સે ધમ્મે સુરા' જેવું પદ વાપરવામાં આવ્યું છે તે અવશ્ય મનન કરવા જેવું છે એટલે આજે જૈનેતર લેખકો કેટલીક વાર બેજવાબદારીથી ગુજરાતના પતન

माटे अथवा तो बारतवर्षांमा पथरायेली निर्मलता माटे जैनधर्मनी अहिंसाते जवाब-
दार भानी ह्ये छे जेमां कंठज तथ्य नथी. जे वातना विरोधमां ओक करतां वधु उदा-
हरणो रणु करी शक्य तेम छे अने लामाशानुं उदाहरणु जेमां वधु ओक उमेरो करे छे.

अमाप हाडमारी लोगनी, गिरिकंदरानां आकरां कष्टो सहन करी राखो प्रताप
पोतानी अणुनम वलणु नगणी रखो हुतो, पणु न्यारे अरंजी ज भूटी, पोतानुं अने
पोताना अनुयायी वर्गनुं पोषणु करवानुं साधन ज भूटी पड्युं त्यारे जे टेकोलो राजवी
हुताश थछ गयो ! सम्राट सामे बगडेली पाथ लटकती राजी, मेवाडनी भूमि तल जवाना
निश्चय पर जे आव्यो ! साथीदारेने छुटा करी दछ, पोताना कुटुंब साथे गणुनीना भाणुसोने
लछ सिध प्रीति प्रयाणु करवानो दिवस पणु जेणु नियत क्यो.

आ वातनी नणु न्यारे लामाशाने थछ त्यारे ते तरतज होडी आव्यो अने
अरवलीनी प्यारी पर्वतभागाने आपरी प्रणाम करी रहैला महाराणुना सरणुमां पोतानो
अलणक वारसो रणु क्यो. जे धनथी पार वर्ष सुधी पय्नीश हग्नर सैनिकाने गुमरो
सुपेथी थछ शके तेम हुनुं. विशेषमां विनति करी के— जे स्वीकारी आप पाछा करी पुनः
शत्रुनो सामनो करे अने मातृभूमिने पाछी हाथ करे. आ संपत्ति आवा समये काम
नहीं आवे तो पछी जेनो अन्य शो उपयोग छे ? राष्ट्रनी आपत्ति टाणो. जे धन काम
न आवे जे धन नथी पणु झंकरा छे. दिवानजना हृदयमांथी नीकलेला दुर्गगारो जे अने
तेमना तरङ्गथी भलेकी आवी अणुधारी सहायथी राखणुमां ननुं जेम आव्युं, नवेसरथी
लउत आरंभाछ अने जेमले चित्तोड, अजमेर अने भांडलगढ सिवाय सारे य मेवाडप्रांत
छती लीधो. आम जैनधर्मी लामाशाजे राष्ट्र गौरव मेणव्युं. लामाशानुं नाम आजे
पणु मेवाडमां गौरवपूर्वक लेवाय छे. चित्तोडना कारीगरीवाणा भदिरना अंहीयेरो आजे
पणु जे स्मृति ताछ करावे छे. आवा वीरपुरुषोथी जैनधर्म दीप्यो छे. (याधु)

एक अलभ्य महत्त्वपूर्ण प्रति

लेखक—श्रीयुत अमरचन्दजी नाहटा, बीकानेर

हमारी उपेक्षा और असावधानताके कारण कई महत्त्वके ग्रंथ नष्ट हो
रहे हैं या विक्रय द्वारा इतस्ततः हो रहे हैं । इस छोटेसे लेखमें पेसी ही
एक महत्त्वकी कृति, जो इस समय अलभ्य है, उसका उल्लेख किया जाता है ।

कई वर्ष पूर्व नाथनगरनिवास श्रीयुत अमरचन्दजी बोथाराने कहा था
कि अजिमेरगंजके नेमिनाथ भंडारमें एक महत्त्वकी प्रति थी, जिसमें खरतर-
गच्छीय आचार्योंने रचे हुए स्तुति स्तोत्र और उन आचार्योंसे सम्बन्ध रखने-
वाली कई एक कृतिपं थीं । इस प्रति को बीकानेरके खरतरगच्छीय श्रीपूज्य
जिनचारित्रसूरिजीने भी देखी थी । उसकी प्रत्यंतर करनेके लिए वे उसे

बीकानेर भी लाये थे, पर न मालूम वह प्रति कहाँ गायब हो गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी अद्यावधि उसकी उपलब्धि न हो सकी।

इस वर्ष बीकानेरके वृहद् ज्ञानभंडारके फुटकर पत्रोंका अवलोकन करते समय सौभाग्यवश उस प्रतिकी सूचि उपलब्ध हुई जिसे सं. १९२४ के ज्येष्ठ शुक्ला प्रथम १३ को, अजीमगंजमें उक्त प्रतिकी वहाँकी बड़ी पोसालमें देखकर, लिखी थी। सूचिके लिखे अनुसार इसकी पत्रसंख्या १४४ या १४५ थी और सं. १४९० के मार्गशीर्ष शुक्ला ७ को प्रति लिखी गई थी। श्री अमरचन्द्रजी बोथराके कथनानुसार इस प्रतिका नाम 'जिनभद्रसूरिस्वाध्याय-पुस्तिका' है।

उपलब्ध सूचि के अनुसार यह प्रति करीब १०० कृतियोंके संग्रहरूप थी। प्रारंभमें दशवैकालिक, पाक्षिकसूत्र, साधुप्रतिक्रमण, स्थविरावली, उपदेश-माला, बृहत्संग्रहणी, कर्मविपाक आदि प्रकरण थे। मध्यमें जिनेश्वरसूरि, जिनचन्द्रसूरि, अभयदेवसूरि, जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि आदिकी कृतियों और अंतमें जिनेश्वरसूरिरचित 'चन्द्रप्रभवचरित्र' (गाथा ४०) थे।

इस प्रतिमें कई अन्यत्र अलभ्य ऐसी कृतियों भी थी, उनके नाम यहां देता हूँ ताकि इसके महत्त्वका पता चल जाय—

१	जिनपतिसूरिपंचाशिका	गाथा	५५	पत्रांक	१२०
२	जिनेश्वरसूरिसप्ततिका	,,	७४	,,	१२१
३	जिनप्रबोधसूरि चतुःसप्ततिका	,,	७४	,,	१२२
४	जिनकुशलसूरि बहत्तरी	,,	७४		
५	जिनलब्धिसूरि बहत्तरी	,,	७४		
६	जिनलब्धिसूरि स्तूपनमस्कार	,,	१३		
७	जिनलब्धिसूरि नागपुर स्तूपनमस्कार	,,	८		
८	अभयदेवसूरिकृत ऋषभस्तव	,,	८	पत्रांक	१४२
९	,, नेमिस्तव	,,	८	,,	,,
१०	,, स्तंभनपार्श्वस्तव	,,	८	,,	,,

इनमें नं. १ से ७ तककी कृतियों ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े ही महत्त्वकी हैं। इनके प्राप्त होनेसे खतरगच्छके इतिहासमें एक नया प्रकाश मिलेगा। अतः सर्व सज्जनोंसे सादर अनुरोध है कि जिन्हें उक्त प्रति या उपरोक्त कृतियों (इनमेंसे कोई भी) प्राप्त हो तो मुझे सूचित करनेकी कृपा करें।

ठि. नाहटोंकी गवाड, बीकानेर।

शाह हुकुमचंदजी सुराणा

लेखक-श्रीयुत हजारीमलजी बांठिया, बीकानेर

शाह हुकुमचंदजी सुराणा, राव अमरचंदके लघु अता थे। आप भी बड़े वीर पराक्रमी योद्धा थे। आपका सारा जीवन बीकानेर राज्यकी सेवा और रणस्थल में बीता था। आपके जन्म और स्वर्गवासकी तिथि अभी तक निश्चित नहीं हो पाई हैं। आप निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गये थे।

वि. सं. १८७१ (ई. सं. १८१४) में बीकानेर राज्यका चुरु पर अधिकार करनेके पश्चात् वहाँके थाने पर शाहजी हुकुमचंदजी सुराणाको थानेदारके पद पर नियुक्त किया गया।

वि. सं. १८७३ (ई. सं. १८१६) में पृथ्वीसिंह चुरूवालेने रतनगढ़ पर अधिकार कर लिया। जब यह समाचार महाराजा सूरजसिंहजीको मालूम हुआ तो उन्होंने हुकुमचंदजी को फौज मुहासिब बनाकर रतनगढ़ भेजा। शाहजीने वहाँ पहुँचकर पृथ्वीसिंहसे लड़ाई कर रतनगढ़ खाली करा लिया। हुकुमचंदजी की इस सफलता से महाराजा सूरजसिंहजी बड़े प्रसन्न हुवे और उन्हें दीवानगी प्रदान की।

वि. सं. १८८६ (ई. सं. १८२९) में जैसलमेर इलाकेके गांव राजगढ़के भाटी राजसी आदि बीकानेरके सरकारी सांढोका टोला पकड़ ले गये। जब सांढोका टोला भाटीयोंने वापिस नहीं दिया तो बीकानेर से सुराणा शाहजी हुकुमचंदजीकी अध्यक्षतामें ३ हजार सेना जैसलमेर पर भेजी गई। दोनों सेनाओंका वासणपी गांव के पास घमासान युद्ध हुआ। बीकानेरी फौज कम होनेसे जैसलमेरवालोंका विजय हुआ। सुराणाजीके साथ महाजन ठाकुर वैरिसाल व महेता अभयसिंह भी प्रधान सैन्य संचालक थे।

बीकानेर, जयपुर और जोधपुरके कुछ सरदार इधर उधर राज्यमें लूटमार कर अपना जीवननिर्वाह करने लगे, जिससे साधारण प्रजाके जीवनका पल पल खतरोंसे भरा रहता था। इसलिए सं. १८८६ के श्रावण मास में मि. जॉर्ज क्लार्क उपर्युक्त तीनों राज्योंसे मिल, ऐसे सरदारोंको नाश करनेके विचारसे सेखावाटी गये। इस अवसर पर महाराजा रत्नसिंहजीने शाहजी हुकुमचंदजी एवं मेहता ×हिन्दुमलजीको मि. जॉर्ज की सेवामें ऐसे लुटेरे सरदारोंके रोकनेके प्रबन्धके लिए सेखावाटी भेजे गए।

इसी प्रकार जयपुर और जोधपुरसे बख्शी मुन्नालालजी व भंडारी

× आपका जीवनचरित्र भी प्रकट करनेका मेरा इरादा है।

लक्ष्मीचंदजी आप । और निश्चय किया गया कि ऐसे लुटेरोंकी जहां जहां गदियें हैं उन्हें नष्ट कर दी जाय । और राज्यकी ओरसे थाने स्थापित कियें जाय ।

इसके बाद बीकानेरकी तरफसे तत्कालीन महाराजसाहबने शाहजी हुकुमचंदजीको इन डाकुओंका ठीक प्रबन्ध करनेके लिए नियुक्त किया । आपने चंद दिनोंमें ही गांव लोढासरके मालिक बीदावतकी गद्दीको गिरा दिया एवं उसे गिरफ्तार करा लिया । तदुपरान्त आपने अनेक डाकुओं की गद्दीयें नष्ट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिये । आपने लोढासर, मोगणा, चारी-सेला आदि अनेक गद्दीयें गिरा कर वहाँ राज्य के थाने स्थापित किये ।

इसी वर्ष महाजनके ठाकुर वैरिशालने अपने यहां करीब २०० लुटेरे डाकुओंको रख छोड़ा था । महाराज रत्नसिंहजीने उसे प्रथम डाकुओंको निकालनेके लिए कहा पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो तत्कालीन बीकानेर-पतिने वि. सं. १८८६ कार्तिक वदि १ (ई. सं. १९२९ ता. १३ अक्टोबर) को सुराणाजी हुकुमचंदजीको सेनापति बनाकर, उनकी अध्यक्ष में ठाकुर वैरिशाल पर सेना भेजी । शाहजी हुकुमचंदजीके आनेके समाचार सुनकर वह (वैरिशाल) भागकर अंग्रेजोंके इलाके गांठडीवीमें जा रहा । ठाकुरके पुत्र तीन दिन तक तो शाहजीके डंकेकी चोट सहते रहे, अंतमें इस फिजुलके खूनखराबीसे कोई फायदा न देख किलेको शाहजी हुकुमचंदजीके कर कमलोंमें सुपुर्द कर उनकी सेवामें हाजिर हो गये । थोड़े दिन बाद ठाकुर वैरिशाल भी आपकी सेवामें उपस्थित हो गया ।

इन्हीं दिनोंमें आप गांव केली ससैन्य भेजे गये । जिस समय महाराजा रत्नसिंहजीने पूगलकी ओर प्रस्थान किया तब आप भी महाराजाजी के साथ थे । *

महाराजा रत्नसिंहके राज्यकालमें सरदारों डाकुओंने बहुत उपद्रव मचा रखा था । वे प्रजाको बहुत कष्ट देते थे । मानसिंह, हमीरसिंह, विसनजी, पृथ्वीसिंह, प्रतापसिंह आदिने राज्यमें खूब धूम मचा रखी थी । इन्होंने बीकानेर राज्यके करणपुरा, लाखणवास, अजीतपुरा, सीधमुख आदि करीब सौ से उपर गांवोंको बरबाद कर डाला था । इस पर बीकानेरसे शाहजी हुकुमचंदजी इनका दमन करनेके लिए भेजे गये । आपने जाकर सबको भलीभांति सजा देकर उपद्रवको शांत किया ।

वि. सं. १८९५ वैशाख सुदी १२ (ई. सं. १८३८ ता. ६ मई) को कर्नल पल्लिवसनने बीकानेरमें एक खरीता भेजा उसमें लिखा कि मारवाडकी सरहद के लुटेरोंके प्रबन्धके लिए सेना भेजी । इस पर हुकुमचंदजी सुराणा

* अजय रायबहादुर ओझाजीके हालहीमें प्रकाशित 'बीकानेर का इतिहास' द्वितीय खंड से कुछ सहायता ली है ।

મારવાડકી સરહદકે છુટેરોંકે પ્રવન્ધ કરનેકે લિપ કર્નલ પલિવસકે પાસ મેજે ગયે ।

इसी बीच ठा. हरिसिंह, डुंगरजी, जुहारजी आदि फिर उत्पात मचाने लगे । उन्होंने लक्ष्मीसर आदि कई गांवोंको लूटा और भले घरोंकी कई बहू-बेटियोंको पकड़कर ले जाने लगे । तब शाहजी हुकुमचंदजीने उन पर हमला किया और उनकी सारी भढ़ीये' नष्ट कर डाली और उन्हें भगा दिये ।

શ્રીજી સાહિબ બહાદુરને આપકી खिदमतों पर प्रसन्न होकर गांव साम-लसर सं. १८९५ जेठ वदि ४ को शाह हुकुमचंदको पटे दिया ।

संवत् १९०१ में आप रियासत बीकानेरके दीवान हुवे ।

ર. ૩૦૦) શાહ હુકમચંદજીને સુજાનગઢ જાવતા મોતીયારોં ચોકડો વગસિયા તેરી કીમત । સં. ૧૯૦૫ મા. વ. ૧૩ ।

ર. ૩૦૦) મોતિયોંકા ચોકડા, ૧૯૦૧ મીતિ મિગસર વદિ ૯ ।

અનકાઈ-ટનકાઈની જૈન ગુફા

લેખક—શ્રીયુત નાથાલાલ છગનલાલ શાહ.

અનકાઈ-ટનકાઈ નાસિક જિલ્લામાં યેવલા તાલુકામાં બે પહાડીઓ સાથે આવેલ છે, જે મનમાઝ સ્ટેશનથી દક્ષિણમાં છ માઇલની દૂરીના અંતરે છે. આ પર્વતોની ઊંચાઈ ૩૧૮૨ ફૂટ છે, જેના પર “સાતકોટ” કિલ્લા પ્રાચીન સમયના છે. આ જિલ્લામાં આ કિલ્લો મજબૂત ગણાય છે. ભાષામાં આ ગામ માટે અંકઈ-તંકઈના પણ વપરાશ થાય છે.^૧

અનકાઈમાં જૈનોની સાત ગુફાઓ આવેલી છે. એ ગુફાઓ નાની હોવા છતાં શિલ્પકામ ઘણું સુંદર છે. દુર્ભાગ્યે શિલ્પકામ ઘણું ખર્ચ તૂટી ગયેલ છે. આ ગુફાઓ અનકાઈ ગામથી બહુ તો સો વારના અંતરે આવેલ છે. પહેલી ગુફાને બે માળ છે. નીચલા માળના મોખરાના ભાગને બે સ્થંભોનો ટેકો છે. દરેક સ્થંભના તળીએ અંકક આકૃતિ છે. એ આકૃતિઓ નાના દ્વારપાળોનું સ્થાન રોકતી હોય એમ જણાય છે. જે પાસે પડસાળમાંથી ખંડમાં પડે છે તેનું શિલ્પકામ ઘણું જ સુંદર છે.

અંદરનો ખંડ સમચોરસ છે. તેની છતને ચાર થાંભલાઓનો ટેકો છે. દસમાથી પારમાં સૈકા સુધી જેવા થાંભલાઓ બનતા હતા તેવા આ થાંભલાઓ છે. થાંભલાઓ પર ચાર હાથવાળી નાની આકૃતિઓ જેવામાં આવે છે. દરેક આકૃતિ ઉપર શિલ્પકામ જેવામાં આવે છે, જે મંદિરના પ્રવેશ દ્વારના જેવું જ સુશોભિત છે. ભોંયરામાં કશું નથી. ઉચલા

1 Gazetteer of the Bombay Presidency 1883 Vol. XVI P. 423-24
Archeological Survey of Western India, 1883 Vol. VI. P. 58-59.

માળમાં પડસાળની આગળના ભાગમાં બે સ્થંભો છે. એ સ્થંભો નીચેના માળ જેવા સુંદર રીતે કાતરી કાઢેલા નથી. અંદરનો ખંડ સંપૂર્ણ રીતે સાદો છે.

બીજી ગુફાઓ પણ બે માળની છે. અને પહેલી ગુફાને ઘણી મળતી આવે છે. પડસાળો ખંડના બહારના ઝોરડાઓ જેવી છે. નીચેના ભાગ ઉપર પડસાળની લંબાઈ જાણીસ ફૂટ અને પહોળાઈ ચાર ફૂટ છે. તેના દરેક છેડે એક મોટી આકૃતિ જોવામાં આવે છે. જમણે કે પશ્ચિમ લાણીના છેડે એક પુરૂષની આકૃતિ છે તે ઇંદ્ર તરીકે ઓળખાય છે. તે હાથી ઉપર બેઠેલ છે. હાથી તેમજ ઇંદ્ર જુદા જુદા બ્લોકમાંથી કાતરી કાઢવામાં આવેલ છે. ઇંદ્રાણી કે અંબા તેની રક્ષાયે છે. તેને રંગ કાગળ વગેરે લગાડીને લોકોએ એવી આકૃતિ બનાવી છે કે તેથી તે બવાની દેવીની લાગે છે.

ખંડનું બારણું પહેલા નંબરની ગુફાના બારણા જેવું છે. ખંડ પચીસ સમયોરસ ફૂટ છે. તે છેલ્લા ખંડને ઘણી રીતે મળતો છે. પણ બરાબર કાતરી કાઢવામાં આવ્યો નથી.

મંદિરનું દ્વાર વધારે પડતું સાદું છે. તીર્થંકરની નાની મૂર્તિ તેમાં બિરાજમાન છે. આ મંદિર તેર સમયોરસ ફૂટ છે, તેમાં ઝંઝા આસન સાથે એક મૂર્તિના માટે જગ્યા છે. મૂર્તિની આસપાસ પ્રતિક્ષણા દર્શ શકાય એવી રીતે મૂર્તિ બનાવવાનો ઉદ્દેશ હોય એમ લાગે છે, પણ આ મૂર્તિ પૂરી થઈ નથી, અધૂરી રહી છે.

નીચેના આગલા ભાગના ખંડના જમણા છેડેથી સીડી વાટે ઉપલા માળે જઈ શકાય છે, કેટલાએક ચોરસ બાકાંઓથી તેમાં કેટલેક અંશે પ્રકાશ મળી રહે છે. બારણા-માંથી એક સાંકડા ઝડખામાં જવાય છે, જેને દરેક છેડે એક સિંહ કાતરેલો જોવામાં આવે છે. ખંડ ચાર સ્થંભો સાથે વીસ સમયોરસ ફૂટ બનાવવાની ધારણા હતી પણ ખંડનો થોડોક ભાગ ખોદી શકાયો છે. ઉક્ત મંદિરની લંબાઈ નવ ફૂટ અને પહોળાઈ છ ફૂટ છે અને તેમાં મૂર્તિ માટે દીવાલ આગળ બેઠક છે.

ત્રીજા નંબરની ગુફા છેલ્લી ગુફાના નીચલા માળ જેવી છે. આગળનો ઝોરડો આશરે પચીસ ફૂટ લાંબો અને નવ ફૂટ પહોળો છે, જેને એક છેડે ઇંદ્ર અને બીજે છેડે અંબાની આકૃતિઓ છે; આમાં ઇંદ્રની આકૃતિને ઘણું જ નુકશાન થયું છે. તેના હાથી બરાબર ઓળખી શકાતો નથી. ચમરધારીઓ ઉપરાંત ગાંધર્વો તેના પરિચારકો છે. ખંડની દરેક બાજુએ એક ચાર હાથવાળો વામન છે. મકરો વચ્ચે એક તોરણની કમાન છે કે જેવી કમાન હાલના જૈન મંદિરોમાં આવા સ્થાનોમાં સામાન્ય છે. અંબાના પણ પરિચારકો છે. તેમાંનો એક પરિચારક એક નાના પ્રાણી ઉપર આરૂઢ થયેલો જોવાય છે. તેના હાથમાં એક મોટી લાકડી છે. બીજો એક તાપસ છે જેને મોટી દાઢી છે. એ તાપસ જન લઈ જાય છે. આમ વૃક્ષનાં પાંદડાંઓ આ આકૃતિ ઉપર આલેખવામાં આવ્યાં છે. એ પાંદડાંઓના છ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે જે સીધા તોરણો નીચે થઈને સરખે અંતરે લટકે છે. આ તોરણો શિલ્પકામના મથાળા સુધી પહોંચેલાં જોવામાં આવે છે. તોરણોની મધ્યમાં કીર્તિમુખ છે.

ઉક્ત ખંડમાં એક બારણા વાટે જઈ શકાય છે. એ બારણાની શાભા સામાન્ય છે.

ખંડની લંબાઇ ૨૧ ફૂટ અને પહોળાઈ ૨૫ ફૂટ છે. છતને ચાર સ્થંભોનો ટેકો છે. મધ્યસ્થ ચોરસાકારમાંનું કમળ ધણું જ સુંદર છે. કમળને એક જ મધ્ય બિંદુવાળી ચાર પાંખડીઓની હાર છે, જેમાંની અંદર અને બહારની સાદી છે, જ્યારે બહારથી ગણતી બીજી હારમાં સોળે પાંખડીઓ ઉપર મનુષ્ય આકૃતિઓ કારવામાં આવેલી છે. એ આકૃતિઓમાંની ધણી-ખરી સ્ત્રીઓની છે. આ બધી આકૃતિઓ કાં તો નૃત્ય કરે છે, અથવા તો કોઈ સંગીતનું વાદ્ય વગાડે છે. ત્રીજી હારમાં ચોવીસ પાંખડીઓ છે, તેમાં દરેક ઉપર કોઈ દેવી સહચારી સાથે કે સહચારી વિના કોતરવામાં આવેલ છે. એ દેવીઓ તેમનાં વાહનો ઉપર બિરાજમાન જેવામાં આવે છે. એક અષ્ટકોણ કારમાં આખું કમળ આવેલું છે, તેની બહાર એક ખુણામાં એક આકૃતિ છે, તે એક પગે બેસી છે. બીજા દરેક ખુણામાં ત્રણ ત્રણ આકૃતિઓ છે, જેમાં મોટી આકૃતિ મધ્યમાં નાચતી કે રમતી જણાય છે. તેને બે પરિચારકો છે. પાછળની દિવાલ ઉપર દરેક બાજુએ જિન ભગવાનની મૂર્તિ નક્ષ રૂપમાં છે. એ મૂર્તિનું કદ જીવનકાળના (Life size) કદ જેટલું જ છે. ડાબી બાજુએ એક તીર્થંકરની મૂર્તિ છે, જે શાન્તિનાથની હોવી જોઈએ. એનું કારણ એ છે કે એ મૂર્તિ નીચા આસને સ્થિત થયેલી છે, અને તેના દરેક છેડે એક ભક્ત કોતરવામાં આવ્યો છે. પછી એક સિંહ અને એક હાથી કોતરવામાં આવેલ છે. દરેક બાજુએ ધર્મચક્ર છે. ચક્રની નીચે સોલમા તીર્થંકરના લાંછન રૂપ મુગ જેવામાં આવે છે. મુગની દરેક બાજુએ એક ભક્તની આકૃતિ નજરે પડે છે. જિન ભગવાનની મૂર્તિને છાતીના મધ્ય ભાગમાં હીરાના આકારનું ચિહ્ન દેખાય છે. મોખરાના ભાગના શિષ્ય કામમાં દરેક બાજુએ પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ છે, જેનું દૃશ્ય મધ્યસ્થ આકૃતિ જેવું છે. આ આકૃતિનું કદ મોટી મૂર્તિ કરતાં ત્રીજા ભાગ જેટલું છે.

આ મૂર્તિ પંચશેષ ક્ષણને લીધે ઓળખાઈ આવે છે. શાંતિનાથના મસ્તકની સપાટી આવે. એવા દરેક ગોખલામાં જિન તીર્થંકરની એક એક મૂર્તિ બિરાજમાન છે. તીર્થંકર શાંતિનાથના ખલાના ઉપરના ભાગમાં નાના વિદ્યાધરો જેવામાં આવે છે. આ વિદ્યાધરો ઉપર બે હાથીઓ જોઈ શકાય છે, જેમની સુઠો ખેડેલી એક નાની આકૃતિની તરફ વળેલી છે. આ આકૃતિની દરેક બાજુએ તેમજ હાથીઓ ઉપર ચાર પુરુષો અને સ્ત્રીઓ છે, તેઓ ભક્તિ માટે જોઈતી વસ્તુઓ લાવતાં જણાય છે. તેમના ઉપર અંદર કીર્તિમુખ અને છ વર્ણો સાથે એક તોરણ છે. એ તોરણ ઉપર પણ ખંડની સાથી બેસી કમાનની નીચે સાત નાની આકૃતિઓ જેવામાં આવે છે. આવું બધું હાલના જૈન મંદિરોમાં પણ મોટું પડે છે, તેથી આ બધી વસ્તુઓ પુરાતન હોઈ શકે નહીં, તેમનો સમયકાળ ધણું કરીને યરામા કે તેરમા સૈકાનો હોવો જોઈએ.

પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ બીજી બાજુએ છે. એ મૂર્તિ આંગળીઓના ટેરવાથી બે ભક્તોના માથાને સ્પર્શ કરતી જણાય છે, ડાબી બાજુએ એક સ્ત્રી છે. જમણી બાજુએ એક ખેડેલી આકૃતિ છે. પાર્શ્વનાથના મસ્તક ઉપરની સર્પક્રણા પર એક લગભગ અર્ધ ગોળાકાર વસ્તુ છે, જેને ઉપયોગ છત તરીકે થતો હશે. તેના ઉપર હાથ ખેડેલી એક મૂર્તિ જેવામાં આવે છે. વળી બન્ને બાજુએ બીજી બે મૂર્તિઓ છે તેમના હાથમાં કંઈ લંબચોરસ

વસ્તુ છે. એ વસ્તુ તેઓ તાપસો ઉપર ફેંકતી જણાય છે. મંદિરનું દાર શોભાયુક્ત આકૃતિ વિનાનું છે. મંદિર આર સમચોરસ કુટ છે. અને તેની મધ્યમાં મૂર્તિ માટે જગ્યા છે, તેની પછવાડે જમણી બાજુએ એક મ્હોટું બાંકુ છે, એ વાટે નીચેના નાના ખંડમાં જઈ શકાય છે. એ ખંડમાં એક મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ મંદિરમાંથી ફેંકી દેવામાં આવેલી હોય એમ લાગે છે મૂર્તિઓ માટે નીચેના ભાગમાં ગુપ્ત ખંડો રાખવાનો રીવાજ મહમદ ગીઝનીના હુમલા પછી ચાલુ થયો છે. જે વખતે મુસ્લીમોએ મૂર્તિ ભાંગવાનું કામ કરવા માંડ્યું હતું તે વખતે આ મંદિર ઉપયોગમાં હતું.

ચોથી ગુફાને બે જગી સપાટ ચોરસ સ્થંભો છે. એ સ્થંભો પડસાળની મોખરે આવેલા છે. પડસાળની લંબાઈ ૩૦ ફૂટ અને પહોળાઈ ૮ ફૂટ છે. બારણું પહેલા નંબરની ગુફા જેવું જ છે. ખંડની ઊંડાઈ અંદાજે ૬૫ ફૂટ અને પહોળાઈ ચોવીસ ફૂટ છે. તેની છતને મધ્યમાંના બે સ્થંભોથી ટેકા મળી રહે છે. બાજુની દીવાલો ઉપર તેમજ મોખરે અને પાછળના ભાગમાં પણ સ્થંભો છે. એ સ્થંભોની રચના હાલના શિલ્પયુક્ત મંદિરો જેવી છે. પાછલી દીવાલના ભાગમાં એક બાંકડો છે તે મંદિરના દાર તરફ પગથીયાંની ગરજ સારે છે. મૂર્તિની બેઠક પાછલી દીવાલ તરફ છે. એ દીવાલની અંદર એક કમાનવાળો ગોખલો કરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું પણ એ કામ અધૂરું જ રહ્યું છે.

પડસાળની ડાબી બાજુના સ્થંભ ઉપર એક શિલાલેખ છે જે ભાગ્યે જ વાંચી શકાય છે, તેની લીપી ઇ. સ.ના અગીઆરમા કે બારમા સૈકાના અરસાની છે.

પૂર્વ બાજુના બીજા ખોદકામો વધારે નાનાં છે, તેઓ ધણાં તૂટી પડ્યાં છે, અને તેમને ઘણું નુકશાન થયું છે. તેમનાં બારણાં પહેલી અને બીજી ગુફાઓનાં બારણાં જેવાં છે. આમાંના એક મંદિરમાં તીર્થંકરની મૂર્તિ છે. આ ખોદકામો યોજા વધતા અંશે પુરાઈ ગયાં છે.

નોંધ—સતરમી શતાબ્દિ આસપાસમાં થઈ ગયેલ વિદ્વાન કવિ મહોપાધ્યાય શ્રી. મેઘ-વિજયજીએ પોતાના થયેલ ચાતુર્માસ દરમ્યાન એક વિજ્ઞાપિત્ર જેનું નામ “મેઘદૂત સમસ્યા લેખ” છે, એ વિજ્ઞાપિત્ર તૈયાર કરી આચાર્ય વિજયપ્રભસુરિને દીવ્યંદર મોકલી આપેલ, જેમાં ઔરંગઝાબથી દીવ્યંદર સુધીનો ભૌગોલિક તેમજ પ્રાકૃતિક જ્ઞાનનો પરિચય કરાવેલ છે. તે “મેઘદૂત સમસ્યા લેખ”ના શ્લોક ૪૭માં અણકિટણુકી પર્વત માટે ઉલ્લેખ કરતાં જણાવેલ છે કે—પૂર્વકાળમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ ભૂમિ પર ફરસના થયેલ છે તેથી આ સ્થળ અતિ પવિત્ર મનાય છે—^૧

ગત્યૌત્સુક્યેડપ્યગકિટણકીર્ગયોઃ સ્થેયમેઘ

પાર્શ્વસ્વામી સ રૂઢ વિહતઃ પૂર્વમુર્ધીશસેઽયઃ ।

જાગ્રદ્રૂપે વિપવિ શરણં સ્વાર્ગિલોકેડમિષન્ધ—

મત્યાવિત્યં હુતવદ્મુખે સમ્મૃતં તદ્વિ તેજઃ ॥ ૪૭ ॥^૨

સ મા યા ૨

દીક્ષા

૧ પાલીતાણામાં માતસુખીયાની ધર્મશાળામાં પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયભક્તિસૂરિજી મહારાજે રાજકોટ નિવાસી મહેતા વિક્રમસી મોનજીભાઈને અષાઠ શુદ્ધિ ઉના દિવસે દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. વિમલવિજયજી રાખીને તેમને પૂ. પં. શ્રી સુમતિવિજયજીના શિષ્ય બનાવ્યા.

૨ રતલાસમાં પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયક્ષ-
માભદ્રસૂરિજીએ જોડા (મારવાડ) નિવાસી ભાઈ કપૂરચંદજીને જોડ
વદિ ૧૧ના દિવસે પોતાના શિષ્ય તરીકે દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું
નામ સુ. શ્રી. લક્ષ્મીવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.

૩ ઘાંગઘામાં પૂજ્ય સુ. શ્રી. કનકવિજયજી મહારાજે ઘાણેરાવ
(મારવાડે) નિવાસી ભાઈ ચુનીલાલજી સાગરમલજી પરમારને અષાઠ
શુદ્ધિ ૧૦ ના દિવસે પોતાના શિષ્ય તરીકે દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ
સુ. શ્રી. ચન્દ્રપ્રભવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.

૪ અમદાવાદમાં વીરના ઉપાશ્રયે પૂજ્ય પં. શ્રી. કીર્તિમાનજી
મહારાજે સીંધોડી (કચ્છ) નિવાસી ભાઈ નેંજીસી રામૈયાને સ્વશિષ્ય
તરીકે દીક્ષા આપી. દીક્ષિતનું નામ સુ. શ્રી. ભદ્રકરસુનિ
રાખવામાં આવ્યું.

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના પાંચ પૂજ્યોનાં ચંતુર્મસિ

- ૧ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મં શ્રી. સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજ
હે. પન્નાલાલ ખાભુની ધર્મશાળા, પાલીતાણા (કાઠિયાવાડ)
- ૨ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મં શ્રી. વિજયલાલધંધસૂરીશ્વરજી મહારાજ
હે. શા મોતીલાલજી વેદઃ વેદોંકા ત્રિપોલિયા, બીકાનેર (રાજપુતાના)
- ૩ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મં શ્રી. વિજયલાલવણસૂરીશ્વરજી મહારાજ
હે. સાગરનો ઉપાશ્રય, રાંધનપુર (ગુજરાત)
- ૪ પરમ પૂજ્ય સુનિમહારાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ
હે. જૈન ઉપાશ્રય, પોપટ વીંઝાણા, મંજલરેલંડીયા (કચ્છ)
- ૫ પરમ પૂજ્ય સુનિમહારાજ શ્રી દર્શનવિજયજી મહારાજ
હે. ઉજમકુંઘની ધર્મશાળા, રતનપોળમાં વાઘણપોળ,
અમદાવાદ (ગુજરાત)

ળમો ત્યુ ણં ભગવઓ મહાવીરસ્સ

સિરિ રાયનયરમજ્ઞે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમહ્યં ।

પસં માસિયમેયં, ભવ્વાણં મરગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૭૧

[અંક ૧૧

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :

વીર સંવત ૨૪૬૭

: ઇસ્વીસન ૧૯૪૧

અષાઢ વદિ ૭ :

મંગળવાર

: જુલાઈ ૧૫

વિ-પ-ય-દ-ર્શિ-ન

૧	ચોવીશ જિન સ્તવનમાલા	:	સારાભાઈ મણિલાલ નવાય	:	૩૯૧
૨	શ્રી કુસ્પાકતીર્થ	:	મુ. મ. શ્રી. જ્ઞાનવિજયજી	:	૩૯૪
૩	નિર્ણયવાદ	:	મુ. મ. શ્રી. ધુરધરવિજયજી	:	૩૯૯
૪	મહુડીની જૈન પ્રતિમાઓ	:	મુ. મ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી	:	૪૦૭
૫	કેટલાક ટપાઓની પુષ્પિકા	:	મુ. મ. શ્રી. ક્ષાન્તિસાગરજી	:	૪૧૫
૬	ऐतिहासिक दृष्टिसे प्राचीन	:		:	
	જૈન વાઙ્મયકા મહસ્ત્વ	:	શ્રીયુત્ત મા. રં. કુલકર્ણી	:	૪૧૮
૭	જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ	:	શ્રી. મોહનલાલ દી. ચોકરી	:	૪૨૧
૮	एक अलभ्य महत्वपूर्ण प्रति	:	શ્રી. અગરચન્દ્રજી નાહટા	:	૪૨૨
૯	शाह हुकुमचंदजो सुराणा	:	શ્રી. હજારીમલજી ચાંટિયા	:	૪૨૪
૧૦	અનકાઈ-ટનકાઈની જૈન ગુફા	:	શ્રી નાથાલાલ જી. શાહ	:	૪૨૬
	સમાચાર	:		:	૪૩૦

પૂજ્ય મુનિરાજને વિસ્તરિ

માસિક ગેરવદ્દે ન જતાં વખતસર પહેંચાડી શકાય તે માટે જ્યાં ચતુર્માસ નિશ્ચિન થયું હોય ત્યાંનું સરનામું લખી જણાવવાની પૂજ્ય મુનિરાજને વિસ્તરિ કરીએ છીએ.

લ વા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

છુટકે અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કલ્લમાઈ રવજીભાઈ ફાડારી, પ્રતિષ્ઠા-ચીમનલાલ ગોડળદાસ શાહ

પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેશિંગલાઈની વાડી, ધીકાટા રોડ, અમદાવાદ.

મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ

અડધી કિંમતે મળશે.

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક

ભ. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો ફળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ધટાડેલી કિંમત છ આના

[ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ]

ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ સર્વોત્તમ સુંદર ચિત્ર
૧૪" x ૧૦"ની સાઈઝ, સોનેરી બોર્ડર

મૂળ કિંમત આઠ આના

ધટાડેલી કિંમત ચાર આના

[ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઇની વાડી, વીકાંટા-અમદાવાદ.

ળમેા ત્યુ ણં ભગવઓ મહાચીરસ્સ
સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમદ્દયં ।
તં માસિયમેયં, ભવ્વાણં મગ્ગયં વિસય ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૭૨

[અડ ૧૨

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૭ :	વીર સંવત ૨૪૬૭	: ઇસ્વીસન ૧૯૪૧
આવણુ વદિ ૮ :	શુક્રવાર	: ઓગસ્ટ ૧૫

વિ-પ-ય-દ-ર્શ-ન

૧ ચોવીશ જિન રત્નવનમાલા	:	સારસલાઈ માણુલાલ નવામ	:	૪૩૧
૨ નિહનવવાદ	:	મુ. મ. શ્રી. દુરધરવિજયજી	:	૪૩૫
૩ લક્ષ્મીચન્દજી સુરાણા	:	શ્રી. હજારોમલજી બાંઠિયા	:	૪૪૦
૪ પર્વાધિરાજ	:	મુ. મ. શ્રી. ચરણવિજયજી	:	૪૪૨
૫ ત્રણ પ્રાચીન જૈન ગુફાઓ	:	શ્રી નાથલાલ જી. શાહ	:	૪૪૪
૬ મહુડીની મૂર્તિઓ જૈન છે	:	શ્રી. હરસુખલાલ ધી સાંકળિયા	:	૪૪૭
૭ સંયનિરાજ	:	મુ. મ. શ્રી ન્યાયવિજયજી	:	૪૫૬
૮ કુદપાકનીર્થ	:	મુ. મ. શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	:	૪૫૯
૯ દીપોત્સવી અંકની યોજના	:		:	૪૬૫
સમાચાર અને સ્વીકાર	:		:	૪૬૬ની સામે

આગામી અંક દિવાળીની આસપાસમાં દીપોત્સવી અંક
તરીકે દળદાર સચિત્ર પ્રસિદ્ધ થશે. માટે ગ્રાહક ન હો તો
આજે જ ગ્રાહક બનશો.

લ વા જ મ

વાર્ષિક-બે રૂપિયા

છુટકે અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : કકલસાઈ રવજીભાઈ કોઠારી, પ્રનાશક-ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ
પકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિ ગલાઈની વાડી, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ

॥ वीराय नीत्यं नमः ॥

श्री जैनसूत्रप्रकाश

[वर्ष ६... ..कमांक ७२.... ..अंक १२]

महामहोपाध्याय श्री भैरवविजयल विरचित

योवीरा जिन स्तवनमाला

संग्राहक तथा संपादक

श्रीयुत साराभाय मण्डलाय नवाय

(गतांकी आलु)

७—श्री सुपार्श्वजिन स्तवन

(सुलु सुलु सनेही रे साहिआ-ये देशी)

- प्रभुवहन विराजे रे कमल ज्यूं, नयनां तिहां विकसित पत्र रे;
वलि श्याम लमुकु लभरावलि, अधरछवि पक्षव तत्र रे० (१)
- जिनराज सुपासलु जग ज्यो, म्हारो मनमोहन कर भंत्र रे;
वर सिद्धि वधू वश आलुवा, छंलु धरिउं ध्याननु तंत्र रे. जिन० (२)
- करे देव दानव मानव पति, सिरि अंजलि जेडी सेव रे;
परिवारे कमलाकर जिसा, नवरंग लरे नितमेव रे. जिन० (३)
- जयकमला केलि करे धलुं, जन कमला केहं न थाय रे;
देव हुंडुलिना रव गउगडे, जिन समवसरलु जिहां थाय रे. जिन० (४)
- धम त्रिभुवन प्रभुता लोगवे, जेसि त्रिगडे सामि सइप रे;
लखुं लवियलु ये लगवतने, जेगीसर जेग अनूप रे. जिन० (५)
- धुर धर्मयके रवि गलहले, णललले कुमति विकार रे;
सही बरसे गंधाहक तल्लो, नव भैद्य तिहां तिषु वार रे. जिन. (६)

८—श्री चंद्रप्रभजिन स्तवन

- (राग-भारु, लावन वावाजनी कागदियो करतार लल्लु यापरि लिपुं रे-ये देशी)
- चांहलीया संहेशो छहे मारा स्वाभिने रे, वंदन वारंवार;
श्री चंद्रप्रभु यरल्ले तुं वसे रे, सुअ मन ताप निवार. यां० (१)

- ફર દેસાંતર દેવ તુમે વસો રે, કારજ સવિ તુમ હાથ;
સાથ ન કોઈ તેહવો સાંપડે જી, નયન મિલાવે નાથ. ચાં૦ (૨)
- તુમ્હ શુણુ સુણુતાં મુઝ મનડું ઠરે રે, નવલો જાગે નેહ;
સાસોસાસ તુમ્હ શુણુ સાંભરે જી, મનમાં નિસંદેહ. ચાં૦ (૩)
- મુગતિ માનિનિ મોહક મોહિયાજી, આનંદમય અવતાર;
વાત ન પૂછો સેવકની કંઠા રે; એ કુણુ તુમ્હ આચાર. ચાં૦ (૪)
- ચતુરને ચિંતા ચિત્તની શી કહું રે, તુમ્હે છો જગના જાણુ;
આપ સરપ પ્રકાસો આપસું રે, મહિઅલ મેઘ પ્રમાણુ. ચાં૦ (૫)

૬—શ્રી સુવિધિજિન સ્તવન

(નદી યમુનાકે તીર ઉડે દોય પંખીયા—એ દેશી)

- વિધિસું સુવિધિ જિનેશને વંદન જિમદ્યા,
મન મેરા જિનનાથગુણે કરી ગહગદ્યા;
અપરાધીનાં વાંક તુમ્હે સવિ સાંસદ્યા,
ધણુ વાતે ઇંક આંક જગત સિર સદ્યા. (૧)
- તેં સમતા સંતોષ દયા શુણુ સંગદ્યા,
માયા મમતા દોષ સવે તે નિગદ્યા;
ધ્યાન અનલ બલ યોગથી ઇંધણુ પરિ દદ્યા,
સુકલધ્યાન જલ પાયકે પંક સવે વદ્યા. (૨)
- તઈં બાવીસ પરિસહ સાહસ ધર સદ્યા,
તું મુઝ મન વિશ્રામ ચરણુ તુમ મઈં ગદ્યા;
ઉગમતે જિમ ભાણુ પંખી જણુ વહવદ્યા,
તિમ તુમ્હ ફીઠે નૂર સહૂ ભવિ નિગદ્યા. (૩)
- ભાગ્ય ઉદ્દેથી આજ લલા પ્રભુ એ લદ્યા,
અંગ ચઢયો બહુ રંગ અમીરસ પરવર્યા;
ઉપગારી જિનરાજ સમા જગિ કુણુ કદ્યા,
તપ જપ હીણા તે પિણુ ભગતેં નિરવદ્યા. (૪)
- મુઝ મન કમલે નિત્ય હંસા પરિ તું રદ્યા,
જસ પરિમલ તુઝ સામિ સદા જગે મહમદ્યા;
તારક પાર ઉતાર મેં પાલવ તુઝ ગદ્યા,
કરો સરસે રસરેલિ કે મેઘ જ્યું ઉમદ્યા. (૫)

૧૦—શ્રી શીતલજિન સ્તવન

(ઢાલ-રસીયાની, સુગુણ સનેહી હો સાહિબ માહરા-એ દેશી)

શીતલ શીતલ ઉપશમ આદરે, દશમ જિણુંદ દયાલ શુભંકર;
ભવભયભંજન રંજન જન તણો, સુનિ મન કમલ મરાલ જયંકર.

નંદાનંદન દેવ જિણેસરુ. (૧)

જિમ જિમ કીજે દરિસણ જિન તણો, તિમ તિમ તેજ પ્રસાર શુભંકર;
ધંકતારીસું જે પ્રભુ ઓલગે, અધિક ઉતસય અધિકાર જયંકર. નંદાં (૨)

જે તુઝ ચરણે શરણે આવીયા, ત્યાંને કીધ પસાય શુભંકર;
આપ સમોવડિ વડિમ દેઈ ઘણી, થાપ્યા ત્રિભુવન રાય જયંકર. નંદાં (૩)

તુઝ દરબારેં રે ખમ્મ સી પડે, કીજે રંકને રાજ શુભંકર;
સાચું સાહિબ બિરુદ વહે સહી, નાથ ગરીબનિવાજ જયંકર. નંદાં (૪)

અંતર હુસમન દ્વારે કરી સહુ, આપો અરિકંત સિદ્ધિ શુભંકર;
મેઘ મહોદધિ મોટા રાજની, તૂઠા હુઈ નવિ નિધિ જયંકર. નંદાં (૫)

૧૧—શ્રી શ્રેયાંસજિન સ્તવન

નાયક જી હો શ્રી શ્રેયાંસ જિણુંદ કે, ભગતે હું તુમ લોલિઓ જી;
નાયક જી હો સંસારી સવિ વાત, વિસારી હૂઓ પોલિઓ જી. (૧)

નાયક જી હો દેવ અવર સહુ છાંડિ, માંડિ ધરી તુમ્હ ઉપરે જી;
નાયક જી હો સુજસ સુષયો છે અખંડ, અપરાધી પિણુ ઉધરે જી. (૨)

નાયક જી હો સુઝ અવગુણુ છે અનેક, તો પિણુ તે મન મત ધરો જી;
નાયક જી હો વહીઈ રાજ વિવેક, કુગતિ પડંતા ઉધરો જી. (૩)

નાયક જી હો દાખે નહીં જિન દોસ, રાખે પોલિ રહ્યા તણી જી;
નાયક જી હો આએ આપણો મોસ, મહિર કરે મોટા ધણી જી. (૪)

નાયક જી હો સ્યું કહીઈ બહુ વાત, મેલિ મિલાવો મન તણો જી;
નાયક જી હો મેઘ મહા રસપૂર, ઉપજે આનંદ અતિ ઘણો જી. (૫)

૧૨—શ્રી વાસુપૂજ્યજિન સ્તવન

(હિરિયા મન લાગો-એ દેશી)

વાસુપૂજ્ય જિન વંદીએ, લાવ ધરી ભગવંત રે જિનપતિ;
જસધારી દીકે દેવ દયાલનેં, નયણાં હેજ હસંત રે. જિનં (૧)

હરિ હર જેણુ વશે કર્યા, ઇદ્રાદિક જસ દાસ રે જિનં;
તે મનમથનો મદ હર્યો, તેં પ્રભુ કીધો ઉદાસ રે. જિનં (૨)

મયણુ મયણુ પરિ ગાલિઓ, ધ્યાન અનલ બલ દેખ રે જિનં;
કામની કોમલ વયણુસ્યું, ચૂકો નહિં રાઈ રેખ રે. જિનં (૩)

નાંણુ ઢંસણુ ચરણુતણો, જે લંડાર જ્યંત રે જિન૦;
આપ તરી પર તારવ્યો તું, અવિચલ બલવંત રે. જિન૦ (૪)
મન મેરો તુમ પાખલે, રસીઓ રહે દિન રાત રે જિન૦;
સરસ મેઘને વરસવે, નાચે મોર વિખ્યાત રે. જિન૦ (૫)

૧૩—શ્રી વિમલજિન સ્તવન

(ઇડર આંખા આંખલી રે, ઇડર ઠાડિમ દ્રાખ-એ દેશી)

વિમલ જિણેસર વાંદવા રે જાગે રાગ વિશેષ
તે નરને નરપતિ નમે રે વૈર વિરોધ ઉવેખ (૧)

જગતચુરુ કર અમને ઉપગાર.

તુમ્હે કરુણા રસ ભુંગાર, તુમ્હે સિદ્ધિવધૂ શૃંગાર. જ૦
નામ અનેક જિનંદનાં રે, પણિ પરિણામે એક;
ધારાધર જલ એકસાં રે, વૂઠઈ ઠામિ વિવેક. જ૦ (૨)

નામ થાપના દ્રવ્યસું રે, તું તારે બહુ લોક;
ભાવઈ ભગતિ સહુ કરે રે, જાણે લોકાલોક. જ૦ (૩)

કામધેનુ ચિંતામણિ રે, નાથ ન આવે જોડ;
છિદ્ધાર સર કહો કિમ કરે રે, ખીર સમુદ્રની હોડ. જ૦ (૪)

મોટાના પગ સેવતાં રે, લઘુ પિણ મોટાં નામ;
મેઘ સમુદ્ર રસ મેલસું રે, પામિં ઈંદ્રનું ઠામ. જ૦ (૫)

૧૪—શ્રી અનંતજિન સ્તવન

(તરવાર્યાં તોરણ થયાં વલિ હાંજ રે-એ દેશી)

વરદાઈ રે ગ્યાન અનંત, અનંતનું વરદાઈ રે.
હરસણુ ચરણુ અનંતકિં; અતિશય દીસે રે જિનનાથના. વ૦
સરસ કુસુમ વરસે ઘણા વ૦, સમવસરણુ મહંત કે. અ૦ (૧)

નવ પદ્મલવ દેવેં રચ્યો વ૦, તરુઅર નામ અશોક કે અ૦;
દેઈ પ્રદક્ષિણા દેવને વ૦, વાણિ સુણે સવિ લોક કે. અ૦ (૨)

વાણી જોયણુગામિની વ૦, સુર નર ને તિરિજંચ કે અ૦;
ધ્વનિ મધુરી પડિબૂઝવે વ૦, કહિ સંસાર પ્રપંચ કિ. અ૦ (૩)

ચિહું દિસિ વર આમર ઢલે વ૦, સુરપતિ સારે સેવ કે અ૦;
મણિમય કનક સિંધાસણું વ૦, દીપે બેઠા દેવ કિ. અ૦ (૪)

પૂર્કિ ભામંડલ ઝલહલે વ૦, ગાજે હુંહુલિ ગાજ કે અ૦;
છત્ર ત્રય સિર ઉપરે વ૦, મેઘાડંબર સાજ કે. અ૦ (૫)

(ચાલુ)

નિહ્નવવાદ

લેખક:— મુનિરાજ શ્રી ધુરંધરવિજયજી

(ક્રમાંક ૬૮-૬૯ થી ચાલુ)

ત્રીજા નિહ્નવ: આર્યઆપાદાચાર્ય(થી) અવ્યક્તવાદીઓ

કથાવસ્તુ-

ચોદા દો વાસસયા તદ્દા સિદ્ધિ ગયસ્મ વીરસ્સ ।

તો અવ્વત્તયવિટ્ઠી સેયવિઆણ સમુપ્પણ્ણા ॥

સેયવિપોલાસાદે જોગે તદ્દિવસદ્વિયયસુલ્લે ય ।

સોદ્દમ્મનલ્લિણિગુમ્મે રાયગિદ્દે મુરિયવલ્લભદ્દે ॥ નિર્યુક્તિ:

૧. શ્રી વીરજિન મુકિત ગયા આદ ૨૧૪ વર્ષે અવ્યક્ત દષ્ટિઓ શ્વેતાશ્મિકા નગરીમાં ઉત્પન્ન થયા. ૨. શ્વેતાશ્મિકા નગરીમાં પોલાષાદ નામના ચૈત્યમાં ચાલુ જોગે અને તે દિવસના શ્લે સૌધર્મ દેવલોકે નલિનીગુદ્મ વિમાનમાં (ઉત્પન્ન થયા) ૩. રાજગુદ્મમાં મૌર્ય-બલભદ્રે (પ્રતિબોધ પમાડ્યા).
—નિર્યુક્તિ

(૧) કથા વિભાગ

આજકાલ શ્વેતાશ્મિકા નગરીમાં ધર્મનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તી રહ્યું છે. ધર્મના રત્નભાસ્વરૂપ આચાર્ય મહારાજ હાલમાં ત્યાં ખિરાજો છે, ઉપદેશથી જનતાને ધર્મરસિક બનાવે છે, ને કહેવાય છે કે:

‘આજથી ૨૧૪ વર્ષ પૂર્વે જ્યારે પ્રભુ મહાવીર સ્વામીજી વસુધાતક્ષ પાવન કરતા કરતા અહીં આવી સમવસરતા હતા ત્યારે જેમ જનતા ધર્મમય થઈ જતી હતી તેમ અત્યારે પણ, પ્રભુજીનો યોગ નથી છતાં એમ નથી જણાતું કે ‘પ્રભુજીનો વિયોગ છે.’ આચાર્યશ્રીના ઉપદેશ, સમગ્રવવાની શૈલી, શંકા સમાધાન કરવાની પદ્ધતિ તેમજ સ્નેહમય મૃદુ રીતભાતથી તે નગરીની સર્વ પ્રજા તેઓને પૂજ્ય-ભાવથી જાણે છે. આચાર્યશ્રી સંપૂર્ણ દિવસ કાર્યમાં જ ગૂંથાયેલા રહે છે. લોકોને ઉપદેશ આપી ધર્મમાં જોડવા ઉપરાંત કેટલાંક એક મુનિઓએ, ક્રિયાશ્રિ અને લકિતવાળા શ્રાવકોનો યોગ મળ્યો હોવાથી અને ગીતાર્થ આચાર્ય મહારાજ સાથે રહેવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હોવાથી, મોટા મોટા આગાદી યોગ શરૂ કર્યા છે. તેથી તેમને ક્રિયા કરાવવી વગેરેથી આચાર્ય મહારાજશ્રીના કાળ આ રીતે

૧. યોગ એટલે સૂત્ર લખવા માટે કરવામાં આવતો ક્રિયાવિધિ. તે યોગ બે પ્રકારના છે; એક કાલિક ને બીજા ઉત્કાલિક. કાલિક એટલે કાળચક્રથી વાળા, અને ઉત્કાલિક એટલે કાળચક્રથી રહિત. તેમાં કાલિક યોગના બે પ્રકાર છે. આનાદ અને અનાગાદ. આગાદ એટલે જમ્મે તેવા કારણે યોગમાંથી છૂટા ન થવાય ને પૂર્ણ કરવા જ પડે. ને અનાગાદ એટલે વિશિષ્ટ કારણે જોગમાંથી છૂટા થયા બાદ કારણ નિવૃત્ત થયે ફરીથી આગળ પૂર્ણ કરાય.

પસાર થતો હતો: રાત્રિના ખીન્ન પ્રહરે 'વેરત્તિય કાળ'ની ક્રિયા કરાવવી, ચોથા પ્રહરે 'પ્રાભાતિક કાળ'ની ક્રિયા કરાવવી અને આવશ્યક કરવો. સૂર્યોદય બાદ ઘડીભર દિવસ ત્રેડે એટલે સત્જ્ઞાન પાટલી ઉદ્દેશ-સમુદ્દેશ-અતુગ્ના આદિનાં અનુષ્ઠાનો કરાવવાં. ત્યારબાદ વ્યાખ્યાન ઉપદેશ આપી જનતાને પ્રતિબોધિત કરવી. પછી યોગોદ્ઘાટી મુનિઓના આહાર-પાણીની દેખરેખ રાખવી, મધ્યાહ્ન બાદ વાચના આપવી, આવશ્યક ક્રિયાઓમાં અપ્રમત્ત રહેવું, શેષ મુનિઓને શિક્ષણ આપવું, સંઘમાં ધ્યાન આપવું અને સાથે સાથે સૂરિપદનાં વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનો પણ આરાધવાં. સાચે જ મોટાની મોટાઈ અપ્રમત્તભાવે ઉદયમશીલ રહેવામાં જ સમાયેલી છે.

માનવ શરીર અમુક પરિશ્રમ બાદ વિશ્રામ માગે છે, પરંતુ સત્જ્ઞનોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ કોષ્ઠપણુ કાર્ય પોતે પાર પામી શકે તેમ ન હોય તો તેની શરૂઆત જ કરતા નથી અને કદાચ શરૂ કરે તો તેને પ્રાણ્તે પણ અધવચમાં અપૂર્ણ મૂકતા નથી. તેથી આચાર્યશ્રી પણ રાત્રિ દિવસ તેઓએ હાથમાં લીધેલ કાર્યોમાં સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે.

એક દિવસ એકાએક આયુઃકર્મની પૂર્ણાહુતિ થવાથી જીવનદોરનો છેડો આવવાથી રાત્રિના સમયે વેદનીય કર્મના ઉદયથી હૃદયમાં શ્લ થયું ને ક્ષણભંજર દેહનો ત્યાગ કરી આચાર્ય મહારાજ સૌધર્મ દેવલોકના નલિનીગુહમ^૧ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા.

યોગોદ્ઘાટી મુનિઓ તેમજ અન્ય મુનિઓ દિવસના પરિશ્રમથી સંયમ માર્ગમાં ઉપકારી દેહને વિશ્રામ આપવા યોગનિદ્રા સુષ્પને અનુભવે છે. રાત્રિના બનાવની કોઈ મુનિને કદ્દપના પણ નથી. દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવાની સાથે આચાર્યશ્રીનો આત્મા વિચાર કરે છે કે હું અહીં કંઈ ગતિમાંથી, કંઈ સ્થિતિમાંથી, ક્યા સુકૃતના સેવનથી ઉત્પન્ન થયો છું ? ઉપયોગ મૂકવાથી જળાય છે કે અહા ! હું જે સ્થાનથી અહીં આવ્યો છું: ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે. મારા અભાવે ત્યાં કેટલી બધી અડચણો થવા સંભવ છે. સાધુઓને આગાહ યોગ ચાલે છે તે હજી પૂર્ણ થયા નથી. શાસ્ત્રની એવી આજ્ઞા છે કે તે પૂર્ણ કરવા જ જોઈએ. મારા સિવાય ત્યાં અન્ય કોઈ યોગવહન કરાવી શકે ને વાચના આપી શકે તેવા આચાર્ય નથી. જો સાધુઓના જોગ અપૂર્ણ રહેશે તો તેઓ ધણા જ કલેશને અનુભવશે, તેઓના આત્માને દુઃખ થશે ને શાસ્ત્રાજ્ઞા ન પળાયાથી ધણો જ અર્નૈથ થશે.

૧ નલિનીગુહમ વિમાન એક સૌધર્મ દેવલોકમાં ને ખીજી આક્રમા સહસ્રાર નામના દેવલોકમાં પણ છે. વધારે પ્રસિદ્ધિમાં સૌધર્મ દેવલોકનું છે.

અવતી સુકુમાલની કથાથી એમ જણાય છે કે તે વિમાન ધણુ જ મનોહર, રમ્ય અને સુખ સમ્પત્તિથી ભરપૂર છે, કારણકે તેનું સ્વરૂપ સાંભળીને તે મેળવવા માટે તે કુમારે ૩૨ સ્વરૂપવતી કામિનીઓ, અદળક સમ્પત્તિ આદિ ભોગવિલાસ છોડી દીધા ને કષ્ટપૂર્ણ સચમમાર્ગનું સેવન કર્યું ને મેળવ્યું. તે વિમાનનું ખાસ વર્ણન કે સ્વરૂપ કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતું નથી, પણ એવું જણાય છે કે એસવાલ જ્ઞાતીય શ્રાવક ધરણે સ્વપ્નમાં નલિનીગુહમ વિમાન જોયું ને તે પ્રમાણે વિમાનના આકારવાળું રાણકપુરુષમાં ૧૪૪૪ સ્તંભની ભૂલભૂલામણી ને નકરીદાર ચોવીશ રંગ મંડપથી સુશોભિત એ માળવાળુ અતુરુખ ત્રૈલોક્યદીપક નામે મદિર-શ્રી આદિનાથ પ્રભુનું દેરાસર બંધાવ્યું જે હાલ પણ વિદ્યમાન છે,

છતાં હજી કાંઈ બગડી ગયું નથી. હજી કાંઈ મુનિઓ ત્યાં મારા કાળધર્મની વાત જાણતા નથી. હું હમણાં તરત જ મારા પૂર્વના તે શરીરમાં પ્રવેશ કરું ને મુનિઓને યોગ વગેરે પૂર્ણ કરાવું તો આ ભાવી સંકટ સર્વ દૂર થઈ જાય.

આર્થ આપાદાયાર્થે ‘વેરત્તિય કાલગ્રહણ’ કરવાનો સમય થયો એટલે મુનિઓને ઉપયોગ આપી ક્રિયા શરૂ કરાવી. યોગમાં વિધિવિધાનનો ઉપયોગ થયો જ રાખવાનો હોય છે. તેમાં ક્રિયાઓમાં આવતાં સૂત્રો જો ફરીથી બોલાય તો તે ક્રિયા વ્યર્થ જાય છે. જ્યાં ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યાંથી સો હાથ આભુખાભુ જન્મ મરણ થાય યા માંસ, રક્ત, હાડ, ચામ વગેરે નીકળે તો પણ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે. ક્રિયા ચાલતી હોય તે સમયે રૂદનના, ગર્દભ આદિ અશુભ પ્રાણીઓના, ઘંટો આદિ યંત્રોના અવાજ સંભળાય તો પણ તે ક્રિયા નકામી જાય છે. આ રીતે અનેક પ્રકારનાં વિધો ન હોય ત્યારે જ ક્રિયા શુદ્ધ થાય છે. વિધો આવવાનો પ્રાયઃ સંભવ હોય છે, તો પણ દેવ આપાદાયાર્થના પ્રભાવથી તે સર્વ ઉપદ્રવો દૂર થઈ જઈ એક પછી એક કાળગ્રહણ આવે છે ને ક્રિયાઓ એકદમ ચાલે છે. અંતરાય ન થવાનું કારણ મુનિઓને જાણતું નથી, પરંતુ યોગ જલદી થતા હોવાથી એક જાતનો આહ્વાદ-ઉદ્ભાસ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે.

સર્વ મુનિઓને યોગ નિક્ષેપ થઈ ગયો છે, (યોગ પૂર્ણ થયે તેમાંથી બહાર થવા માટે કરાવવામાં આવતી ક્રિયાને નિક્ષેપ કહે છે.) સાધુઓ હવે યોગથી છૂટા થઈ ગયા છે, એટલે આર્થ આપાદાયાર્થે સર્વ મુનિઓને બોલાવો એસારીને કહેવા લાગ્યા; અભિવંદનીય મુનિઓ ! મને ક્ષમા કરજો, મારા પાપને મિથ્યા ધર્યું છું. છટ્ટે ને સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા આપ સર્વને વંદન કે ક્રિયા કરાવવાનો મને કાંઈપણ અધિકાર ન હતો. હું ચોથે ગુણસ્થાનકે વર્તનાર છું. આપ સર્વ જાણતા નથી, પણ આજથી અમુક દિવસે મારા જીવનની પૂર્ણા-હુતિ થઈ અને હું સૌધર્મ નલિનીગુદમ વિમાને દેવતા થયો. ઉપયોગ મૂકતાં જણાયું કે સાધુઓ જોગમાં છે, આગાધ્યોગ પૂર્ણ કરાવવા જ જોઈએ. મારા કાળધર્મની કોઈને ખબર ન હતી એટલે મેં મારા પૂર્વ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો ને તમારા યોગાદિ પૂર્ણ કરાવ્યા. હવે હું આ દેહને છોડી મારા સ્થાને જઈ છું. તમે સર્વને ત્રિવિધે ત્રિવિધે ખમાવું છું ને મારા પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરતો તમે સર્વથી ‘મિચ્છામિદુક્કઃ’ ધર્યો તો જવાની અનુચ્છા માગું છું, એમ કહીને એ દેવ એકાએક અદૃશ્ય થઈ ગયા.

કેટલાએક મુનિઓએ, રતનાધિક-પર્યાયવૃદ્ધ મુનિઓને વંદન કરવાનો વ્યવહાર છોડી દીધો છે ને તેઓ કહે છે કે ‘અમને શી ખબર પડે કે આ મુનિઓ છે. આજ સુધી તો ગુણસ્થાનકે વર્તતા અવિરત આચાર્યને વંદન કરી મિથ્યા આચરણ કર્યું, મૃષાવાદની પુષ્ટિ કરી ને સંયમને દૂષિત કર્યું, પણ હવે શા માટે તેમ કરવું જોઈએ? આચાર્ય બધો વ્યવહાર કરતા હતા પણ અમને ખબર ન પડી કે તે મુનિ નથી, દેવ છે. તો હજી પણ શી ખબર પડે કે અમુક દેવ નથી અને મુનિ છે, માટે સૌથી સાફ છે કે જ્યાં સુધી પાકો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી કોઈને પણ વંદન જ ન કરવું, જેથી લાભ ન થાય તો કાંઈ નહિ પણ દોષમાં તો ન પડાય. દોષના ભાગી થવા કરતાં લાભ ઓછો થાય તે વધારે ઉત્તમ છે. અશિક્ષિત મુનિઓનું આવું ગેરવ્યાજબી આચરણ જોઈ સ્થવિર મુનિઓને દુઃખ થાય છે ને તેથી સ્થવિરો

બધી યુક્તિપ્રયુક્તિ પૂર્વક તેઓને સમજાવે છે, પરંતુ તેઓ પોતાનો કદાચહ છોડતા નથી. ત્યારે વૃદ્ધ મુનિઓ વિચારે છે કે હવે આ મુનિઓ સાથે સંબંધ રાખવો ઉચિત નથી. એક સડેલ પાન ગમે તેવું રૂકું દેખાતું હોય તો પણ દૂર કરવું જોઈએ, નહિ તો તે ખીજ અનેકમાં સડો બાંધે છે. આચારબ્રહ્મ કરતાં વિચારબ્રહ્મ આત્મા વધારે ભયંકર છે. એમ વિચારી વૃદ્ધ મુનિઓ તેઓની સાથેનો વ્યવહાર બંધ કરે છે ને તેઓને સમુદાયની બહાર કરે છે.

આ પ્રસંગે શ્રી રાજગૃહ નગરમાં બલભદ્ર નામે રાજા રાજ્ય કરે છે. તે રાજા મૌર્ય-વંશી છે. જેમ પુષ્કરાવર્તનો મેઘ વરસ્યા પછી હજારો વર્ષ સુધી જમીનમાં રસકસ કાયમ રહે છે ને નવાં નવાં ધાન્યો ઉત્પન્ન થતાં રહે છે તેમ રાજગૃહમાં પણ પ્રભુ મહાવીર સ્વામીએ જે ઉપદેશ વરસાવ્યો હતો તેની અસર હજી નષ્ટ થઈ નથી. તેથી જનતામાં ધાર્મિક જાગૃતિ હજી જેવી ને તેવી જ છે. રાજા બલભદ્ર પણ આર્હત ધર્મમાં રત છે, અચ્ચલ શ્રદ્ધાળુ છે. જ્યારે તે કણ્ઠોપકર્ણુ આ અપરૂવ મુનિઓનું વૃતાન્ત સાંભળે છે ત્યારે તેને ખેદ થાય છે. ધાર્મિક આત્માને ધર્મની જરી પણ યોછાશ આઘાત પહોંચાડે છે. બળા-ત્કારથી ને સત્તાથી મુનિઓને સમજાવ્યા સિવાય કેવળ આઘાતથી જ તેઓને ઠેકાણે લાવવા તે સમર્થ છે, તો પણ એ માર્ગ અવિનયનું શિક્ષણ આપતો હોવાથી તે ગ્રહણ કરતો નથી અને કોષક સરળ અને સાદા માર્ગનો વિચાર કરે છે.

કેટલાએક સમય બાદ સંધ્યાકાળે છૂટા પડેલા મુનિઓ રાજગૃહ નગરમાં આવે છે. રાજાને ખબર પડે છે કે તે મુનિઓ આ નગરમાં આવ્યા છે, એટલે તરત જ તે પોતાના સિપાઇઓને મોકલી મુનિઓને પોતાની પાસે બોલાવી મંગાવે છે. અને સિપાઇઓને હુકમ કરે છે કે, ‘ જનવ આ મુંડકાઓને હાથીને પગે કચરી મારો. આ લોકો કોઈ દુષ્ટ જણાય છે. ’ સિપાઇઓ રાજાઆજ્ઞા પ્રમાણે હસ્તિ સૈન્ય લાવે છે. એટલે મુનિઓ અને રાજા વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થાય છે:

મુનિઓ—રાજન! અમે સાંભળ્યું છે કે રાજગૃહનો રાજા મૌર્ય બલભદ્ર જૈન છે ને અરિહન્ટનો ઉપાસક છે, સાધુઓ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખે છે, તો પછી તું શા કારણે અમારા પ્રત્યે આવું ગેરવર્તન રાખે છે? અમે નથી ક્યો તારો કંઈ અપરાધ કે તારું કે તારા રાજ્યનું કંઈ બગાડ્યું નથી, કે નથી લોપ્યું તારું કોઈ ફરમાન, તો શા માટે અમને આવી પ્રાણાન્ત શિક્ષા કરે છે?

રાજા—લુચ્ચાઓ! હું સમજું છું. કોણે કહ્યું કે હું આવક છું? તમે શાથી જાણ્યું કે હું જૈન છું? તમારી અવ્યક્ત દષ્ટિએ તો હું ગમે તે છું. સમજો કે હું જૈન નથી ને આવક નથી. અને મને પણ તે રીતે શી ખબર પડે કે તમે મુનિઓ છો. હું તો એમ સમજી છું કે તમે કોઈ લુટારાઓ કે ધાડપાડુઓ છો અને મને ફસાવવા માટે આ મુનિનો વેષ લઈ કોઈ શત્રુ રાજા તરફથી ગુપ્તચર તરીકે આવ્યા છો. માટે મેં તમને જે શિક્ષા કરી છે તે યોગ્ય જ છે.

મુનિઓ—રાજન! નથી અમે લુચ્ચા કે નથી ધાડપાડુઓ. નથી ગુપ્તચર કે નથી

નકતંચર, ચોર કે લુટારૂ. અમે તો વિશુદ્ધ સંયમ પાળનારા આચારવિચારથી પવિત્ર મુનિઓ છીએ. કેટલાએક સમયથી અમારા ગચ્છનાયક મુનિઓ સાથે મતભેદ પડવાથી જુદા વિચારો છીએ, માટે તું અમારા પ્રત્યે આવી શંકા કે વહેમ ન રાખ અને અમને સુકન કર !

રાજા-મુનિઓ ! તમે કહો છો કે અમે સાધુઓ જ છીએ ને અન્ય કોઈ નથી, તો પણ વિશ્વાસ શું આવે કે તમે મુનિઓ જ છો ? કારણ કે તમને પોતાને જ તમારામાં વિશ્વાસ નથી તો પછી મને તો ક્યાંથી જ હોય ?

મુનિઓ-રાજન્ ! અમે મુનિઓ જ છીએ, અમને અમારામાં વિશ્વાસ છે. વળી અમે કદી પણ અસત્ય બોલતા નથી, માટે અમારું કથન સત્ય માની અમને શિક્ષા ન કર !

રાજા-મુનિઓ ! જો તમને તમારામાં વિશ્વાસ છે ને તમે માનો છો કે મુનિઓ કદી જૂઠું બાપણુ કરતા નથી, તો શું ? તમે પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં માનતા નથી ! જો વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞાને માનતા હો તો શા માટે તમારા જ્યેષ્ઠ ને ચારિત્ર પચાર્યે વૃદ્ધ મુનિઓને વન્દનાદિ કરતા નથી ? શું તેઓ જૂઠું કહે છે કે અમે દેવ નથી, મુનિઓ જ છીએ.

મુનિઓ-રાજન્ ! સત્ય છે. આજ સુધી અમે બ્રમમાં હતા. તારા કથનથી અમારા બ્રમ દૂર થયો છે ને હવે અમને સમગ્ગય છે કે અમારું આ વર્તન અયોગ્ય છે. હવેથી અમે પરસ્પર પર્યાય પ્રમાણુ વન્દનાદિ કરીશું, કારણ કે જે પ્રમાણુ અમે કહીએ છીએ કે અમે મુનિ છીએ ને તે બીજાએ સત્ય માનવું જોઈએ તો બીજા મુનિ જે કહે છે કે અમે મુનિ છીએ તો તે અમારે પણ સત્ય માનવું જ જોઈએ. અમે બીજા પર વિશ્વાસ ન રાખીએ તો અમારા પર બીજા કેમ વિશ્વાસ રાખે ? અને જો એમ વિશ્વાસ લોપાય તો વ્યવહારમાર્ગ જ નાશ પામે. માટે હે રાજન્ ! આજ સુધીના આ અશુદ્ધ આચરણની અમે આલોચના કરીશું અને આજથી વૃદ્ધ મુનિઓ સાથે રહી સમુદાયના આચારમાં સ્થિર થઈશું.

રાજા-પૂજ્ય ગુરુવર્યો ! મારા અવિનીત આચારણુ માટે મને ક્ષમા કરજો. મેં તમારા પ્રત્યે આ વર્તન જે કયું છે તે ફક્ત તમોને સમગ્ગવવા માટે. મને તમારા પ્રત્યે કોઈ જાતનો ક્રોધ યા દ્વેષ નથી, છતાં આ સમ્મન્ધમાં મારાથી તમારા પ્રત્યે જે કંઈ ઓછુવત્તું બોલાયું હોય, બહુમાન ન સચવાયું હોય તેની માફી ચાચું છું, ને આપ સર્વેને સંયમના શુદ્ધ માર્ગમાં વિહરવાને વિનંતિ કરુ છું.

આ રીતે મુનિઓ ગચ્છમાં આવીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરી ફરીથી પૂર્વની જેમ રહે છે અને સંયમની સારી રીતે પાલના કરે છે. છેવટે વિશુદ્ધ રીતે મુનિધર્મની આરાધના કરી શુભ-ગતિના ગામી બને છે.

મુનિઓના સમજી જવાથી ‘અવ્યક્તવાદ’ ફેલાયો નહિ અને થોડો સમય ઝળહળી છેવટે શાન્ત થઈ ગયો.

दीवान राव शाह

लक्ष्मीचन्दजी सुराणा

लेखक : श्रीयुत हजारीमलजी बांठिया

शाह लक्ष्मीचंदजी, शाह ताराचंदजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका राव अमरचंदजी की तरह सैनिक क्षेत्र विशाल है, जो सर्वथा प्रशंसनीय है।

वि० सं० १८७३ [ई० सं० १८१६] में शाहजी हुकुचंदजी के साथ आप भी रतनगढ़ सर करने के लिए भेजे गये थे। इस खिदमात में महाराजा रत्नसिंहजी ने लक्ष्मीचंदजी को रावका खिताब प्रदान किया।

वि० सं० १८८१ [ई० सं० १८२४] में देवा के ठाकुर खरजमल बीकाने अंग्रेजी इलाकेमें गांव थाणा आदि लूटे और उत्पात किया। अंग्रेजी सेनाने उस पर चढ़ाई की तो वह भाग कर बीदावतों के गांव सेला की गद्दी में चला गया। इस पर बीकानेर से रावजी लक्ष्मीचंदजी सुराणा की अध्यक्षता में उस पर सेना भेजी गई। आपके साथ मेहता सालमसिंहजी भी थे। १० दिन तो वह रावजी का सामना करता गया, अंत में वह गढ़ छोड़कर गांव लावडिया की गद्दी में चला गया। इस प्रकार वह आठ गद्दीयों में भागता रहा पर रावजीने ससैन्य उसका पीछा छोड़ा नहीं और खरजमलका निवास स्थान नष्ट कर दिये।

वि. सं. १८८७ [इ. सं. १८३०] में महाजन के ठाकुर वैरिशालने भावलपुर से निकल कर-जैसलमेर जाकर वहाँ के रावल से मिलकर पर्व सहायता लेकर ज्येष्ठ मास में पूगल से लड़ाई करनेकी तैयारी की। इधर महाराजा रत्नसिंहजीने अपने दीवान राव लक्ष्मीचंदजी सुराणा को महाजन भेजा।

वि० सं० १८८७ [ई० सं० १८३०] के लगभग फाल्गुन मास में चुर के सरदारों का उपद्रव बढ़ने पर महाराजा रत्नसिंहजी ने उस उपद्रव को शांत करके सुप्रबन्ध करने के लिये लक्ष्मीचंदजी सुराणा को चुर भेजा। आपके साथ खवास गुलाबसिंह भी था। उन्हीं दिनों में दिल्ली से एक खरीता आया, उसमें यह लिखा था कि कर्नल लॉकेंट शेखावटी के लुटेरे सरदारों का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। इस खरीते को पाकर महाराजा रत्नसिंहजीने रावजी लक्ष्मीचंदजी को उसकी सेवामें भेजा।

बागी बख्तावरसिंह अभी तक बीकानेर के इलाके में लूटमार किया करता था। उसे पकड़ने के लिए एक खरीता कर्नल सदरलैंडके पास से वि० सं०

१८९३ फाल्गुन सुदी ४ [ई० स० १८४३ ता. ५ मार्च] का बीकानेर आया। महाराजा रत्नसिंहजीने उस बागी लुटेरे बख्तावरसिंह को गिरफ्तार करने के लिए रावजी लक्ष्मीचंदजी को भेजा, आपने जोधपुर जाकर कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया।

चंद दिनों बाद एक खरीता जिसमें हरिसिंह बीदावत आदि जो अह्वर के इलाके में उत्पात मचा रहे थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फिर आया। इस कार्य के लिए महाराजा साहबने लक्ष्मीचंदजी को नियुक्त किया पर रावजी कई मास होने पर भी उस लुटेरे को गिरफ्तार करने में असमर्थ रहे।

वि० संवत् १९०१ से १९०५ तक शाह हुकुमचंदजी तथा लक्ष्मीचंदजी दीवान रहे।

वि० संवत् १९०६ में शाहजी लक्ष्मीचंदजी तथा माणकचंदजी दीवान रहे। इस खिदमत में आपको महाराजा साहबकी ओरसे एक हाथी व मोतियों के चौकड़े के रूपये प्रदान किये गये। वह बात रक़्को में इस प्रकार है:—

॥ रु० १०००) अखरे रु० हजार शाह लक्ष्मीचंद माणकचंद नै दिवान-गिरी खिजमत इनायत कीना तारां हाथी बगसीयो तेरी कीमतरा दिराया छै तैरा खजानची भोमपाल देजो। आकरा खरा पावै ते ठौंड रा जमांखरख कर लेजो। द. अचारज ठकरसी सं १९०६ फागण सुदी १

श्री हजुर दफतर सही

रजु दफतर

॥ इसी प्रकार सं० १९०६ मिति फागण सुदी १ दिवानगीरी खिजमत इनायत मोतीयां के चौकड़ेरा रु. ५००) साह लिखमिचंद को दिराया।

वि. सं० १९११ [ई० स० १८५४] में खुशवाले इसरीसिंहने चुरपर कब्जा कर लिया जब शाहजी लक्ष्मीचंदजी बीदासर से चुर पहुंचे और उनसे झगडा करके चुर खाली कराई। नारायण दारोगा काम आया। इस खिदमत में शाहजी को श्रीजी साहिबने खिल्लत व पैरमे सोने का खानदानी कडा बखसा।

वि० सं० १९१४ [ई० स० १८५७] गदर के वक्त बीकानेर से जो फौज हांसी-हिसार अंग्रेजों को सहायता देने के लिए भेजी गई थी उसमें लक्ष्मीचंदजी सुराणा भी प्रधान थे हांसी में अचानक ज्वर फैल जाने से बहुत से बीकानेरी सैनिक अकाल ही काल के प्राप्त हो गये, जिनमें प्रधान मोतमिद लक्ष्मीचंदजी भी थे।

પર્વાધિરાજ

લેખક-મુનિરાજ શ્રી ચરણવિજયજી

જૈન શાસનની સાથે પર્યુષણ પર્વનું અભિન્નપણું હોવાથી જૈન શાસન અનાદિ છે, તે જ પ્રમાણે પ્રવાહરૂપે પર્યુષણ મહાપર્વ પણ અનાદિ છે. તેમજ લૌકિક અને લોકાત્તર તમામ પર્વોમાં શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વનું પર્વાધિરાજપણું છે.

જૈન રાજધિરાજ તુષ્ટમાન થાય તો વિક્રમાદિત્ય, સંપ્રતિ અને કુમારપાલાદિકની પેઠે જગત આખાને અનૃણ, અદ્વિદ્ધ અને અપાપ બનાવે છે, તેમ શ્રી પર્યુષણ પર્વ સમસ્ત જગતને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, દાન, શીલ, તપ અને બાવનાની દ્વાણી આપી અદ્ય સંસારી બનવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત કરી આપે છે.

એક બાબુ વર્ષના ઉપર દિવસો કે જેમાં છુટાંછવાયાં અનેક નાનાંમોટાં પર્વો આવે છે તે સર્વેની આરાધના ભેગી વિચારવામાં આવે તો પણ તે શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વના એક દિવસની આરાધના જેટલી પણ ન થાય, તો પછી આઠ દિવસની આરાધનાનું તો કહેવું જ શું ?

અનાદિ કાળથી આપું જગત અજ્ઞાનમાં અથડાઈ રહેલ હોવાથી સ્વપરનું કે જીવ-જકનું તેને જરા પણ જ્ઞાન નથી અને એ જ કારણે મહામૂલ્યવાન મનુષ્ય જન્મ મળવા છતાં અને પુન્ય-પાપના ફળરૂપ સુખદુઃખ નજરે દેખવા છતાં જીવોને આરાધનાનો માર્ગ દેખાતો નથી, દેખાય તો ગમતો નથી, અને કોઈકને ગમે તો પચતો નથી. આવા, આરાધનામાં તત્પર જોતોની ગણના કરવામાં આવે તો માત્ર આંગળીના ટેરવે મૂકીએ એટલા પણ મળવા અશક્ય છે. આવા જગતના જીવોને આરાધના સૂઝતી નથી, છતાં આ મહાપર્વ આવે ત્યારે વહીલ, મિત્ર, ભાઈ, પત્ની કે સંબંધીની પ્રેરણાએ કે પોતાના બાવથી પણ પર્યુષણ મહાપર્વમાં મોટાભાગના જૈનોને ઓછીવત્તી પણ આરાધના કરવાનો પ્રસંગ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. વર્ષભરમાં નવકારશી પણ નહિ કરનાર છટ્ટ, અટ્ટમ, અઠ્ઠાઈ, પાખમણ આદિ નાની મોટી તપસ્યાઓ કરે છે. વ્યસનીઓ વ્યસન છોડે છે, અબ્રહ્મચારી બ્રહ્મચર્યને પાળે છે, કૃપણો પણ એ ચૈસા પુન્યમાર્ગમાં વાપરે છે, એક સામાયિક પણ નહિ કરનાર ચોસઠ પોરી, આઠ પ્રહર કે સોળ પ્રહરના પૌષધ કરે છે, અને બને વખતનાં પતિકમણ્ય કરતા જોવાય છે. અન્ય દિવસે પ્રભુમુખને નહિ બાળનાર આઠે દિવસ પૂજા-સેવા, આંગી પ્રભાવનાઓ કરે છે, મુનિઓથી દૂર રહેનાર પણ આ પર્વમાં મુનિઓનો નિકટ પરિચય પામી મુનિરાજોમાં રહેલ મુનિમુણું નજરે નિહાળી ધર્મપ્રભાવક થઈ શકે છે. આ સર્વ પ્રભાવ પર્યુષણ મહાપર્વનો જ છે.

શ્રી. પર્યુષણ મહાપર્વને પામ્યા છતાં કેટલાક પર્યુષણને ઓળખતાય નથી, તેમ તેની આધના કરતા નથી. પણ તેમાં આ પર્વાધિરાજનો દોષ ન ગણાય. ખૂબ વરસાદ પડ્યા છતાં જવાશે ઊભો સૂકાય તેમાં વરસાદનો શો દોષ ? ઘૂવડ સૂર્યને ન જોઈ શકે તેમાં સૂર્યની શી ખામી ? અભવ્ય દુર્ભવ્ય કે ભારેકમાં જીવ શ્રી તીર્થંકર દેવના ઉપકારક-પણાનો લાભ ન મેળવી શકે તેમાં એ પરમ ઉપકારીનો શો દોષ ? જેઓને ધર્મનું આરાધન કરવું છે તેઓ તો ગમે તે રીતે કરે જ છે.

કાષ્ઠક જગ્યાએ સુવિહિત સાધુઓ પહોંચી શકતા નથી, ત્યાંના શ્રદ્ધાળુઓ કાષ્ઠ વ્રતધારીઓ દ્વારા પણ શ્રી કલ્પસૂત્રની સજ્જાયો વગેરે વંચાવી શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વ ઉજવે છે. આજે એક અને રંગુન જેવા સ્થાનોમાં પણ આસ્તિક બાઈઓ શ્રી કલ્પમાહાત્મ્ય સાંભળે છે અને આરાધના કરે છે.

જેમ ચોથા આરામાં કામ કામ દાન, શીલ, તપ, ભાવનામય ધર્મનું સાત્રાજ્ય દેખાતું હતું તેમ શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વમાં જૈન જગતમાં આજે પણ લાખો રૂપીઆ દાનમાં અપાય છે. હજારે માણસો શીળત્રત પાળે છે. અનેક જીવો નાની મોટી તપશ્ચર્યાઓ કરે છે. અને લાખ નહિ પણ લાખોની સંખ્યામાં સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ અને પ્રભાવનાઓ આદિ થાય છે. જૈનોના નિકટ સંબંધવાળા જૈનેતરો પણ આ પર્યુષણ મહાપર્વની જૈનો તરફથી થતી આરાધના જોઈ આસ્તિકોની ભૂરિભૂરિ પ્રશંસા કરે છે. અને તેથી આસ્તિકો દેરદેર બોલતા સંભળાય છે કે અત્યારે ચોથો આરો વર્તે છે.

શ્રી પર્યુષણ પર્વમાં શ્રી કલ્પસૂત્રના પ્રારંભમાં પ્રભુ મહાવીરનું જીવન વંચાય છે તેમાં સુપતનું વર્ણન આવે છે. તે ચૌદ મહારવન અને પારણાદિકના ચડાવા બોલાય છે. ઘણાં ગામોની મળી લાખો રૂપીઆની દેવદ્રવ્યની ઉપજ થાય છે. તે દ્વારા આજે તીર્થંકરોના કીર્તિસ્તંભરૂપ હજારે જિનાલયો પોષાય છે. કલ્પપૂજનમાં આવેલ દ્રવ્ય જ્ઞાન ખાતામાં ગળાય છે. તેનાથી હજારે વર્ષથી અનેકા અંધરતો સચવાય છે. જૈનોનાં બાળકોને ધર્મનાં પુસ્તકો ફર્લક હતાં, તે આજે લગભગ પ્રતિઘર પામી શકાય છે. આટલો બધો જ્ઞાનકેસાવો તે શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વમાં વંચાતા શ્રી કલ્પસૂત્રને જ આભારી છે. વળી પર્યુષણ મહાપર્વ સાતે ક્ષેત્રોનું પણ પોષક છે. કારણ કે પર્યુષણ મહાપર્વને પામીને લાખો રૂપીઆ સાતે ક્ષેત્રોમાં વપરાઈ રહેલ છે. તેના પ્રતાપે આજે જીવદયા મંડલીઓ, પાંજરાપોળો, અનાથાશ્રમો, બાલાશ્રમો, ગુરુકુલો, શ્રાવિકાશ્રમો આદિ અનેક ધાર્મિક અને સામાજિક ખાતાંઓ પોષાઈ રહેલ છે. આ પણ શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વનો જ પ્રતાપ છે.

‘સાહમિના સગપણ સમું, સગપણ કો નહિ’ એમ જે કહેવાય છે તે શ્રી પર્યુષણ પર્વમાં સાક્ષાત્ થાય છે. જૈનશાસનમાં શ્રમણસંસ્થાને ઉત્તમ પાત્ર કહેલ છે અને બીજા નંબરનું પાત્ર શ્રાવક, શ્રાવિકા જ ગણાય છે. તે શ્રાવક શ્રાવિકાની ઝોળખાણ, પૂજા, અન્ય દિવસોમાં તો કાષ્ઠક જ ભાગ્યશાળી કરતા હશે. પરંતુ પર્યુષણ મહાપર્વમાં તો સ્વામી ભાઈઓની ભક્તિ સારા પ્રમાણમાં થાય છે. અને કાષ્ઠક ઉદાર મહાનુભાવો દ્વારા સીદાતાને સહાય જરૂર થાય છે. આ સ્વામી ભાઈઓને જોવાનું, જાણવાનું અને પૂજવાનું કે પોષવાનું કામ શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વની મદદથી જ થાય છે. અને સ્વામીવાત્સલ્યો નૌકારસીઓ અને સંઘ જમણો આદિ શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વના પ્રભાવે જ ઉજવાય છે.

આ પર્વાધિરાજનું સૌથી મહત્ત્વનું અંગ ક્ષમાપના છે. પરસ્પર ક્ષમાપના દ્વારા અંતરના મળ ઘોઈ નાખીને આપસમાં રનેદ અને સંપત્તિ સાત્રાજ્ય સ્થાપનાર આ મહાપર્વ જેવું પર્વ બીજા કાઈ ધર્મમાં બતાવ્યું નથી. ક્ષમાપનાની ઉદાર ભાવનાથી આરાધવામાં આવતું આ મહાપર્વ આત્મકલ્યાણ અને સમસ્ત શ્રી સંઘનું કલ્યાણ કરનાર છે.

આ રીતે ધર્મના પ્રાણસમા દાન, શીલ, તપ અને ભાવનાનું પોષણ કરનાર અને આત્માને મોક્ષનો અમરપંથ દર્શાવનાર આ પર્વાધિરાજનું આરાધન કરી સૌ જીવો આત્મકલ્યાણ સાધે એ જ ભાવના !

ત્રણ પ્રાચીન જૈન ગુફાઓ

લેખક-શ્રીયુત નાથાલાલ છગનલાલ શાહ

[૧] ઐવદ્ધીની જૈન ગુફા

ઐવદ્ધી નામનું ગામ માલપુરઆના કિનારા ઉપર અને કૃષ્ણા નદીના કાંઠે ઉન્ડાવદ્ધી [Undavalli] નામના ગામ નજીક આવેલું છે. ડૉ. અરજેસે જણાવેલ છે કે—અહીં નાની ગુફાઓ વિષેની શોધખોળ કરતાં બે નાની પણ એક ખીમ્મથી કેટલેક દૂર, એક જૈનની અને ખીજી બ્રાહ્મણોની ગુફાઓ મળી આવેલ છે.

આ ગુફાઓ ગામથી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં ખડકવાળી ટેકરીમાં અને નદીના ખડકવાળા કિનારા ઉપરના જૂના મંદિરોના જગ્યાથી ઉત્તર-પૂર્વમાં આવેલ છે.

જૈન ગુફાનો આગળનો ભાગ દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલ છે, અને આગળની ઓસરીમાં ચાર થાંભલાઓ છે. એક દીવાલ એક કુટ નવ ઈંચ જાડી મોટા પથ્થરના ટુકડાઓથી બાંધેલી છે. દાખલ થવા માટેના ઓરડાની ડાબી બાજુના થાંભલાઓની બેડી વચ્ચેની જગ્યા ચાર ફીટ નવ ઈંચ પહોળી અને છ ફીટ અગિયાર ઈંચ ઊંચી છે. તેની ઓસરીનો ભાગ અત્રીશ ફુટ લાંબો અને સાત ફુટ ત્રણ ઈંચ પહોળો અને આઠ ફીટ ત્રણ ઈંચ ઊંચો છે. હાપરાના કોતરકામમાં કુલો અને વેલો વગેરે શિલ્પકળાથી કોતરાયેલ છે. આ ગુફાના ઓરડાની ડાબી બાજુએ બદામીની ગુફાની જેમ સહસ્ર ફણાવાળા પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ આવેલ છે. આ જગ્યાનું કોતરકામ સુંદર રીતે કરેલ છે. મૂર્તિની જમણી બાજુએ એક પુરુષ અને સ્ત્રી સર્પની ફણાના નીચે બેસેલ છે. ગુફાની ઓસરીના નાકાથી ખીજી બાજુએ બદામીની ગુફાની જેમ જિન અથવા નાથના ચિહ્નની સાથે બે સ્ત્રીઓએ પોતાનું શરીર ટેકવી રાખેલ બતાવેલ છે. તેની પાછળ એક વૃક્ષની ડાળીઓ ડાબી બાજુએ બે આકારો સાથે કોતરાયેલ છે.

ગુફાના દરવાજાથી આઠ ફીટ પહોળા અને છ ફીટ પાંચ ઈંચ ઊંચા બે નાના થાંભલાઓ પૂરા પાડેલ છે. અને પંદર ફીટ ઊંડાઈ સત્તર ફીટ આઠ ઈંચ પહોળાઈ અને સાત ફીટ અગિયાર ઈંચની ઊંચાઈવાળી પરસાલ અથવા શાળામાં દાખલ થવાય છે. હાપરાના મધ્ય ભાગમાં એક મહોટું કમલ અધર લટકેલું છે. અને ચાર ખીમ્મ કમલો છે કે જે એક ખીમ્મના ખૂણામાં અને મધ્યમાં સપાટીથી બે અથવા અઢી ઈંચમાં લાગેલ છે. મધ્યભાગમાં માછલીઓ, કુલો અને માણસના માથાઓનાં ચિહ્નો બતાવેલ છે.

પરસાલની પછવાડે જમણી બાજુએ હાથી ઉપર એક દ્વારપાલ માથા પર મહોટા પોશાકો અને પાછળના ભાગમાં વસ્ત્રો પહેરેલ છે, તેના બે હાથમાં કમળ પકડી રાખેલ છે. આની ડાબી બાજુએ એવો જ દ્વારપાલ તેની ઠીંગણી સ્ત્રી સાથે એક ગોળ રકાખીમાં કંઈ ચીજ ધરી રાખે છે. ત્રણ અથવા ચાર પગથીઆં ઉપર એક ત્રિકાણવાળો રસ્તો બારણામાં દાખલ થાય છે. તેનાથી પાંચ ફીટ છ ઈંચ ઊંચે એક પવિત્ર જગ્યા છે, તેમાં બદામીની ગુફાની જેમ બેઠેલી એક તીર્થંકરની મૂર્તિ તેનાથી આઠ ફીટ અને પાંચ ઈંચ છેટે છે.

પડસાલની જમણી તેમજ ડાબી દિશા તરફ પાંચ ફીટ ઝાંડી, ચૌદ ફીટ લાંબી અને છ ફીટ પાંચ ઇંચ ઝાંડી એવી બે ઝોરડીઓ આવેલ છે. ત્રિકોણવાળા દરવાજામાં દાખલ થતાં થાંભલા બુદ્ધા ઉભેલા દેખાય છે. બીજી ત્રણ દીવાલો ઉપર ખુસ્તી રીતે કોતરકામ પૂરું કરેલ છે. પાછલની દીવાલના મધ્યમાં ચોવીશમા તીર્થંકર પ્રભુમદાવીર પચાસન ઉપર ત્રણ સિંહોની સાથે યિરાજમાન છે. તેમની પાછલના ભાગમાં કેટલાક ભકતો, પૂજારીઓ ઊભેલા છે. પ્રભુ મદાવીરની જમણી બાજુએ એક માણસ તેમ સ્ત્રીપાર્શ્વ મૂર્તિના માથા ઉપરના પાંચ ફૂલવાળા સર્પની પૂજન કરતા દેખાય છે. માણસના માથાની પાછળ અને દીવાલની આસપાસ આર માણસના આકારો કોતરેલા છે. દીવાલને છેવાડે જમીન ઉપરનાં પગલાંની પાછલ ભકતો ઊભેલા છે. બીજી બાજુએ દીવાલના નાકા ઉપરના એક હાથી ઉપર તેમનામાંના ત્રણ ભકતો બતાવેલ છે. ફક્ત આ ઝોરડીમાંનાં કેટલાક ચિત્રોમાં ચીના પડેલ છે.

આ ખોસરીના થાંભલા અને બરોડા મળતી ઝોરડીઓ કે જે બીજી બાજુ આવેલ છે તે ચોખ્ખા પાથા વિનાની છે, ત્યાં એક કાકડાનું આરણ્ય ત્રિકોણવાળા ભાગને બંધ કરવા માટે ગોઠવેલ છે.^૧

આ ગામનું નામ પ્રાચીન સમયમાં આર્યપુર હતું. અહીં મળી આવેલ શિલાલેખ ઇ. સ. ૬૩૪ નો છે.

[૨.] અઘહોલની જૈન ગુફા

અઘામીની ગુફા કરતાં અઘહોલની ગુફા કંઈક મોટી છે. ગામથી નૈઋત્ય ખૂણામાં આવેલ એક ખડકબંધ ટેકરીની મોખરે આવેલ છે. તેની પડસાલ અંદરના ભાગમાં આશરે અઝીશ ફૂટ જેટલી લાંબી છે. પડસાલની પહોળાઈ સવા સાત ફૂટ છે. પડસાલ આગળના ભાગમાં આર ચોરસ સાદા સ્થંભોથી ટેકવાયેલી છે. એરથંભોની આગળના ભાગમાં એક દીવાલ બાંધવામાં આવેલ છે. પડસાલના ઉપલા ભાગમાં મકરો, કૂલો વગેરેનું શિલ્પકામ કરેલું છે અને દીવાલની ડાબી બાજુના છેડે અઘામીની ગુફાની માફક સહસ્રફૂલ પાર્શ્વનાથ આવેલા છે. મૂર્તિની સેવામાં નાગ-નાગિણી જોવામાં આવે છે. જમને છેડે બે સ્ત્રીઓથી પરિચારિત એક જિનમૂર્તિ ઊભેલી જોવામાં આવે છે. એ મૂર્તિની પછવાડે એક ઝાડ છે, જેની શાખાઓમાં ડાબી બાજુએ બે આકૃતિઓ છે.

ઝોરડાનું પ્રવેશદ્વાર આઠ ફૂટ પહોળું છે અને બે સ્થંભોથી આ પ્રવેશદ્વાર વહેંચાઈ જાય છે. એક આઠફૂટી ગુફા જે અહીં જ દૂર નથી, તેના જ સ્થંભોને લગભગ મળતા આજ સ્થંભો છે. ખંડની લંબાઈ ૧૫ ફૂટ અને પહોળાઈ ૧૭ ફૂટ ૮ ઇંચની છે. તેનું છાપર એક મોટા મધ્યસ્થ કમળ અને ખૂણાઓ ઉપરના ચાર બીજાં કમળોથી કોતરવામાં આવેલ છે. એ ઉપરાંત છાપરાના મધ્ય ભાગમાં મકરો, માછલાં, કૂલો અને મનુષ્યનાં માથાઓ કોતરાયેલ જોવામાં આવે છે.

ખંડના પાછલા ભાગમાં બે દ્વારપાલો છે, જેમનાં મસ્તકનો પોશાક એલીફન્ટાની ગુફાના શિલ્પકામ જેવો જોયો છે. એક વામન પુરુષ એક દ્વારપાલની અને એક વામનરૂપી

૧ આર્કિઓલોજિકલ સર્વે આફ ધી બોમ્બે પ્રેસીડન્સી, પૃ. ૩૭-૩૮.

શ્રી બીજ દ્વારપાળની સેવામાં જોવામાં આવે છે. મંદિરના પ્રવેશદ્વારના બે સ્થંભને લીધે ત્રણ ભાગ પડી ગય છે. મંદિરની લંબાઈ તેમજ પહોળાઈ સવા આઠ ફુટ છે અને તેમાં બદામીની ગુફામાંની મૂર્તિને લગભગ મળતી તીર્થંકરની મૂર્તિ પદ્માસને બેઠેલ જોવામાં આવે છે.

ચોરડાની ડાબી બાજુએ મંદિરની દીવાલો ઉપર સિંહાસનસ્થ પ્રભુ મહાવીરની આકૃતિ-ઓવાળું શિલ્પકામ જોવામાં આવે છે. પાછળની દીવાલના મધ્યભાગમાં ચમરધારીઓ તેમજ આશરે બાર જેટલી બીજી આકૃતિઓ જોવાય છે. કેટલીક આકૃતિઓ હાથી ઉપર છે. પ્રભુ મહાવીરને આ આકૃતિઓ પગે પડતી હોય તેવા આ દેખાવ લાગે છે.

અહીં બે શિલાલેખો પુરાતન સમયના મળી આવેલ છે, તેમાં એક શિલાલેખ શક સંવત ૫૦૭નો છે અને બીજો શિલાલેખ શક સંવત ૫૫૬નો ઐતિહાસિક છે. આ શિલાલેખ રાજા પુલકેશી બીજાના સમયનો કાતરાએસ છે.^૧

[૩] ભામેર જૈન ગુફા

ભામેરનો કિલ્લો ખાનદેશમાં નિઝામપુર વિભાગમાં આવેલો છે. તે ધુલીઆથી વાયવ્ય ખૂણામાં ત્રીસ માઈલ દૂર છે. જે બે ટેકરીઓ ગામથી જોયે આવેલ છે તે પૈકીની પશ્ચિમ ભણીની ટેકરીમાં સાધુપુરુષોને યોગ્ય સાદું મકાન છે. બીજી ટેકરીમાં બે ભોંયરાં છે અને ત્રીજી એક ગુફા છે. એ ગુફાની પડસાલ ૭૪ ફુટ લાંબી છે. તેના ડાબા છેડા તરફનું ભોંયરું અધુરું જ રહી ગયું છે. પડસાલમાં ત્રણ બારણાં પડે છે, જેમાંથી ત્રણ નાના ખંડોમાં જઈ શકાય છે. એ ખંડો અધારાવાળા છે. તેમની દરેકની લંબાઈ ૨૪ ફુટ અને પહોળાઈ ૨૦ ફુટ છે. ખંડોના છાપરાને ચાર ચોરસ સ્થંભોથી ટેકા મળી રહે છે. દિવાલો ઉપર પાર્શ્વનાથ તેમજ બીજા બિન તીર્થંકરોનું જેવું તેવું પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં શિલ્પકામ જોવામાં આવે છે. ખડકની દુર્દશાના કારણે આ શિલ્પકામ ઘણું ભૂંસાઈ ગયું છે. આ શિલ્પકામ ચામરલેનાની ટેકરીના શિલ્પકામ જેવું ખડખડું શિલ્પકામ છે.^૨

૧ કેવ ટેમ્પલ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ચેપ્ટર બીજી.

J. F. Fleet, Sanskrit and old Canarese Inscriptions (Indian Antiquary. Vol. IV. and XX) Bombay. 1875-1891.

૨ Cave Temples of India, PP. 494.

આગામી અંક

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો આગામી અંક આસો મહિનામાં દીપોત્સવી અંક તરીકે પ્રગટ થશે. અંક તૈયાર થયેથી તરત જ દિવાળી આસપાસમાં ગ્રાહકોને મોકલવામાં આવશે.

આ વિશેષાંક માટે આ અંકમાં અન્યથા છપાયેલ યોજના મુજબ બેખો મોકલવા સૌને આમંત્રણ છે.

—વ્યવસ્થાપક.

“ મહુડીની મૂર્તિઓ જૈન છે ”

લેખક: શ્રીયુત ડૉ. હસમુખલાલ ધીરજલાલ સાંકળિયા

M. A., LL. B., Ph. D.

[અંગ્રેજી લેખનો અનુવાદ]

વડોદરા રાજ્યના વીળપુર તાલુકામાંના મહુડી ગામમાંથી કોટચાર્કના મંદિરનું ખોદકામ કરતાં ધાતુની ચાર પ્રતિમાઓ મળી આવી હતી. આ પ્રતિમાઓ મળ્યા પછી તે સખધીની એક નોંધ વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્વખાતાના વડા ડૉ. હીરાનંદ શાસ્ત્રીજીએ ઇ. સ. ૧૯૩૭-૩૮ના વડોદરા રાજ્યના પુરાતન સંશોધન ખાતાના અહેવાલમાં ચિત્ર સહિત પ્રગટ કરી હતી. આ નોંધમાં ડૉ. શાસ્ત્રીજીએ એ મૂર્તિઓ ખોદ્દ હોવાનું વિધાન કર્યું હતું. આ વિધાને જૈનમૂર્તિશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓમાં ઠીક ઠીક ઉઠાપોઠ જગળ્યા હતા.

ડૉ. શાસ્ત્રીજીના આ વિધાનની વિરૂદ્ધમાં શ્રી. સારાભાઈ મણિલાલ નવાખનો એક લેખ આ જ- ‘ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ’ માસિકના વર્ષ પમાના ૫-૬ સયુક્ત અકમાં પ્રગટ થયો હતો. આ પછી શ્રી. નવાખનો આ સંબંધી જ બીજો અતિવિસ્તૃત લેખ ભારતીય વિદ્યા ભુવન અધેશીના “ ભારતીય વિદ્યા ” નામક ત્રૈમાસિક મુખપત્રના વર્ષ ૧ ના અક ૨ માં પૃ. ૧૭૯ થી ૧૯૪ સુધીમાં પ્રગટ થયો હતો. પૂન્ય મુનિમહારાજ શ્રી ન્યાયવિજયજીએ પણ, પોતાના વિહાર દરમ્યાન એ મૂર્તિઓનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા પછી, ડૉ. શાસ્ત્રીજીના વિધાનની વિરૂદ્ધમાં, એક લેખ ‘ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ’ના વર્ષ ૬ ના ૧૧મા અકમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો.

ગયા અંકમાં પ્રગટ થયેલ પૂન્ય મુનિમહારાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી મહારાજનો આ લેખ જોયા પછી પુરાતત્વ અને જૈનમૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રના અભ્યાસી ડૉ. શ્રી. હસમુખલાલ ધીરજલાલ સાંકળિયા એમ. એ., એલએલ. બી., પીએચ. ડી. તરફથી અમને નીચે મુજબ પત્ર મળ્યો હતો.

પુના તા. ૨૧-૭-૪૧

“ મુનિરાજ શ્રી. ન્યાયવિજયજીનો મહુડીની જૈન પ્રતિમાઓ વિષે લેખ વાંચ્યો. આ મૂર્તિઓ જૈન છે એ નિઃશંક છે, જો કે ડૉ. શાસ્ત્રીજી એમને પૂરતાં કારણો સિવાય ખોદ્દ કહી છે. આ વિષે મેં પણ એક લેખ ૧૯૪૦માં અમારી કોલેજના બુલેટીનમાં લખ્યો હતો. જેની કોપી તમને આજે Book Post થી મોકલી છે. જો આપને યોગ્ય લાગે તો “ સત્ય પ્રકાશ ”માં એ વિષે આવડે મહીને ઉલ્લેખ કરજો.

“ ડૉ. શાસ્ત્રીને ભાઈ નવાખ અને મુનિજીના લેખોની પ્રતો મોકલી, યોગ્ય સુધારો કરવાની વિનંતિ કરવી જોઈએ. અને મહુડી અને આસપાસનાં સ્થળોમાં વધારે શોધ કરી પ્રાચીન જૈનધર્મના ગુજરાતમાંથી વધારે અવશેષો મેળવવાની વડોદરા સરકારને જૈનો તરફથી વિનંતિ થવી જોઈએ.

હીઃ હસમુખ ધી. સાંકળીયાના યથાયોગ્ય

ડૉ. સાંકળીયાના આ પત્ર માટે અને તેમણે કરેલી મહત્વની સૂચના માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. અને તેમણે “ વડોદરા રાજ્યમાંથી મળેલી કહેવાતી ખોદ્દ મૂર્તિઓ ” એ મતલબના અંગ્રેજી મથાળા નીચે “ Bulletin of the Deccan College Research Institute ” [ડેક્કન કોલેજના સંશોધન વિભાગની પત્રિકા] ના ઇ. સ. ૧૯૪૦ના માર્ચ મહિનાના વોલ્યુમ ૧ ના નં.

૨-૪ના અંકમાં જે અગ્રેણ લાખાનો લેખ પ્રગટ કર્યો છે તેનો ગુજરાતી અનુવાદ તથા એ મૂળ લેખ અહીં પ્રગટ કરીએ છીએ.

અમને ખાતરી છે કે આ વિષયના અભ્યાસીઓને આ લેખ અવશ્ય ઉપયોગી થઈ પડશે. તેમજ ડૉ. શાસ્ત્રીજીને પણ આ અંગે ફરીને વિચાર કરવા પ્રેરણા કરશે.

ત'ચી

“વડોદરા રાજ્યમાંથી મળેલી કહેવાતી બૌદ્ધ મૂર્તિઓ”

ગત વર્ષ, વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતાને વીજપુર તાલુકાના મહુડીગામમાંથી કેટલાંક શિલ્પ મળ્યાં છે.^૧ એમાં કાલાકર્નાર મંદિરમાંથી મળી આવેલી ચાર ધાતુમૂર્તિઓ પણ હતી. ડૉક્ટર શાસ્ત્રીએ, જે સંબંધી કેટલીક વિચારણાના અંતે, એ મૂર્તિઓને બૌદ્ધ મૂર્તિતરીકે ઓળખાવી છે. પણ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે તેમનો આ નિર્ણય સાચો હોય એમ લાગતું નથી.

જે મૂર્તિઓ સંબંધી વિચારણા કરવાની છે તે, ‘રીપોર્ટ’ના પ્લેટ નં. ૪, ૫ અ, ૫ બ અને ૬ માં છપાયેલ છે. અહીં આપણે તેને અનુક્રમે આકૃતિ નંબર ૧, ૨, ૩ અને ૪ તરીકે ઓળખીશું.

બધી મુખ્ય આકૃતિઓ પુરૂષોની છે અને જ્ઞાનમુદ્રામાં પદ્માસનમાં બિરાજિત છે. તેમને ઉચ્ચનીચ, લાંબી કાનની બૂટા અને સ્થિર નેત્રો છે. (ખાસ કરીને આકૃતિ નં. ૧). આકૃતિ નં. ૧ અને ૨ ની પાછળ લંબગોળ પ્રમા છે. જ્યારે આકૃતિ નં. ૩માં સાત ફણાવાળો સર્પ પ્રભા રચે છે. આકૃતિ નં. ૨, ૩ અને ૪ ની જમણી અને ડાબી બાજુએ પુરૂષ અને સ્ત્રી છે કે જે લલિતાસનમાં બેસેલ છે. અને તેમની પાછળ લંબગોળ પ્રમા છે. દરેક મૂર્તિ બેઝી પીઠિકા [પદ્યાસન] ઉપર બિરાજમાન છે, આ દરેક પીઠિકા [પદ્યાસન] ઉપર બુદ્ધી બુદ્ધી તરેહનું કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે. આકૃતિ નં. ૧ ની પીઠિકા ઉપર ધર્મચક્ર અને તેની બન્ને બાજુએ એક એક હરિણ છે. આકૃતિ નં. ૨ની પીઠિકા ઉપર આઠ બેઠી આકૃતિઓ છે. આકૃતિ નં. ૩ ની પીઠિકા ઉપર એક પરિશ્રમથી બનાવેલ સુશોભન છે. એમાં પરસ્પરમાં ગૂંથાયેલ સર્પના ગૂંચળા મુખ્ય પ્રતિમાના કમલાસનને બેઝ પકડી રાખે છે અને બન્ને ખૂણામાંની નાગની મૂર્તિને આગળ ધરી રાખે છે. આ સર્પાકૃતિ એક ચાર પાયાવાળી પીઠિકા ઉપર સ્થિત છે. અને એ પીઠિકાના આગળના ભાગમાં મનુષ્યની નવ અર્ધઆકૃતિઓ (Busts) છે. નં. ૪ની આકૃતિની પીઠિકાનો થોડોક ભાગ તૂટી ગયેલો જણાય છે. કેવળ જમણી બાજુના ખૂણામાં સિદ્ધાસનના સિંહો અને લલિતાસનમાં સ્થિત એક પરિચારકની આકૃતિ બાકી રહેલ છે.

ડૉ. શાસ્ત્રીએ બરાબર સચિત્ત કર્યું છે તે પ્રમાણે, મુખ્ય આકૃતિઓની ઓળખાણ માટે, ઉપર જણાવેલ પરિચારકોની આકૃતિઓને સાચી રીતે ઓળખવી આવશ્યક છે. તેમણે એ આકૃતિઓને યક્ષ અને યક્ષી તરીકે ઓળખાવેલ છે તે બરાબર છે, પરંતુ સાથેસાથે તેઓનું માનવું છે કે એ પરિચારકોની આકૃતિઓ જાંભલ અને હારિતીની છે અને જૈન યક્ષો યક્ષીઓની નથી. આ ઉપરથી છેવટે તેમણે નિર્ણય કર્યો છે કે મુખ્ય મૂર્તિઓ બુદ્ધની છે અને જૈન તીર્થંકરની નથી.

અધી આકૃતિઓના અહુ ઝોંડા અભ્યાસ પછી મારું એવું માનવું છે કે ડૉ. શાસ્ત્રી પોતે કરેલ મૂર્તિઓની પિછાનમાં ખોટા છે અને એ મૂર્તિઓ જૈન છે.

આ વાતને પુરવાર કરવા માટે એ મૂર્તિઓ (નં. ૨ અને ૩) અને તેના પરિચારકોની આકૃતિઓ સંબંધી જુદા જુદા ગ્રંથોમાં કરેલો જરૂરી છે, કારણ કે થોડીને વ્યાજ કરતાં તેઓ ઘણી ખરી રીતે એકબીજાથી જુદી પડે છે.

નં. ૨ ની આકૃતિની ઝોળખાણુ માટે, યક્ષ અને યક્ષીની વ્યાખ્યામાં આપણે નીચેની વાતોનો વિચાર કરવાનો છે.

૧ સમગ્ર શિલ્પમાં તેમનું સ્થાન.

૨ તેઓની બેઠક.

૩ તેઓના હાથનો મરોડ અને તેઓના હાથમાં રહેલાં ચિહ્નો.

૪ તેઓની પ્રભા.

નંબર ૧ અને ૨ માં ઉલ્લિખિત વસ્તુઓ એવી છે કે જે મોટે ભાગે જૈન યક્ષ અને યક્ષીમાં^૧ મળી આવે છે, અને બૌદ્ધ કે હિંદુ દેવોના પરિચારકોમાં નથી મળી આવતી.

નંબર ૩ની વ્યાખ્યામાં ડૉ. શાસ્ત્રીએ લખ્યું છે તે મુજબ યક્ષના હાથમાંનાં ચિહ્નો ‘સ્પષ્ટ’ નથી. તે જમણા હાથમાં બીજપૂરક અને ડાયા હાથમાં નકુલીશ જેવા દેખાય છે. આમ છતાં ચિહ્નોની ઝોળખાણુ આપણને તાત્ત્વિક સહાય કરતી નથી, કારણ કે તે જેવા દેખાય છે તે જ હોય તો પણ આવાં ચિહ્નો ધારણુ યક્ષ અને જંભલની અંદર સામાન્ય છે. આથી કેવળ આના આધારે આપણે કશો નિર્ણય ન કરી શકીએ.

યક્ષીએ પોતાના ડાયા હાથે પોતાના ઝોળખામાં બેસેલ વાળકને પકડી રાખ્યું છે, જ્યારે તેના જમણા હાથમાંની વસ્તુ સ્પષ્ટ નથી.

અન્ને આકૃતિઓને પ્રભા છે જે બતાવે છે કે તે દૈવી વ્યક્તિઓ છે.

આ સંપૂર્ણ દેખી શકાતો (અથવા ‘આંતરિક’) પૂરાવો એમ સિદ્ધ કરતો જણાય છે કે આજુબાજુની આકૃતિઓ જૈન યક્ષ અને યક્ષીની હોઈ શકે.

આ અનુમાનને નીચેની વાતોથી પુષ્ટિ મળે છે:

૧ મૂર્તિની પીઠિકા ઉપરની આકૃતિઓનો અભ્યાસ.

૨ આકૃતિ નંબર ૧ ની પ્રભાના પાછળના ભાગમાં મળતો લેખ.

૩ બાહ્ય પૂરાવો.

આકૃતિ નંબર ૨ ની પીઠિકા ઉપરની આઠ ઝેલી આકૃતિઓ, ડૉ. શાસ્ત્રી માને છે તે પ્રમાણે, અષ્ટદિગ્પાલ હોઈ શકે. જ્યારે આકૃતિ નંબર ૩ની પીઠિકા પરની નવ અર્ધ આકૃતિઓ (Busts) (જેમાંના નંબર ચાર, પાંચ અને છની મુખાકૃતિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેમના મસ્તકને બતાવતાં ચિહ્નો જોઈ શકાય છે.) નવ ગ્રહોની હોવી જોઈએ.

હવે જૈન મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્ર આ બન્નેને (આઠ દિગ્પાલ અને નવ ગ્રહોને) મધ્યમ કાંટીના દેવો તરીકે સ્વીકારે છે અને નવમહ જૈન તીર્થંકરની, મોટે ભાગે પિતૃગની દશમી

૧ જુઓ: ‘બુલેટીન ઓફ ધી ડ્રેકન કોલેજ ઇન્સ્ટીટ્યુટ’ ના પૃષ્ઠ ૧૫૭-૧૬૨ માં છપાયેલ મારે ‘જૈન યક્ષ અને યક્ષીઓ’ શીર્ષક અંગ્રેજી લેખ.

શતાબ્દ પછીની? મૂર્તિઓની પીઠિકાઓ ઉપર કાતરેલ જોવામાં આવે છે, જ્યારે બૌદ્ધ મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રમાં જૂના કાળના શિલ્પોમાં અષ્ટ દિગ્પાલ જોવામાં આવે છે, પરંતુ પાછલા કાળની કાંસાની મૂર્તિઓમાં તો બહુ જવદ્દે જ જોવામાં આવે છે અને મારે ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે નવ ગ્રહ તો બિલકુલ મળતા જ નથી.

ડૉ. શાસ્ત્રી પોતે કહે છે તે પ્રમાણે આ મૂર્તિઓ પાછલા કાળની છે અને તેથી પીઠિકા પરની આકૃતિઓના આધારે પણ મુખ્ય આકૃતિઓ જૈન છે, નહિ કે બૌદ્ધ.

વળી આકૃતિ નંબર ૧ની પ્રભાવલી ઉપરના લેખના^૨ ટૂંકડાની અંદર જે આવક શબ્દ આપવામાં આવેલ છે તે મોટે ભાગે બૌદ્ધ સમર્પણલેખોમાં મળતો નથી, પણ જૈન લેખોમાં તો એ બહુ જ સામાન્ય છે.

બાહ્ય પુરાવા અંગે નીચેની વાતો ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે. અત્યાર સુધીમાં કાંસાની-પિત્તળની અને તાંબાની પણ-મૂર્તિઓ હિંદુસ્તાનના મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રદેશોમાંથી મળી છે:—

ઉત્તર-પૂર્વ અને પૂર્વ ભારત (બિહાર, બેંગાલ, નેપાલ અને તિબેટ) માંથી, ગુજરાત રાજપૂતાનામાંથી, અને દક્ષિણ ભારતના દેવળોમાંથી.

પહેલા પ્રદેશમાંથી મળતી કાંસાની મૂર્તિઓ મોટે ભાગે બૌદ્ધ (ધણે ભાગે તાંત્રિક સંપ્રદાયની) અને કેટલેક અંશે હિંદુ હોય છે. પરંતુ તેમાંથી કાર્ષક જ જૈન હોય છે. બીજા વિભાગમાંથી મળતી મૂર્તિઓ મોટે ભાગે જૈન અને હિંદુ હોય છે અને બૌદ્ધની એક પણ નથી હોતી અને ત્રીજા વિભાગમાંની મૂર્તિઓ મોટે ભાગે હિંદુ, થોડેક અંશે જૈન (દિગમ્બર) અને જવદ્દે જ બૌદ્ધ હોય છે.

કેવળ આ આધારે પણ ઉત્તર ગુજરાતની અંદરથી બૌદ્ધ મૂર્તિ—અને તે પણ આટલા પાછલા કાળની મળે એ નવાઈ પામવા જેવું છે, કારણ કે ઈસ્વી સનની આઠમી શતાબ્દમાં આ પ્રદેશમાં બૌદ્ધ ધર્મ બિલકુલ હીનશક્તિ થઈ ગયો હતો.

આ ઉપરાંત આ આકૃતિમાં મળે છે તે પ્રમાણે જ'ભલ અને હારિતી પાછલા કાળની કાંસાની બૌદ્ધ મૂર્તિઓની સાથે જોડાયેલ મળતા નથી.

કેવળ જૂના કાળના બૌદ્ધ શિલ્પીઓએ એ પ્રમાણે ક્યું હોવું જોઈએ, પણ પાછલા કાળની બૌદ્ધ મૂર્તિઓમાં જ'ભલ મોટે ભાગે એકલો જ મળે છે, જ્યારે હારિતીની આકૃતિ જવદ્દે જ મળે છે.

અંદરના અને બહારના બન્ને પૂરાવા એમ સિદ્ધ કરે છે કે પરિચારકોની આકૃતિઓ જૈન યક્ષ અને યક્ષીની આકૃતિઓ છે અને મુખ્ય આકૃતિ જૈન તીર્થંકરની છે.

આ જ રીતે નંબર ૩ની આકૃતિમાંની મુખ્ય મૂર્તિ પાર્શ્વનાથની હોવી જોઈએ અને પરિચારકોની આકૃતિઓ ધારણુ યક્ષ અને પદ્માવતી યક્ષીની હોવી જોઈએ.

^૧ જુઓ: મારે ' જૈન મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્ર ' શીર્ષક (અગ્રેજી) લેખ.

^૨ ' રિપાઈ ' ના ૨૮મા પૃષ્ઠ પરના પરિશિષ્ટ ડી સુજબ મી. ગર્રેનુ માનવુ છે કે આ લિપિ ધરવીસન બસોની આઠી લિપિ છે, જ્યારે ડૉ. શાસ્ત્રીનું માનવુ છે (પૃ. ૭) અને તે બરાબર છે કે આ આકૃતિઓ પાછળના કાળની છે.

આ મૂર્તિની ઓળખાણની વધુ પુષ્ટિ નવાબે પ્રકાશિત પદ્માવતીની^૧ (પાટણના ખેતર-પાળના પાકામાંની શાંતિનાથના દેરાસરમાંની) મૂર્તિની અંદર મળી રહે છે. દેવી સર્પના ગુચ્છનાઓ ઉપર રહેલ કમળ ઉપર લલિતાસને બિરાજેલ છે અને પૂજન કરતા નાગ અને નાગિની તેના અન્ને ખૂણા ઉપર છે. આવી જ આકૃતિઓ દેવીના અન્ને ખભાઓની આજુ-ઓમાં પણ બતાવવામાં આવેલી છે. આ સર્પાકૃતિ આપણી [પ્લેટ પાંચ (બ)] આકૃતિની પીઠિકા ઉપરની સર્પાકૃતિ સાથે યરોયર મળતી છે. ફેર ફક્ત એટલો જ છે કે આપણી આકૃતિમાં, પદ્માવતીની મૂર્તિની અંદર છે તે પ્રમાણે નાગની મૂર્તિઓ દેવીના ખેડની બિલકુલ નીચેના ભાગમાં નથી.

બીજા ધ્યાન આપવા લાયક વાત એ છે કે (ચક્ષિણી) પદ્માવતીને ફક્ત એ જ હાથ છે અને તે આપણી આકૃતિમાંની ચક્ષિણીની માફક જ ખેસેલ છે.

સાચી વાત તો એ છે કે મેં આ પત્રમાં બીજે સ્થળે લખ્યું છે તે મુજબ જૈન મૂર્તિ-વિધાનશાસ્ત્ર યરાયર વ્યવસ્થિત થયું તે પહેલાં જુદી જુદી ચક્ષિણીઓને કેટલા હાથ હોવા જોઈએ એ સંબંધી કશું નિશ્ચિત વિધાન ન હતું. આ વસ્તુ જુદા જુદા પ્રદેશની મૂર્તિમાં જુદી જુદી રીતે મળતી હતી.

આકૃતિ નંબર ૧ (પ્લેટ ૪) અને આકૃતિ નંબર ૪ [પ્લેટ ૬ (અ)] કે જેમના ઉપર ખાસ કોઈ ચિહ્નો નથી તે પણ જૈન તીર્થંકરોની હોવી જોઈએ અને નહીં કે બૌદ્ધની. આકૃતિ નંબર ૧ ની પીઠિકા ઉપરનું ધર્મચક્ર અને તેની અન્ને આજુના હરણુ ગો કવળ બૌદ્ધ ચિહ્ન જ નથી, કારણ કે મથુરામાંથી મળેલ જૂના કાળની સંખ્યાબધ મૂર્તિઓ ઉપર એ જોવામાં આવે છે.

વિક્ષાનોની વધુ જાણ માટે આ લેખ મૂળ
અંગ્રેજી ભાષામાં અક્ષરશઃ નીચે આપીએ છીએ.

The So-called Buddhist Images From The Baroda State.*

By

H. D. Sankalia

The Archaeological Department of the Baroda State found last year a number of sculptures from Mahudi, a village in the Vijapur taluka.¹ Among them were four metal images, discovered

૧ જુઓ નવાબ સ પાદિત 'જૈન ચિત્ર કલ્પદ્રુમ' પ્લેટ ૨ આકૃતિ ૬.

* Reprinted from " Bulletin of the Deccan College Research Institute, Vol. 1, nos. 2-4, March 1940.

† Annual Report, 1939, pp. 6-11

from the Kotyarka temple.² Dr. Shastri after discussing them at some length declared them to be images of Buddha, a conclusion which does not seem to be correct as shown below.

The figures under discussion are those published on plates IV, V (a), (b) and VI (a) of the *Report* and here called Figs. 1, 2, 3 and 4 respectively.

All the principal figures are of males and seated on a lotus-seat in *padmasana*, and *dhyanamudra*. They have *usnisa*, long ear-lobes and staring eyes (particularly Fig. 1). Figs. 1 and 2 have behind them an oval *prabha*, whereas behind Fig. 3 the *prabha* is formed by a sevenhooded serpent. Figs 2, 3 and 4 have to their proper right and left, a male and a female, seated in *lalitasana*, and have an oval *prabha* behind them. All the figures are seated on high pedestals, each of which is differently carved; on that of Fig. 1 is a *dharmacakra* and deer on its either side; on that of Fig. 2 eight standing figures. The pedestal of Fig. 3 has an elaborate decoration : interlocking serpent coils supporting the *kamalasana* of the central figure, and projecting a worshipping Naga-figure in each corner. This serpent motive itself rests on a fourfooted pedestal, having 9 busts of human beings, on its front face. The pedestal of Fig. 4 seems to be partly broken, only the lions of the *simhasana*, and an attendant figure in *lalitasana* in the right hand corner remain.

For the identification of the main figures, as Dr. SASTRI has rightly pointed out, it is necessary to identify correctly the attendant figures mentioned above. He has rightly identified them as Yaksha and Yaksi, but further thinks that they are Jambhala and Hariti and not Jaina Yaksas and Yaksis. He consequently concludes that the central figures are those of Buddha and not of Jaina Tirthankaras.

The writer after a very minute study of all the figures thinks that Dr. SASTRI is wrong in his identification and that the figures are Jaina.

In order to prove this it is necessary to discuss the two

² Ibid., p. 6.

images (Figs. 2 and 3) and their attendant figures separately, for they are distinct in many respects except a few.

For the identification of Fig. 2, we have to consider the following points in the case of the Yaksa and Yaksi :—

- 1 Their position in the entire sculpture.
- 2 Their sitting posture.
- 3 The gestures of and symbols in their hands.
- 4 Their *prabhas*.

Nos. 1 and 2 are those which are usually found in the case of Jaina Yaksa and Yaksi³ and not in those of all such attendants of Buddhist or Hindu deities.

With regard to point No. 3, the symbols in the hands of the Yaksa are not ‘distinct’ as Dr. SASTRI has already remarked. They look like the *bijapuraka* (r.h.) and a *nakulisa* (l.h.). However, the recognition of the symbols does not help us materially for even if they are as they look to be, these symbols are common to both Jambhala and Dharana Yaksa; hence we cannot decide on this score alone.

The Yaksi is supporting with her left hand a child, which is sitting on her lap, while the object in her right hand is not distinct.

Both the figures have got a *prabha* indicating thereby that they are some divinities.

This purely objective (or ‘internal’) evidence seems to show that the side figures may be Jaina Yaksa and Yaksi.

Further corroboration of this inference is found from :—

- 1 The study of the pedestal-figures of the image.
- 2 The inscription found on the back of the *prabha* of Fig. 1.
- 3 External evidence.

The eight standing figures on the pedestal of Fig. 2 may be the *Astadikpalas*, as Dr. SASTRI thinks; whereas the nine bu-

3 SANKALIA, “Jaina Yaksas and Yaksinis,” in this Journal, pp. 157-62

sts (of which Nos. 4, 5, and 6 seem to be effaced, but the strokes indicating their heads are seen) on the pedestal of Fig. 3 must be the *Navagrahas*.

Now Jaina iconography recognises both these secondary divinities, and the *Navagrahas* are found sculptured on the pedestals of the images of Jaina Tirthankaras—usually brass, from about the tenth century onwards;⁴ whereas in Buddhist iconography *Astadikpalas* may be found represented in early sculptures but rarely, if ever, in later bronze images, while, so far as the writer is aware of, the *Navagrahas* are not found at all.

According to Dr. SASTRI himself our figures are late, and so on the evidence of pedestal-figures again, the central figures are Jaina and not Buddhist.

Further, the fragmentary inscription on the *prabhavali* of Fig. 1 mentions the word *Sravaka*⁵ which is not usually found in Buddhist dedicatory inscriptions but is common in Jaina inscriptions.

In the external evidence the following facts have to be noted. So far bronzes—including brass and copper images—have come principally from three regions in India: from N. E. and E. India (Bihar, Bengal, Nepal and Tibet); from Gujarat-Rajputana; and from the temples of S. India. The bronzes from the first area are mostly Buddhist (often of the Tantric School) and to a certain extent Hindu, but very few of them are Jaina; those from the second are mostly Jaina and Hindu, Buddhist none at all; those from the last are mostly Hindu and slightly Jaina (Digambara) and hardly any Buddhist.

On this ground alone, it would be surprising to find Buddhist—and that too late—images from N. Gujarat, for Buddhism was a spent force in these parts by the 8th century A.D.

⁴ See SANKALIA, "Jaina Iconography," NIA, 2. 497-520; Ross Volume. pp. 335-358.

⁵ Report, Appendix (d), p. 28. Mr. GADRE thinks that the script is late Brahmi of c. 200 A.D. whereas Dr. SASTRI thinks (p 7) and rightly that the figures are late.

Moreover Jambhala and Hariti are not found associated with Buddha in the manner depicted here in late Buddhist bronzes. Only a few early Buddhist sculptures may have done so. In the later Buddhist iconography Jambhala is usually found alone, whereas Hariti's figures are scarce.

Both the objective (‘ internal ’) and external evidence thus prove that the attendant figures are Jaina Yaksa and Yaksi and the central figure a Jaina Tirthankara.

Likewise the central image in Fig. 3 must be Parsvanatha and the attendant figures the Yaksa Dharana and Yaksi Padmāvatī.

Further confirmation of the identification of this image is to be found in an image of Padmavati (from the temple of Sitalanatha in Khetarpala's Pada at Patan) published by NAWAB⁶. The goddess is seated in *lalitasana* on a *kamalā* (lotus) supported by serpent coils and a worshipping Naga or Nagini in its either corner. Similar figures are also shown on either side of the shoulder of the goddess. This serpent-motif is *exactly identical with that represented on the pedestal of our figure* [Pl. V, (b)], with this difference that in our figure the Naga figures are not exactly below the goddess' seat, as in the Padmavati figure.⁷

Another point to be noted is that (the Yaksini) Padmavati is two armed only and seated exactly as the Yaksini in our figure.

As a matter of fact as I have shown elsewhere in this Journal, before the Jaina iconography came to be canonized there was no fixed rule as to the number of arms the different Yaksinis should have. This varied to a certain extent, according to the region where the image was made.

Figs. 1 (Pl. IV) and 4 [Pl. VI, (a)] which have no other characteristic features must also be Jaina Tirthankaras and not Buddhas. The *dharmacakra* and a deer on its either side on the pedestal of Fig. 1 is not necessarily a Buddhist symbol, for a number of early Jaina images from Mathura have it.

⁶ NAWAB, Jaina Citrakalpadrūma (in Gujarati V.S. 1936, Ahmedabad), pl. II, Fig. 6.

⁷ With a view to observing the similarity both these figures are here reproduced. See Figs. 1-2. (આ ચિત્રો અને આપી શક્યાં નથી. ત'ની)

સંયતિરાજ

લેખક-મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

પ્રાતઃકાલનો વખત છે. મંદ મંદ વાયુની લહરો વહી રહી છે. બાલ ભાસ્કર આકાશ પટ પર પોતાનાં પ્રકાશકિરણો ફેલાવતો અધકારના વિજયના ગૌરવથી આગળ વધી રહ્યો છે. આવા સમયે એક મુનિરાજ પાંચાલ દેશના વિશ્વાલ અરણ્યમાં એક તરૂંવરની નીચે ધ્યાન મગ્ન બિભા છે. તેમના મ્હેરા ઉપર તપસ્યાતું તેજ, અહમચર્યાતું ઓજસ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને ચારિત્રનો પ્રતાપ ચમકી રહ્યાં છે. તેમનું મૌનવ્યાખ્યાન સાંભળવા જંગલનાં અનેક પશુ પંખીઓ તેમના ચરણે બેસી છે. નિર્ભય અનેલા મુનિ મહાત્મા આત્મચિંતનમાં મગ્ન બની સહજનંદ લૂંટી રહ્યા છે.

મિથ્યાત્વશૈલપક્ષચ્છિન્નજ્ઞાનદમોલિશોભિતઃ ।

નિમર્યઃ શક્રવદ્ યોગી, નન્દત્યાનન્દનન્દને ॥

“મિથ્યાત્વરૂપ પર્વતની પાંખને છેદનાર એવા જ્ઞાનરૂપ વજ્ર વડે શોભાયમાન. શકની જેવા નિર્ભય યોગી આનંદરૂપ નંદન વનને વિષે આનંદ-સહજનંદ અનુભવે છે.”

આ સમયે કપિલાનો રાજવી સંયતી પોતાના મિત્ર સાથે શિકાર માટે વનમાં આવ્યો છે. આખા જંગલને તેણે હાથી અને ઘોડાઓથી ઘેરી લીધું છે. જંગલના પશુ પોતાની રક્ષા માટે દોડાદોડ કરી મૂકે છે. કેટલાએક પશુઓ તો મુનિરાજના ચરણે બેસી અભયની ભિક્ષા માગી રહ્યા છે. મુનિજી મૌન છે. ત્યાં દૂરથી શિકારી રાજા એક હરણુ પાછળ દોડતો ચાલ્યો આવ્યો. તેનું બાણ ફૂટ્યું અને એક મૃગલીને વાગ્યું. મૃગી પાછને એક ચીત્કાર સાથે જ જમીન પર પટકારી તેણે પ્રાણ છોડ્યા. રાજા ઉત્સાહભરે આગળ વધ્યો ત્યાં ઝાડની નીચે વેલના ઓથમાં જળે તપાવેલું સોતું હોય એવા ચમકતા દેહવાળા એક મુનિરાજને જોયા. જોતાં જ એને ભય લાગ્યો. મારુ બાણ આ મહાત્માને તો નહિ વાગ્યું હોય ? આ હરણિયું આ ઋષિ-મહર્ષિનું તો નહિ હોય ? અહા ! મેં આમનો મહાન અપરાધ કર્યો છે ! આવા તપસ્વી અને ત્યાગી મહાત્માને દુઃખિત કરવાથી તેઓ મને શ્રાપ તો નહિ આપે ? એમ વિચારતો રાજા મુનિરાજની સમીપે આવ્યો. ઘોડા પરથી નીચે ઉતરી કંઈક ભક્તિ, ડર અને પ્રેમથી મુનિરાજના ચરણે શિર ઝુકાવ્યું. મુનિરાજ મૌન હતા. મુનિરાજના મૌને રાજાને અકળાવ્યો. ક્ષણભર તેને ડર અને ભય ઉત્પન્ન થયા કે રખેને આ મહારાજ મને શ્રાપ આપે ! રાજા વધુ વિનમ્ર બની પોતાનો પરિચય આપતાં બોલ્યો : ‘મુનિવર ! હું પંચાલ દેશનો રાજા સંયતિ છું, આપ મારો અપરાધ માફ કરો ! હે મુનિવર ! આપ તપસ્વી છો, સયમી છો, મારા અપરાધથી કુપિત થઈ મને શ્રાપ ન આપશો. તપસ્વીઓ લઙ્ગિધધારી હોય છે. તેમના કોપ ભાજન બનનારને તેઓ શ્રાપ આપી શકે છે. હે ગુરુદેવ, મારો અપરાધ માફ કરો અને મને આશીર્વાદ આપો !’

આ સાંભળી મુનિરાજ બોલ્યા : ‘હે રાજા ! તને અભય હો; તું ડરીશ નહિ. હે

રાજન્ ! તું અભયી અને આ અધા જીવોને અભયદાન આપ. હે રાજન્ ! તું વિચાર, આ નિરપરાધી નિર્દોષ જીવોને મારવાથી તને શું લાભ છે ? જો તો ખરો, તારા આજીવથી વિધાયેલું આ હરણિયું કેવું તરફડે છે ? અરે તેના કર્ણ ચિત્કારથી આ જંગલનાં પક્ષીઓ રડી રહ્યાં છે, પશુઓ નાસી રહ્યાં છે. અહીં આ અધાં કેવી શાન્તિથી એકાં હતાં. હું મૌનપણે આત્મમગ્ન રહી નિમ્નનદ અનુભવી રહ્યો હતો. મને એમનાથી લેશમાન હર ન હતો, એમને મારાથી લેશપણ હર નહોતો.’

રાજ-પ્રભુ મને એ જ આશ્ચર્ય થાય છે કે આ જંગલી પશુઓથી આપ કેમ હરતા નથી. જુઓ, તેઓ મારાથી હરે છે, હું તેમનાથી હરું છું.

મુનિરાજ-હે રાજન્ ! સાંભળ આવા સાધુઓને હર શાનો હોય ?

एकं ब्रह्मास्मादाय निधनं मोहचमूं मुनिः ।

विभेति नैव संग्रामशीर्षस्थ इव नागराट् ॥

“એક બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ શસ્ત્રને ધારણ કરી મોહરૂપ સેનાને હથેતા મુનિ સંગ્રામના મોખરા ઉપર રહેલા મહોન્મત હાથીની પેડે બળ પામતા નથી.”

હે રાજન્, હજી વધુ સાંભળ :

चित्तैः परिणतं यस्य, चारित्र्यमुक्तोभयम् ।

अस्वंडज्ञानराज्यस्य तस्य साधोः कुतो भयम् ।

“જેનાથી કાંઈને બળ નથી એનું ચારિત્ર જેના ચિત્તમાં પરિણમેલું છે, એવા અખંડ જ્ઞાનરૂપ રાજ્યવાળા સાધુને કોનાથી બળ હોય ?”

હે રાજન્ ! જે જીવ ખીજા જીવોને અભય આપે છે તેજ જીવ ખીજાથી નિર્ભય બની શકે છે. જે જીવ ખીજા જીવોને બળ, ત્રાસ, કષ્ટ અને દુઃખ આપે તે જીવ નિર્ભયતાનો આનંદ મેળવી શકતો નથી. હે રાજન્ ! જો તારે સાચા નિર્ભય બનવું હોય તો તું પણ દરેક પ્રાણીને માટે અભયદાન બની જા !

રાજ-પ્રભો ! આપનો ત્યાગ, આપનું તપ, આપનું ચારિત્ર મદ્દલુત છે. પણ આ રાજ્ય-મહેલાતો, બગીચા અને વૈભવ કેમ છોડી શકું ?

મુનિરાજ-રાજન્ ! તારા અંતઃચક્ષુ ઉઘાડ ! આ રાજ્યપાટ, ઘરખાર, બગીચા ને વાડીઓ આમાંથી અમર શું છે ? આ બધું છોડીને એક દિવસ જવાનું છે, પછી આખી ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ પર મોહ અને મમતા શી ?

રાજ-પ્રભો ! આપ કહો છો તે સમગ્રય તો છે. મેં જોયું છે કે ધણીએ શ્રીમંતોના ગગનચુમ્બી મહેલો જમીનદોસ્ત થઇ ગયા છે. અરે, મારા પોતાના બગીચા સુઢાં સુકાઇ ગયા છે. ધણીવાર મને એમ થાય છે કે શું આ બધું છોડીને આપણે જવું પડશે ?

મુનિરાજ-રાજન્ ! જે જન્મ્યો તે મરવાનો જરૂર. જેનું જન્મ તેનું મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. “**पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं**” સંસારી માટે સદા છે જ. હે રાજન્ ! આ તારું રૂપ કે જેના ઉપર તને વધુ મમતા-મોહ છે તે વિનશ્વર છે; વીજળીના ચમકાર જેવું ચપલ છે. હે રાજન્ ! તારી સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રો, માતા-પિતા, બન્ધુઓ તને છોડીને ચાલ્યા જશે. તારા દુઃખમાં તેઓ બાગીદાર નહીં બની શકે કે તેમના દુઃખમાં તું

ભાગીદાર નહીં બને. હે રાજન્ ! મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. સ્વજનો સ્વાર્થી છે. અને આ વસ્તુઓ વિનાશી છે. આ ભોગ ને વિલાસોની ક્યાંય તૃપ્તિ નથી, એમાં ક્યાંય સુખ નથી. રાજન્ ! “તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણાઃ” એ યાદ રાખજે ! અનાદિકાલથી આ જીવ આ સંસારનાં સુખો ને દુઃખોને ભોગવતો આવ્યો છે છતાં તે તૃપ્તિ નથી પામતો.

સુખિનો વિષયાતૃમા નેન્દ્રોપેન્દ્રાદયોપ્યહો ।

મિશ્કુરેકઃ સુખીલોકે જ્ઞાનતૃપ્તો નિરજ્જનઃ ॥

“વિષયથી નહિ તૃપ્ત થયેલા ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ કે રાજા મહારાજાઓ વગેરે પણ સુખી નથી, જ્યારે જ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા અને નિરંજન-કર્મમલથી રહિત એક બિશ્વ સાધુ સાચા-ખરા સુખી છે.”

હે રાજન્ ! અમારા જેવા સાધુઓને જે સુખ, જે શાન્તિ અને જે આનંદ છે તે સંસારીઓને-તમારા જેવા રાજા મહારાજાઓને નથી. રાજન્ ! કાબળના ઘર જેવા સંસારમાં રહેતો, સ્વાર્થમાં તત્પર સમગ્ર લોક કર્મથી લેપાય છે, પણ જે જ્ઞાન વડે સિદ્ધ પુરુષ છે તે લેપાતો નથી.

રાજ-પ્રભુ આપની વાત હવે મને સમજાય છે. આપની અમૃત વર્ષાવનારી આ વાણી મારા હૃદયને ખળભળાવી રહી છે. મને લાગે છે કે મારાં આટલાં વર્ષોમાં મને જે શાંતિ, સુખ અને આનંદ નહોતાં મળ્યાં તે અત્યારે પ્રાપ્ત થયેલાં છે. પ્રભુ ! મને સમજીને કે સુખ ને દુઃખ શું છે ?

મુનિરાજ—રાજન્ ! સાંભળ :

પરસ્પૃહા મહાદુઃખં નિઃસ્પૃહત્વં મહાસુખમ્ ।

एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

“પારકાની આશા—લાલસા કરવી એ મહાદુઃખ છે અને નિસ્પૃહપણું એ મહાસુખ છે. સુખ અને દુઃખનું આ સંક્ષેપથી લક્ષણ કહ્યું છે.”

રાજ—પ્રભુ, આ તો આપે મારા હૃદયની વાત કહી દીધી. ધણી વખતથી મને એમ થતું હતું કે સુખ ક્યાં છે ? આપે આજે મને માર્ગદર્શન કરાવ્યું. પ્રભુ સ્પૃહાના નાશને માર્ગ બતાવો.

મુનિરાજ—

छिदन्ति ज्ञानदात्रेण स्पृहाविषलतां बुधाः ।

“આત્મજ્ઞાની પુરૂષો જ્ઞાનદાતા દાતરડા વડે સ્પૃહારૂપ વિષવેડીને છેદે છે.”

રાજ—પ્રભુ, હવે તૃપ્તિ શાથી થાય છે તે બતાવો એટલે બસ.

મુનિરાજ—રાજન્ ! સાંભળ—

पीत्वा ज्ञानामृतं मुक्त्वा क्रियासुरलताफलम् ।

साम्यताम्बुलमास्वाद्य तृप्तिं याति परां मुनि ॥

“જ્ઞાનરૂપી અમૃતનું પાન કરીને, ક્રિયારૂપ કલ્પવૃક્ષી-સુરલતાનાં ફળને ખાઈને અને

સમતા પરિણામ—સામ્યભાવરૂપી તામ્યુલનું આસ્વાદન કરી મુનિ-સાધુ મહાન્ તૃપ્તિ-સાચી શાન્તિને પામે છે.”

સંયતીરાજ—અસ પ્રભો, આપે “જ્ઞાનાંજનશલાકયા” મારાંઅંતઃચક્ષુ અને ચર્મ ચક્ષુ ઉપાડ્યાં છે. આજે મને સાચી દષ્ટિ, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, પ્રભો, મને આ શાશ્વત સુખનો ભાગીદાર બનાવી આપના જેવો બનાવો !

મુનિરાજ—રાજન્, શાશ્વત સુખમાં કોઈ કોઈને ભાગીદાર બનાવી શકતું નથી, જે આત્મા સૃષ્ટા-આશા છોડી સંતોષ-તૃપ્તિને સ્વીકારી ક્ષણિક સુખોના મોહને છોડે છે તે સ્વતઃ ઊર્ધ્વગામી બની આત્મકલ્યાણ કરે છે.

આ પછી શિકાર ખેડવા આવેલો રાજ સયતી રાજ્યપાટ, મહેલ, આગબગીચા, કુટુંબ પરિવાર છોડી સંસારના સમરન જીવોને માટે “અભયદ” બની પોતે નિર્ભય બને છે. છેવટે આત્મકલ્યાણકારી ગર્દભાલી મુનીશ્વરનો તેમને મેળાપ થાય છે અને બંને પોતપોતાનાનું જીવનવૃત્ત ગાળી આત્મકલ્યાણના પથે આગળ વધે છે. *

શ્રી કુદપાક તીર્થ

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

તીર્થને નુકશાન

આ રીતે દક્ષિણનો ઇતિહાસ અને વસવપુરાણ જોતાં વિક્રમની તેરમી શતાબ્દિના પ્રારંભમાં મહાન્ ધર્મક્રાંતિ થયેલ છે જેમાં વસવરાય મુખ્ય પાક બન્યો છે. તે લિંગાયત સંપ્રદાયનો નાયક હતો, તેણે સ્વધર્મનો પાયો સેપવા માટે ત્રણ સૂત્રો નક્કી કર્યાં હતાં: (૧) લિંગધારક મનુષ્ય સર્વોત્તમ મનુષ્ય છે જેના માટે આત્માનું અલિંગન આપવું. (૨) લિંગ રહિત મનુષ્ય બ્રાહ્મણ હોવા છતાં અધમ છે માટે તેને બળવાનનો આશ્રય લઈ લિંગ અધાવતું અથવા મારી નાખવો. અને (૩) જૈન મંદિરોમાંની જૈન મૂર્તિઓ દુકંડા કરીને ફેંકી દેવી અને તેના સ્થાને તે મંદિરમાં લિંગ પધરાવી દેવાં. વસવમંત્રીએ આ વિશિષ્ટ સૂત્રો સ્વીકાર્યાં હતાં અને તે પ્રમાણે કામ કર્યું હતું, તેણે લિંગહીન રાજના ભંડારના પૈસાથી લિંગધર્મવાળાનો સત્કાર કર્યો હતો, પોતાને ત્યાં જંગમો (લિંગાયત ભક્તો) નો અખાડો જમાવ્યો હતો. (અ. ૩૯) કે જેઓ વિજયજીના મૃત્યુ માટે પ્રપંચ રચતા હતા અને અનેક મંદિરોનો પ્લંડ કરીને વામિયા થયા હતા. છેવટે તેના પ્રપંચમાં જગદેવ સપડાય છે અને જગદેવના હાથે વિજયજીનું મધ્યરાત્રિએ મૃત્યુ થાય છે. આ ઘટના પછી જગદેવ કે વસવ વધુ વખત જીવ્યા નથી. આ દરમિયાન કલ્યાણીથી દૂરના કણ્ણાટકના પ્રદેશમાં લિંગધર્મના પ્રચારનું કાર્ય જોરશોરથી શરૂ થઈ ગયું હતું.

* આમાંનો સવાદનું ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના સંયતીય અધ્યયનના આધારે લખ્યો છે, વસુભા વસુમાં મહોપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજકૃત જ્ઞાનસારઅષ્ટકમાંના કેટલાક અષ્ટકોના શ્લોકોનો સવાદમાં ઉપયોગ કર્યો છે.

આ બધી વસ્તુસ્થિતિ ઉપરથી એવા અનુમાન ઉપર આવવું પડે છે કે વિજ્ઞાન-રાયના મરણ પછી લિંગાયતોએ કલ્યાણીથી ૧૫૦ માઈલ દૂર કુલ્પાકમાં પોતાનો અડો જમાવ્યો હતો અને ત્યારથી કુલ્પાકજીમાં પણ એક સોમનાથનું મંદિર અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. આ જ અરસામાં જગન્નાથજી, પંદરપુર, ચાંદવડની ચુકા, કોદહાપુર વગેરે સ્થાનોમાં પણ જૈન મંદિરો પર આક્રમણ થયાં હોય એમ સંભવે છે. પરંતુ પ્રસ્તુત લેખમાં વિષ-યાન્તર થઈ જવાના ભયથી એ સબંધી લખવું ઉચિત ધાર્યું નથી.

કુલ્પાકજીમાં લોકવાયકા એવી છે કે વસવરાયે કુલ્પાકજીના જૈન મંદિરમાંથી જિન-મૂર્તિને ફેંકી દહને તે જ મંદિરમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી. પછી જૈનોએ નજીકમાં જ જૈન મંદિર તૈયાર કરી તેમાં માણેકસ્વામીની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. પ્રત્યેક લિંગાયત જનોઈના બદલે લિંગ ધારણ કરે છે અને તેના મૃત્યુ બાદ તેની સમાધિ ઉપર એ જ લિંગની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ રીતે પણ સોમનાથના મંદિરમાં અનેક લિંગો વધારે થયો છે. એ સોમનાથનું મંદિર અત્યારે વિદ્યમાન છે. અને તેનાથી ૨૦૦ શીટની દૂરી પર એ માણેકસ્વામીનું જિનમંદિર પણ વિદ્યમાન છે. એટલે વિક્રમની તેરમી સદીના પ્રારંભમાં આ તીર્થને મોટી ખરાબીમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું.

જો કે આ માન્યતાનાં સીધાં પ્રમાણો મળતાં નથી, પણ તત્કાલીન ઇતિહાસગ્રંથ અને લોકવાયકા ઉપરથી આમાં સત્યાંશની પ્રતીતિ થાય છે.

આ કટોકટીના પ્રસંગ પછી લગભગ સવાસો વર્ષ જતાં શ્રીજિનપ્રભસૂરિએ કુલ્પાકજી માહાત્મ્ય લખ્યું છે. અને બીજાં દોઢસો વર્ષ જતાં શ્રી સોમધર્મગણિએ તેની યાદ આપી છે. તેમજ 'હીરસૌભાગ્ય' કાવ્યમાં તથા શિલાલેખોમાં તેના ઉલ્લેખ થયો છે.

શ્રી કુલ્પાકતીર્થમાંના લેખો

શ્રી કુલ્પાકતીર્થમાં નીચે મુજબ લેખો મળ્યા છે:

પહેલી ઓરડીમાંના લેખો

[૧]...(૧) ^૧દર્શનદ્રુમકંધરઃ શ્રિતનરઃ શ્રીદેવકાર(ર) (૨) શ્રીતપાગચ્છનાયક સુવિદ્વિતશિરોમણિ...(૩)...સાધ્વી શ્રીનંદપ્રભાગણિની સંઘા...(૪)...ણા સા. સરથળ સા. (સો) (૫)...પ્રહિરપટ્ટ વિ શ્રીકલ્હ...

(આ લેખ બહુ યુટક છે)

[૨] (૧) દ્વારદ્વારઃ શ્રીજાંબવઃ સુન્દરઃ પાયાદ્વઃ શમ...(૨) શ્રીદેવસુન્દર-સૂરિશિષ્યોપાધ્યાય શ્રીજયચન્દ્રગણયઃ (૩) સુન્દરીપ્રવરસાધુસાધ્વીપરિવારપરિ-શ્રુતાઃ સંઘમુ...(૪)ધર સંઘાગ્રસર મા. તેજા સંઘાનુગ કા૦ રામાસ૦ (૫)....(શ્વેનદ્રિષ્ઠસ્વાતસમ્મા) શ્રીસંઘસદ્વિતઃ પત્ની સ૦ ।

[૩] (૧)...૬૫ શાક ૧૩૩૩ વીરાવસ (૨) સંઘવી માલદવી ઘુવા(સુવા)ળ-સીસુ (૩)ઘો (ચો)રાધસુસંઘમરા...(૪)...(૫)...

૧ અહીં તેમજ આગળ કૌંસમાં આપેલ આ અગ્રેજ આંકડા મૂળ લેખની તે તે અક્ષી પંક્તિને સૂચવવા માટે આપ્યા છે.

(આ ત્રીજો લેખ શિશ્યૈષ રહિત લિપીમાં અને મારવાડી ભાષામાં છે.)

[૪-૧] (૧) સંવત ૧૪૬૫ વર્ષે ચૈત્રવદિ ૫ મળધોર જારીસુત સાળત હુણસિ શ્રીમાણકદેવપ્રણમિતા ।

(આ લેખ ઉપર કારેલો છે. એના અક્ષર ભુલ પડે છે તેથી તે પ્રક્ષિપ્ત હોય એમ લાગે છે.)

[૪-૨] (૧) ॥૬૦॥ સંવ ૧૪૮૧ વર્ષે શ્રીમાણિકસ્વામિભૂષ-(૨) ॥ ને સાં કામાસુત ગુણરાજ સહજરાજ હંસ-(૩) ॥ રાજ પાસરાજ દસેરાજ દેશરાજ જાત્રા સફલ (૪) સંઘવી પાલ્હાનિ સંઘિ વાઈ વેહસરિ માતા ।

(આ લેખ શિલાના જમણા ભાગમાં છે)

[૪-૩] (૧) ॥૬૦॥ સંવત્ ૧૪૮૧ વર્ષે શ્રીમાણિકસ્વામિભુષ-(૨) ॥ ને સોં જેસંગસુત ઘજેસીહ જાત્રા સફલ (૩) ॥ સંઘવી પાલ્હાનિ સંઘિ માતા ગોદીવાઈ ।

(આ લેખ શિલાના ડાબા ભાગમાં કોનરેલ છે)

[૫-૧] (૧) ॥ સંવત ૧૪૮૧ વર્ષે ચૈત્રશુધ ૫ સોમેશ્રી

[૫-૨] (૧) ॥૧॥ સ્વસ્તિ શ્રીમાણિકસ્વામિ સંવત્ ૧૪૮૭ વર્ષે શાકે ૧૩૫૨ પ્રવર્તમાને (૨) ॥ વૈશાખ માસે સાહજિતહાસિદવિતઅમાદ્યા વીધુ પશ્યતિ ॥

[૫-૩] (૧) મલધારગચ્છીય (૨) શ્રીવિદ્યાસાગર (૩) સ્થરિ ।

(આ લેખના બે પેટા લેખોની ત્રણ લીટી શિલાના જમણા ભાગમાં અને ત્રીજા પેટા લેખની લીટી ત્રણ ડાબા ભાગમાં છે.)

(૬) (૧) સ્વસ્તિ શ્રીમત્પદાંભોજ । મેજુલા સન્મુખી સદા । તસ્મૈ દેવાધિ-
દેવાય । શ્રીઆદિપ્રભવે નમઃ ॥૧॥ સંવત ૧૭૬૭ વર્ષે । (૨) ચૈત્રશુદ્ધદશમી
પુણ્યાર્કદિને વિજયમુહૂર્તે શ્રીમાણિક્યસ્વામિનામ્નઃ આદીશ્વરભગવતો વિંબરત્ન
પ્રતિષ્ઠિતં । દિ-(૩)હ્રીશ્વર પાતશાહ શ્રીઓરંગજેવ આલમગીરપુત્ર પાતશાહ
શ્રીવહાદરશાહવિજયરાજ્યે । સુઘાદાર નવાવ (૪) મહમ્મદયુસુફખાન વહાદર
સહાય્યાત્ તપાગચ્છે મદારક શ્રીવિજયપ્રમસ્થરિશિષ્ય મં વિજયરત્નસુ-(૫)રિષ્ટે
સતિ પંડિત શ્રીધર્મકુશલગણિશિષ્ય પંડિત કેસરકુશલેન ચૈત્યોદ્ધારશ્ચ કૃતઃ...
(૬) કેન પ્રાકારઃ કારિતઃ । શાકે ૧૬૩૩ પ્રવર્તમાને...

(લેખાંક ૧, ૨ અને ૩ ની લીપી સમાન લાગે છે.)

[૭] (૧) ॥ સંવત્ ૧૪૮૧ વર્ષે તપાગચ્છાધિરાજ શ્રીમદ્દારક ॥ (૨) ॥
શ્રીરત્નસિંઘસ્થરિ ॥ પ્રસાદેન શ્રીસ્તંભતીર્થે મં સીતાસુત (૩) ॥ મં
લાલ્હણસી । સુત મં કરણજસ મં કૂંપા મં વાપાપુત્રઃ ॥(૪)॥ મં ઢારા મં
વિજયસી મં ઢારાપુત્ર મં દેવધર સં ॥(૫) ॥ વસક્ આવિકાદિ સપરિવારઃ
શ્રીમાણિક્યસ્વામિ પ્ર- ॥ (૬) ॥ શુ તીર્થાધિરાજ સર્વસમઘ ત્રિસંધિમયે
નમસ્કાર ॥

બીજી ઓરડીમાંના લેખો

[૮-૧] (૧) ૧૥૦ ॥ સ્વસ્તિ શ્રી માણિક્યદેવોસ્તુ શ્રેયસે શ્રેયસે સતાં...
(આ શ્લોક ઉપરના ભાગમાં છે.)

[૮-૨] (૧) સ્વસ્તિ: શ્રી સંવત ૧૪૮૭ ।
(આ પેટા લેખ શિલાના નમણા ભાગમાં ત્રણ-ચાર લીટીમાં છે.)

[૮-૩] (૧) સ્વસ્તિ શ્રી...૧૪૮૭ ।
(આ પેટા લેખ શિલાના ડાબા ભાગમાં ૩-૪ લીટીમાં છે. આ શિલા અર્ધી ભીંતમાં દબાઈ ગઈ છે.)

[૯] આ લેખ બિલકુલ ઉક્લતો નથી.

[૧૦-૧] ભૂમિવારહટકાનમસ્કરવ્રટ (આ લીટી ઉપર જ કારેલ છે અને પ્રક્ષિપ્ત લાગે છે.)

[૧૦-૨] સંવત ૧૪૭૫ વર્ષે માહશુદિ ૧૧ ર(વે)ત...મટ્ટારક દ્વાં (?) સોમ-સુંદરસૂરિશિષ્યશ્રીમટ્ટારક...(૨) શ્રીહૃદયસુંદર...રાણજાનકગણિ હમાદર્શગણિ વિમલસંયમગણિ રાજવર્ધનગણિ(૩) ચારિત્રરાજગણિ રત્નશેખરમુનિ રત્નપ્રભગણિ તીર્થશેખરગણિ વિવેકશેખરગણિ (૪) ધીરકલશગણિ સાધ્વી વિજયરત્નિગણિ કી સંવેગણલાલદય મતિલા(મ)નૃહલાદિ (૫) પરિવારયુતા: શ્રીજિનશાસન-પ્રોઢપ્રભાવક ક્ષેં (ક્ષાલયવિજયગણિ) ।

[૧૧] બુઓ લેખ ૧૪ એક લેખના આ બે કટકા બંધા ચોડી દીધા લાગે છે.

[૧૨-૧] (૧) સં૦ ૧૪૬૫ સા લીલાસુત સા કાન્હા (સી) (૨)...ચરદે સુત સાનાદુયુમાદિરમાત ।

[૧૨-૨] (૧)...સંવત ૧૪૬૫ સા આલ્હાપપાલસુતા (૨) પુરણશ સં૦ ચલમ ૪૬૫ ચૈ૦ સુદ ૪ મં૦...

[૧૨-૩] (૧) ૥૦૦ ॥ સંવત ૧૪૮૧ વર્ષે શ્રીમાણિકસ્વામિભુવને સા૦ રતાસુ-
(૨) ॥ ત હંસરાજ હરાજ કામરાજ ધુરમા જાત્રા સફલ (૩) ॥ સંગથી પાલ્હાનિ સંધિ માતા સંપૂરી બાઈ (૪) પ્રણમતિ ।

[૧૩] (૧)...વોતરાગ સા૦ શ્રીરાણાસુધાસુતુ સા (૨)...સા૦ ષોષઠધનસી સુતુ સા૦ ધામા સા નાગ (૩)...આસા સોમા સુતુ માણકદેવણ્યે પ્રણામિતે...
(૪) મકા ફુલની તથા ફુગા તીલંગ રાઈ બિડ્ બંદિછો...(૬)રિકા દંદુ ક્ષેદુ સાંબતુ

૧ 'શ્રીતીર્થક્ષેત્ર કુલ્યાક' નામક હિન્દીભાષાના એક પુસ્તકમાં આ લેખ નવમા લેખ તરીકે આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યો છે:

(૨૫) શ્રીમાણિક્યદેવભુવને ।

સ્વસ્તિ શ્રી: સંવત ૧૪ ।

સ્વસ્તિ શ્રી માણિક્યસ્વામિપ્રસાદાત્ ૧૪૮૭ વદી વૈશાખમાસે શ્રી પ્રા ।

સંવત ૧૪૮૭ વર્ષે શકે ૧૩૫૨ પ્રવર્તમાને...માસે માણિક્યસ્વામીયત્રાયાં...

...સાયરકુળ...।

૧૬૬૫ સર્વજિતનામ માયક (૭)...ધાણસી સુત્ર સાં છાગદેધામા (પ્રભુ) ગોપાલ
ચંદ્રા...(૮)... નાવાપા સુ(તુ) ક્ષેત્રસુદધિ માણિકસ્વામી (૯)...નસ્કા રૂ ૨૦૦૦
સાં આલા (ગમમલસાં)

[૧૪] બુખો લેખ ૧૧. એક લેખના આ બે કટકા ગ્રંથો ગ્રાહી દીધા હાગે છે.

પેઠીની પાસે ઓરડીની બહાર

[૧૫] લેખ છે. લીપી મુંદર છે પણ અક્ષરો ત્રીણ છે તેથી લેખ ગ્રંથનો નથી.

વચસી ઓરડીની બહાર

[૧૬] પડિમાત્રામાં મોટા અક્ષરોમાં છે. કાનરણી મરોડદાર છે, છતાં ઉકેલવામાં
બહુ મુશ્કેલી પડે તેવો છે.

શિખર પર ગ્રાંથાની પટ્ટીમાં અંગદંડના લેખ

[૧૭] સંવત્ ૧૯૬૬ શાકે ૧૮૩૧ પ્રવર્તમાને માસાત્તમે મામે પોષમાસે
કૃષ્ણપક્ષે તિથી ૧૧ શુક્રવાસરે જૈન પ્રવેતાંવર શ્રીસંઘકો તર્ફસે શ્રીકુલપાકજી
મંદિરે ફિર ચમરકલ પાલટરાયા વીર સંવત ૨૪૩૬।

ગાદીપરના લેખો

ગાદી ઉપરના ભાગ [૧૮] (૧) ॥ શ્રી સંવત્ ૧૪૮૩ વર્ષે દેવ શ્રી માણિક્ય
સ્વામી । તપોગચ્છાધિરાજ શ્રી સોમ- (૨) ॥ સુંદરસૂરિચરણારવિંદ સાધુપરિવાર
પરિવૃત પં. શાંતિશગણિસદુપદેશપેશલી (૩) ॥ મૃત જ્ઞાનરત સો. પાલ્હી મલુ
સો. ધનપાલુ સુત પરમાર્હત સોં...હીર શ્રમણોપા- (૧) ॥ સક (સું)ગલ શ્રી
માણિકસ્વા(મિ) ક્ષિરાન્ધિદેવં સર્વદૈવત્રિસંધ્યં સમુપાસતે તદા (૫) ॥ (સો) મા
સો. પુમાદગત (૬) વાર ૨૫૦૦૧ ચૈત્ર વદિ ૫ ।

(આ લેખની લીપી-અક્ષરો-સંસ્કારિત અને મુંદર છે)

ગાદી નીચેના જમણા ભાગ [૧૯] (૧) સંવત્ ૧૪... (૨)... (૩) પુત્ર સા વિરશ્રી
પાસદેવિ । પુત્ર શ્રીધર (૪) દેવરાજ માણિક્યક્ષીતો કુલપાક શ્રી (૫)...
(૬) દેવરાજ...

ગાદીની નીચેના ડાબા ભાગ [૨૦] (૧) સંવત્ ૧૪૭૫ વર્ષે (વાત) શુદ્ધિ ૧૧
ચૌ(કવ્યા) હર (૨) વંશે રાં પાસુસુત સંં ઉસરાજ પુત્ર રત્નસિં(૩)હ માતા
શરાર્કે માર્યા શ્રીમુડવાઈ સુવિદતા શ્રી માણિક...

(આ લેખની લીપી અને જમણા ભાગના લેખની લીપી બન્ને સમાન છે. અને
ગાદીના ઉપરના ભાગના લેખની લીપીથી ભિન્ન છે.)

ગાદીની નીચે વચસો ભાગ [૨૧] આ સ્થાને લેખ છે પણ બહુ જ ખેદમ અને
બનાવટી જેવો હાગે છે. અક્ષરો દેખાવા છતાં વાંચી શકાય એવા નહી હોવાથી એ લેખ
નથી લઈ શકાયો,

[૨૨] શ્રીમન્નામિનન્દન વૃષભજિનો વૃષભલાંછને ઋષભઃ ॥

તત્સુભરતચક્રી-ચિમ્બકૃતા-ચક્ષકોટિરઃ ॥ ૧ ॥

પ્રલમ્બકીકરમુદ્રા-મરકતમણિનિર્મિતા વૃષભમૂર્તિઃ ।

પુંડરીકગણધરપ્રતિષ્ઠિતા મહિમધામાઽમૂત્ ॥ ૨ ॥

માગત્કદાપિ કિયદ્ગતા વા તત્ર કિયત્કાલે ।

લંકાપુર્યો રાવણ-ભાર્યા-મંદોદરીમહિતા ॥ ૩ ॥

તત્ર સ્થિતિઃ ષષ્માસાયા મંદોદર્યાપિ સાયરે મુક્તા ।

તન્નાપિ કિયત્કાલૈર્જાતા ॥ ૪ ॥

..... ॥ ૫ ॥..... । શ્રીશંકરનામ્ન... .. ॥ ૬ ॥ ઉદ્ધાર તત્ ।...

॥ ૭ ॥ શુભલગ્ને વિશ્વ યદા... .. ॥ ૮ ॥... ..પ્રણિતા : શ્રીવિજય-
સેનસૂરીશ્વરાદિ ।...શિષ્યઃ શ્રીવાચકમણિ ॥ ૯ ॥

ચન્દ્ર-રસ-તર્ક-બ્રાણા (૧૬૬૫) ઽદે હસ્તમે ચ શશિવારે ।

ચૈત્રિસિત પૂણિમાયામમલમૂર્તિઃ પ્રતિષ્ઠિતા રમ્યા ॥ ૧૦ ॥

વિહિતા યા પ્રતિપૂજ્યઃ માણિક્યસ્વામિનાં જગદ્રત્ના ।

ઋદ્ધિં શુદ્ધિં સિદ્ધિં વૃદ્ધિં પ્રતિષ્ઠિતાનન્દિતા ભવિતા ॥ ૧૧ ॥

... ..શ્રીમાણિક્યસાગરાદાની તા. દા. ભા. પ્રા....મા ।

[૨૩] સંવત્ ૧૪૭૯ વર્ષે શ્રીમાણિક્યસ્વામિ તપાગચ્છે મટ્ટારક શ્રીશુવન-
સુંદરિ સપ્પરિવારેણ કોઠારી સાંઘતસુત...સંઘવી પુનસી પુત્ર માતા પુત્ર
પરિવારેણ યાત્રા કૃતા ।

[૨૪]... ..ઉદારશુદ્ધિપર... ..

[૨૫] સંવત્ ૧૪૮૧ (વર્ષે) સ્વ ॥ શ્રી ॥ પ્ર ॥...જ્ઞાતિ સહ । ગુરુ મટ્ટારક
શ્રીસોમસુંદરસૂરિપાદાઃ શ્રી પં. શાંતિ...પ્રસાદેન સાર્થવાહ નરસી સહ વિજપાલ
માતા વાઈ સોમા પુત્ર સહાયતઃ.....શ્રીસંઘગગનવત્પ્રભાભિઃ શ્રીમાણિક્યજિન...
શ્રીસંઘાન્વિતા... ..

[૨૬] શ્રીમાણિક્યસ્વામિપ્રસાદતઃ સંવત્.....ચૈત્રસુદિ પદ્મિવા સોમવારે
સંઘવી સહિતા... .. ૧ ।

[૨૭] શ્રી સંવત્ ૧૪૮૧ વર્ષે ચૈત્ર વદિ ૪ સોમવાસરે...ગચ્છાધિરાજ મટ્ટારક
શ્રીરત્નસિંહસૂરાણાં પ્રસાદાત્ શુભતીર્થે યાત્રા મં અલસીવા.....પ્રપુત્ર
મ. ઘાસી મ. કર્મસી વા-રત્નોપુત્ર મ. ધન્ના અન્નગા.....સ મહાકુદુમ્બ
શ્રીસંઘાગ્રણી જાત્રા પરિપૂર્ણા સદિવ ।

[૨૮] શ્રીમદ્ ભગવત્કરચરણાશ્રિત વર શ્રીદેવસૂરિવરઃ ઉપકાર પ્રશસ્ત
સ્મરંશ્રી તપગચ્છનાયક સૂરિહિતશિષ્ય.....ગણાનિકરઃ મટ્ટારકસૂરિ...સાધુ
લક્ષ્મીસાગરગણિતીર્થ ય લચ્છી...જિતચૂલાચિત...સુંદર.....

‘ શ્રી તીર્થક્ષેત્ર કુલપાક ’ નામક યતિ શ્રી બાલચંદ્રાચાર્યજીલિખિત હિન્દી ભાષાના
પુસ્તકમાં ૩૮૯માં લેખો આપેલ છે. ૫૫ ઉપરના નં. ૧થી ૨૧ સુધીના લેખો અમે જાતે
તપાસીને લીધા છે તેથી તે પ્રમાણે આપ્યા છે અને નં. ૨૨થી ૨૮ સુધીના લેખો ઉક્ત
પુસ્તકમાંના લેખો ઉપરથી આપ્યા છે. કારણ કે અમે તેને મેળવતાં તે બરાબર લાગ્યા છે.

આ લેખો અંબધી વિચારણા હવે પછી જોઈશું.

(ચાલુ)

વિક્રાનોને આમંત્રણ

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો ત્રીજો વિશેષાંક

દીપોત્સવી અંક

[એની યોજના]

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નું સાતમું વર્ષ આવતા અંકે શરૂ થાય છે. સાતમા વર્ષની શરૂઆત ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના ત્રીજો વિશેષાંક દીપોત્સવી અંકે પ્રકટ કરીને કરવાનો અમે નિર્ણય કર્યો છે.

પ્રથમ વિશેષાંકમાં અમે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવન-ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ પાડતી સામગ્રી આપી હતી અને બીજા વિશેષાંકમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી પછીનાં ૧૦૦૦ વર્ષનો જૈન ઇતિહાસ આપ્યો હતો. આ ત્રીજો વિશેષાંક એ બે વિશેષાંકના અનુસંધાનમાં જ પ્રગટ કરવાનો હોઈ તેમાં વીર નિર્વાણ સંવત ૧૦૦૦થી વીર નિર્વાણ સંવત ૧૭૦૦ (વિક્રમ સંવત ૫૩૦થી વિ. સં. ૧૨૩૦) સુધીના સમયનો જૈન ઇતિહાસ આપવાનો છે. એટલે કે એમાં શ્રી દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણ પછીથી લઈને કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ સુધીનો જૈન ઇતિહાસ આપવાનો છે.

આ યોજના પ્રમાણે ઉપર જણાવેલ ૭૦૦ વર્ષના જૈન સ્વેતાંબર સંપ્રદાયના ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડતા, ખાસ કરીને ઇતિહાસ, સાહિત્ય, કળા, શિલ્પ-સ્થાપત્ય કે પુરાતત્ત્વ વગેરે વિષયોના લેખો આ વિશેષાંકમાં આવી શકે.

ઇતિહાસ—આ વિભાગમાં તે અરસામાં થઈ ગયેલા મહાન ધર્મ-ગુરુઓ-જૈનાચાર્યો, જૈન સાધ્વીઓ, ગુરુપદ્મપરંપરા, ગચ્છો, જૈન રાજાઓ, જૈન રાજવંશો, જૈન મંત્રીઓ, શ્રાવકો, શ્રાવિકાઓ વગેરેનાં પ્રમાણભૂત જીવન-ચરિત્રોનો તેમજ તે કાળની રાજનૈતિક, સામાજિક કે ધાર્મિક વિશિષ્ટ ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો સમાવેશ થઈ શકે.

સાહિત્ય—આ વિભાગમાં એ સાતસો વર્ષમાં રચાયેલ આગમને લગતું-આગમો ઉપર પ્રકાશ પાડતું (ટીકા વગેરે રૂપ) સાહિત્ય, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલા બીજા અનેક વિષયોના નાના મોટા ગ્રંથો, એ ગ્રંથકારોનાં જીવન-ચરિત્રો, જૈન લીપીનો વિકાસ, તે વખતની પઠન-પાઠન શૈલી તેમજ એ સાતસો વર્ષના ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડતા ગ્રંથોનો પરિચય વગેરે વિષયોનો સમાવેશ થઈ શકે.

કળા—તે વખતની જૈન કળાનું સ્વરૂપ, જૈન ચિત્રકળા, લેખનકળા આદિનો વિકાસ, જૈન કળાનો પ્રભાવ અને તેનું વૈશિષ્ટ્ય વગેરે આપી શકાય.

શિલ્પસ્થાપત્ય અને પુરાતત્ત્વ—એ વખતમાં સ્થાપન થયેલાં જૈન તીર્થો, દેરાસરો, અન્ય ધર્મસ્થાનકો તેમજ તેના સ્થાપકોને લગતી હકીકત; એ સમય ઉપર પ્રકાશ પાડતા શિલાલેખો, ત્યારના જૈન સ્થાપત્યની વિશેષતા, એ સ્થાપત્ય અને વર્તમાન સ્થાપત્યની તુલના અને એ કાળ ઉપર પ્રકાશ પાડતા પુરાતત્ત્વના અવશેષો વગેરે વિષયોનો આ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે.

આ સમયમાં થયેલાં તીર્થો, દેરાસરો, શિલાલેખો, હસ્તલિખિત ગ્રંથો કે બીજા કોઈ બાબતોનાં ચિત્રો અમને મળશે તો તેને પ્રગટ કરવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

આ વિશેષાંક વધુમાં વધુ ઉપયોગી બને એવી અમારી ઉમેદ છે, અમારી આ ઉમેદની સફળતાનો આધાર પૂજ્ય મુનિરાજે અને અન્ય વિદ્વાનો તરફથી મળનાર લેખસામગ્રી ઉપર છે.

અમે સૌ પૂજ્ય મુનિમહારાજોને તથા અન્ય વિદ્વાનોને સાદર વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ ઉપરના વિષયોને લગતા, આધારપૂર્ણ, મુદ્દાસર અને ટૂંકા (બનતાં સુધી આ માસિકના ૬ થી ૮ પૃષ્ઠમાં સમાઈ શકે તેવડા) લેખો બની શકે તેટલા વધુ પ્રમાણમાં મોકલીને અમારા આ પ્રયત્નને સફળ બનાવવામાં અમને સહાયતા કરે !

—વ્યવસ્થાપક.

લેખો વગેરે ભાદરવા વદિ ૧૦, તા. ૧૬-૬-૪૧ સુધીમાં નીચેના સરનામે મોકલી આપવા—

વ્યવસ્થાપક, શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ
જેશિંગભાઇની વાડી, ઘીકાંટા, અમદાવાદ.

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

નું

છઠ્ઠા વર્ષનું

વિષય-દર્શન

પ્રતિકાર

‘ઝુલે દેઝલ’ અંગેનો પત્રવ્યવહાર : વ્યવસ્થાપક	૧૧૨
‘જૂનું મંદિર’ પ્રકરણનું સમાધાન : „	૧૭૭
જૈનધર્મનો વિકૃત ઇતિહાસ : સુ. મ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી	૨૫૨
„	૨૭૬

સાહિત્ય

મૂલાચાર : સુ. મ. શ્રી. દર્શનવિજયજી	૬, ૫૮, ૧૨૯, ૧૮૩
ધંટાકર્ણુ જૈન દેવ જણાતા નથી : શ્રી. લાલચંદ બ. ગાંધી.	૧૧
તિલકમંજરી : સુ. મ. શ્રી સુશીલવિજયજી	૭૭
તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઔર અકલંક : શ્રી. જગદીશચન્દ્રજી જૈન	૧૫૫
ગ્રામ્યમાતા અને ઇશ્વરસ પ્રત્યક્ષ : શ્રી. રતિલાલ દી. દેસાઈ	૨૦૩
સ્વાદ્વાદની સર્વવ્યાપકતા (અભિપ્રાયો) : સુ. મ. શ્રી. સુશીલવિજયજી	૨૪૭
પદ્મપુરાણની ઉત્પત્તિ : સુ. મ. શ્રી. દર્શનવિજયજી	૨૭૪
જૈનદષ્ટિએ ભૂગોળ-ખગોળ : પં. મ. શ્રી. ધર્મવિજયજી	૩૦૩, ૩૬૧ (ચાલુ)
ઉપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજીકૃત ગ્રંથો : આ. મ. શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી	૩૧૯
મહાપુરાણકા ઉદ્ગમ : સુ. મ. શ્રી. દર્શનવિજયજી	૩૩૫

छेदपीठ तथा सामायिक भाष्य :	॥	३६४
हीरविजयसूरिण स'अधी तथु सनज्जयो : सु. भ. श्री. न्यायविजयण		३६७
केटलाक टयाओनी पुष्पिकाओ : सु. भ. श्री. कान्तिसागरण		४१५
पेतिहासिक दृष्टिसे प्राचीन जैन		
वाङ्मयका महत्त्व : श्री. भा. रं. कुलकर्णी		४१८
एक अलभ्य महत्त्वपूर्ण प्रति : श्री. अगरचन्दजी नाहटा		४२२

इतिहास, शिक्ष, स्थापत्य

श्री कावी तीर्थविषयक संशोधन : श्री पन्नालालजी दुगड		४२
यालापुर : सु. भ. श्री. कान्तिसागरण	४६, ७३, १०७, १५०	
जैनधर्मकी पेतिहासिकता : सु. भ. श्री. ज्ञानसुन्दरजी		६७
'पन्नाबमें जैनधर्म' शीर्षक लेखमें संशोधन : श्री पन्नालालजी दुगड		८७
कतिपय संशोधन	॥	१०४
आगमगच्छीय आचार्य परम्पराकी नामावली : श्री अगरचन्दजी नाहटा		१४०
श्री अर्थु'दक्षप : श्री. अ'यालाल प्रे. शाह		१८६, २३२
"मालपुराना केटलाक शिलालेखो" शीर्षक		
लेखमें संशोधन : श्री पन्नालालजी दुगड		२१६
केटलाक औतिहासिक पद्यो : सु. भ. श्री. कान्तिसागरण		२४०, २६८
बीकानेरके कुछ प्रतिमालेख : श्री हजारीमलजी बांठिया		२७३
मालपुराना वधु लेखो : सु. भ. श्री. ज्ञानविजयण		२८०, ३७५
महामहोपाध्याय श्री यशोविजयण (जवन) : आ. भ. श्री. विजयपद्मसूरिण		२८३
इलोधी तीर्थ स'अधी वधु प्रकाश : सु. भ. श्री. न्यायविजयण		३१४
श्री कुटपाक तीर्थ : सु. भ. श्री. ज्ञानविजयण	३३८, ३५३, ३८४, ४५८ (यात्रु)	
मे जैन युक्ताओ : श्री. नाथालाल छ. शाह		३४२
आंननवाकाना प्रतिमालेखो . सु. भ. श्री. जिनजद्विजयण		३७२
कडियावाडमां जैनधर्मानी प्राचीनता : (जन्मभूमिमें उतारो)		३८०
महुडीनी जैन प्रतिमाओ : सु. भ. श्री. न्यायविजयण		४०७
अनकाध टनकाधनी जैन युक्ता : श्री. नाथालाल छ. शाह		४२६
तथु प्राचीन जैन युक्ताओ :	॥	४४४
महुडीनी भूर्तिओ जैन छे : श्री. हसमुअलाल धी. सांजिया		४४७

ચરિત્ર, કથા, વાર્ણન, ઉપદેશ

જૈનધર્મી વીરનાં પરાક્રમ : શ્રી. મોહનલાલ દી. ચોકસી ૪, ૬૪, ૯૩, ૧૩૮,
૨૭૬, ૩૧૧, ૪૨૧, (ચાલુ)

શાહ અમરચંદજી સુરાણા : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૨૭
ચંપાપુરીકદ્દપ : શ્રી. અંબાલાલ પ્રે. શાહ	૩૨
હરિયાલી : મુ. મ. શ્રી. જ્ઞાનવિજયજી	૩૪
કરુણાસિન્ધુ : મુ. મ. શ્રી. સુશીલવિજયજી	૩૭
વૈભારગિરિકદ્દપ તથા ઉજ્જયંત સ્તવ : શ્રી. અંબાલાલ પ્રે. શાહ	૬૧
શાહ કેશરીચંદજી સુરાણા : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૭૦
જૈનેતર ત્રયોમાં અભક્ષ્યનો વિચાર : મુ. મ. શ્રી. રામવિજયજી	૧૨૬
પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ [કાવ્ય] : મુ. મ. શ્રી. લક્ષ્મીસાગરજી	૧૨૮
દશવિધ યતિધર્મ સ્વરૂપ : આ. મ. શ્રી. વિજયયતીન્દ્રસૂરિજી	૧૩૧
આષાઢભૂતિની અદ્ભુત વાર્તા : મુ. મ. સુશીલવિજયજી	૧૪૨
શાહ માણિકચંદજી સુરાણા : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૧૪૭
બાર ભાવના : આ. મ. શ્રી. વિજયયતીન્દ્રસૂરિજી	૧૮૧
મહારાષ્ટ્ર હિન્દુમલજી વૈદ : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૧૯૩
આપણી જ્ઞાનપરબો : શ્રી. કેસરીચંદ હીરાચંદ ઝવેરી	૨૧૦
તારાતંબોલવિષયક ઉલ્લેખ : શ્રી સાગરમલજી કોઠારી	૨૨૮
શાહ ફતેહચંદજી સુરાણા : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૨૨૯
રાજકુમાર : રતિલાલ દી. દેસાઈ	૨૫૬
અષ્ટાપદ મહાતીર્થ કદ્દપ, પ્રતિષ્ઠાન પત્તન કદ્દપ	
અપાપાપુરી કદ્દપ : શ્રી. અંબાલાલ પ્રે. શાહ	૨૮૫
પાપના પડધા : શ્રી. રતિલાલ દી. દેસાઈ	૨૮૯
વસ્તુપાલ-તેજપાલ મંત્રીકદ્દપ : મુ. મ. શ્રી. યશોભદ્રવિજયજી	૩૩૩
તૃષ્ણાનો જય : શ્રી. રતિલાલ દી. દેસાઈ	૩૪૩
ધન્ય માતા ધન્ય પુત્ર :	૩૮૩
શાહ હુકુમચંદજી સુરાણા : શ્રી હજારીમલજી બાંઠિયા	૪૨૪
લક્ષ્મીચંદજી સુરાણા :	૪૪૦
પર્વાધિરાજ : મુ. મ. શ્રી. ચરણવિજયજી	૪૪૨
સચેતિરાજ : મુ. મ. શ્રી. ન્યાયવિજયજી

તત્વજ્ઞાન

જૈનદર્શનકા કર્મવાદ :	આ. મ. શ્રી વિજયલલ્લિસુરિજી	૧૯, ૮૩, ૯૬, ૧૩૩
મોક્ષ અને તેનું સુખ :	મુ. મ. શ્રી. ભદ્રંકરવિજયજી	૨૨
નિહ્નવવાદ :	મુ. મ. શ્રી. દુરધરવિજયજી (ક્રમાંક ૬૦થી ચાલુ)	
	૫૩, ૧૦૦, ૧૩૫, ૨૧૧, ૨૪૪, ૩૦૭, ૩૯૯, ૪૩૫ (ચાલુ)	
આત્માનું સ્વરૂપ :	મુ. મ. શ્રી. ભદ્રંકરવિજયજી	૧૮૯, ૨૨૪

સ્તુતિ-સ્તોત્રાદિ

શ્રી અર્બુદાચલસ્તુતિ :	મુ. મ. શ્રી જયંતવિજયજી	૧
શ્રી સમાધિકુલક :	આ. મ. શ્રી વિજયપદ્મસુરિજી	૩, ૮૬
શ્રી લોદ્રવા પાર્શ્વનાથાષ્ટક :	મુ. મ. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી	૪૪
શ્રી જીરાપહ્લી પાર્શ્વનાથ સ્તવન :	મુ. મ. શ્રી જયન્તવિજયજી	૫૫
શ્રી દાળકુલક :	આ. મ. શ્રી વિજયપદ્મસુરિજી	૯૧, ૧૭૬, ૨૧૫, ૨૨૧
શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત સમેતશિખર સ્તવ :	શ્રી ભંવરલાલજી નાહટા	૧૮૮
શ્રી સાધારણ જિન સ્તવન :	મુ. મ. શ્રી કીર્તિસાગરજી	૨૬૧
પરમસુખદ્વાનિશિકા :	મુ. મ. શ્રી જયન્તવિજયજી	૨૬૫
શ્રી જીરાપહ્લીપાર્શ્વસ્તોત્ર :	આ. મ. શ્રી વિજયયતીન્દ્રસુરિજી	૩૦૧, ૩૫૧
ચોવીશ જિન સ્તવનમાળા :	શ્રી. સારાભાઈ મ. નવાય	૩૯૧, ૪૩૧ (ચાલુ)

તંત્રીની નોંધ

મંગળકામના	૨
સમિતિને સહાયતા	૨૬૨
સમિતિનો હિસાબ	૩૪૭
દીપોત્સવી અંક	૩૬૫

ચિત્ર

મહુડીની એક પ્રાચીન જૈન ધાતુપ્રતિમા

૧૧મા અંકમાં

